

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان

۷۸۶

۹۲۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad

Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.tl

sabeelesakina@gmail.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

آشرف نگارش
اہلِ تسلیم کی ایک جماعت

زیرِ نظر
استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

تفسیر نمونہ

جلد ۸

ترجمہ
حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی رشتی مدظلہ

زیرِ نظر
حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج سید علی رضا ہستانی مدظلہ

مصباح القرآن ٹرسٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَرَضِ نَاشِر

قارئین محترم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
الحمد للہ! مصباح القرآن ٹرسٹ۔ کلام حکیم اور عبد حاضر کی بغض عظیم تفاسیر و تالیفات کی نشر و اشاعت کے ایک عظیم مرکز کی حیثیت سے اب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی یہ شہرت حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی تائید و اعانت کا ثمرہ ہے۔

اس ٹرسٹ نے اپنے آغاز کار میں موجودہ دور کی شہرہ آفاق تفسیر۔ تفسیر نمونہ۔ کو فارسی سے اردو زبان میں ترجمہ کروانے کے شائع کرنے کا منصوبہ بنایا اور پھر مس مکت حضرت علامہ سید صفدر حسین نجفی قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی غیر معمولی ماسعی، مالی معاونت کی فراخ دلانہ اعانت اور کارکنان کی شبانہ روز محنت کی بدولت پانچ ہی سال کے قلیل عرصے میں کم و بیش دس ہزار صفحات پر محیط یہ تفسیر صوری و معنوی خوبیوں سے آراستہ تائیس جلدوں میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ شکر اللہ۔

اس ادارے نے نہ صرف تفسیر نمونہ کے عظیم منصوبے کو حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پایا تکمیل تک پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیسیوں علمی کتب کے علاوہ سید العلماء السید علی نقی النقیوی اعلیٰ اللہ مقامہ کی سات جلدوں پر مشتمل تفسیر فصل الخطاب شائع کی۔ اردو زبان کو پہلی مرتبہ تفسیر قرآن کے جدید اسلوب سے روشناس کراستے ہوئے تفسیر مضموعی کے دو طویل سلسلوں یعنی ”پیام قرآن“ از آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی اور ”قرآن کا دائمی منشور“ از آیت اللہ جعفر سبحانی کی اشاعت کو بھی تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔

تفسیری حواشی پر مشتمل ایک جلدی قرآن پاک عبد حاضر کے مقبول اردو تراجم کے ساتھ زیر طباعت ہیں۔ اس سلسلے میں روشن فکر اور جدید عالم دین حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی مدظلہ کا ترجمہ ”انوار القرآن“ حال ہی میں شائع ہوا ہے۔

تفسیر نمونہ چونکہ بلا امتیاز پوری امت مسلمہ کو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے بیدار و تیار کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، لہذا سبھی مسلمانوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جلد کے کئی کئی ایڈیشن شائع ہونے کے باوجود اس کی

پیشکش: حوزہ علمیہ جامعہ المنظر لاہور
جلد حقہ محفوظ حکم

نام کتاب: تفسیر نمونہ

جلد: ۸

زیر نظر: آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی

مترجم: حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی

ناشر: مصباح القرآن ٹرسٹ۔ ۱۰، انگکارام بلڈنگ

شاہراہ قائد اعظم، لاہور

مطبع: معراج دین پرنٹرز، لاہور

تاریخ اشاعت: ربیع الثانی ۱۴۱۷ھ

ہدیہ

ملنے کا پتہ

قرآن سنٹر

۲۴، الفضل مارکیٹ اردو بازار، لاہور

فون: ۶۱۲۲۲۲۳ - ۶۱۳۳۱۱

طلب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا یہ ادارہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی جستجو میں رہا ہے۔ بعض باذوق اہل علم کی تجویز پر ہم تفسیر نمونہ کی طباعت کے ضمن میں ایک مفید تبدیلی کر رہے ہیں، چنانچہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے موجودہ ستائیس جلدوں کی بجائے پندرہ جلدوں میں مرتب کر کے شائع کیا جائے تاکہ قارئین محترم کے لیے مزید آسانیاں پیدا کی جاسکیں۔

تفسیر نمونہ کی اس ترتیب نو کا ایک عام طریقہ تو یہ تھا کہ ہر جلد میں دو دو پاروں کی تفسیر ہو اور یوں اس کی پندرہ جلدیں مکمل ہو جائیں لیکن اس میں یہ سقم رہ جاتا ہے کہ بہت سی قرآنی سورتوں کا کچھ حصہ ایک جلد میں اور بقایا حصہ اس سے اگلی جلد میں چلا جاتا ہے جس سے مطالعے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، لہذا ہم نے اپنے قارئین کو اس زحمت سے بچانے کی خاطر اس تفسیر کو سورتوں کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے۔ اس طرح کوئی قرآنی سورت دو حصوں میں تقسیم نہیں ہونے پائی اور ہر جلد کسی نہ کسی سورت کی کامل تفسیر مندرجہ ہو گئی۔ اس طرح پوری تفسیر نمونہ پندرہ جلدوں میں آگئی ہے۔

اس جدید اشاعت کے سلسلے میں تفسیر نمونہ جلد ۸ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے جس میں سابقہ جلد ۱۲ میں سے صفحہ ۱۶۹ تا ۲۶۷، جلد ۱۵ مکمل شامل کی گئی ہے، چنانچہ یہ جلد سورہ مومن، سورہ نور، سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تفسیر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔

ہم نے زیر نظر کتاب کو بہتر انداز میں پیش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم اس بارے میں آپ کی آراء ہمارے لیے بہترین رہنما ہوا کرتی ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم اپنی مطبوعات کو مزید بہتر بنا کر پیش کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس پیشکش کا بغور مطالعہ فرمانے کے بعد اس کا معیار مزید بلند کرنے کے سلسلے میں اپنی قیمتی آراء سے نوازیں گے۔ ہم مفید تنقید اور آراء کے لیے منتظر رہتے ہیں۔

آخر میں ہم لاہور کے ایک مخلص و مخیر مرمون الحاج شیخ ظہور علی مشکا سے اظہار تشکر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جن کے تعاون سے تفسیر نمونہ کی یہ جدید اشاعت تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ خدا تعالیٰ سبقتی معصومین ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ والسلام

اراکین

مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور

اِہْدَاء

”مرکز مطالعات اسلامی و نجات نسل جوان“

جو

تمام طبقات میں عموماً اور جوانوں میں خصوصاً اسلام کی حیات بخش تعلیمات پہنچانے کے لیے قائم کیا گیا ہے

اس نفیس تالیف کو

ان اہل مطالعہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے

جو

قرآن مجید کے متعلق بیشتر، بہتر اور عمیق تر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

حوزہ علیہ۔ قم

یہ تفسیر

حسب ذیل علماء و مجتہدین کی باہمی کاوش قلم کا نتیجہ ہے

- حجت الاسلام دلسین آقائے محمد رضا آشتیانی
- حجت الاسلام دلسین آقائے محمد جعفر امامی
- حجت الاسلام دلسین آقائے داؤد المسی
- حجت الاسلام دلسین آقائے اسد اللہ ایمانی
- حجت الاسلام دلسین آقائے عبد الرسول حسینی
- حجت الاسلام دلسین آقائے سید حسن شجاعی
- حجت الاسلام دلسین آقائے سید نور اللہ طباطبائی
- حجت الاسلام دلسین آقائے محمود عبد اللہی
- حجت الاسلام دلسین آقائے محسن قرائتی
- حجت الاسلام دلسین آقائے محمد محمدی

پندرہ تفاسیر

جن سے اس تفسیر میں استفادہ کیا گیا ہے

- ۱- تفسیر مجمع البیان از مشہور مفتی علامہ طبرسی
- ۲- تفسیر تبیان از دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی
- ۳- تفسیر المیزان از علامہ طباطبائی
- ۴- تفسیر صافی از علامہ محسن قمی کاشانی
- ۵- تفسیر نور الثقلین از مرحوم عبد علی بن جمعة الحویزی
- ۶- تفسیر نمائے از مرحوم سید یاشم بحرینی
- ۷- تفسیر روح المعانی از علامہ شہاب الدین محمود آلوسی
- ۸- تفسیر المنار از محدث رشید رضا تقریرات درس تفسیر شیخ محمد عبد
- ۹- تفسیر فی غلال القرآن از سید قطب مصری
- ۱۰- تفسیر قرطبی از محمد بن احمد انصاری قرطبی
- ۱۱- اسباب النزول از واحدی (ابو الحسن علی بن مقویہ نیشاپوری)
- ۱۲- تفسیر مراغی از احمد مصطفیٰ مراغی
- ۱۳- تفسیر معارج الغیب از فخر رازی
- ۱۴- تفسیر روح البیان از ابو الفتوح رازی

گزارش

تفسیر نمونہ (فارسی) ستائیس جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے اردو ترجمے کے متعدد ایڈیشن
ستائیس جلدوں میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ محسن ملت حضرت علامہ سید صفدر حسین
نجفی اعلیٰ الشہ مقامہ کا اقتضائی نوٹ اسی ترتیب کے مطابق جلد کے آخر میں تحریر کیا
گیا تھا۔ نئی ترتیب میں بھی اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ خداوند کریم مولانا مرحوم کو جوار مصروفیت
میں بلند درجات عطا فرمائے۔

(ادارہ)

اس تفسیر میں نظر اہداف

پوری دنیا، جس کی نظریں اسلام کی طرف لگی ہیں، چاہتی ہے کہ اسلام کو نئے سرے سے سمجھنے
یہاں تک کہ خود مسلمان یہی چاہتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ جن میں سے ایک "ایرٹ کا
اسلامی انقلاب" اور "دنیا کے مختلف خطوں میں اسلامی تحریکیں" ہیں۔ جنہوں نے تمام لوگوں کے غبار
خصوصاً نوجوان نسل کو اسلام کی زیادہ سے زیادہ معرفت کا پیا سا بنا دیا ہے۔

ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام کی شناخت کے لیے نزدیک ترین راستہ اور مطمئن ترین وسیعہ
ذریعہ عظیم اسلامی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر اور اس کا مطالعہ ہے۔

دوسری جانب قرآن مجید جو ایک عظیم اور جامع ترین کتاب ہے، عام کتب کی مانند کسی ایک
مسئلہ کی گہرائی پر مشتمل نہیں بلکہ اصطلاح کے مطابق اس میں کئی بطون ہیں اور ہر بطن میں دوسرا
بطن مضمر ہے۔

بالفاظ دیگر ہر شخص اپنی فکری گہرائی، فہم و آگاہی اور لیاقت کے مطابق قرآن سے استفادہ کرتا ہے
اور یہ مسلم ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کے چشمہ علم سے محروم نہیں ہوتا۔

متذکرہ بالا گفتگو کی روشنی میں ایسی تفاسیر کی ضرورت پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے جو افکار علما
میں موجود دشمنوں کو ایک دوسرے سے منسلک کریں اور محققین اسلام کی محنتوں اور حاصل فکر سے مستفاد
کر کے لکھی جائیں اور جو مختلف قرآنی اسرار کی گہری کھول سکیں۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کونسی تفسیر اور کونسا مفسر...؟ وہ تفسیر، کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے اسے
واضح کرے، نہ کہ جو کچھ مفسر چاہے اور پسند کرے اسے پیش کرے۔ اور وہ مفسر جو اپنے آپ کو قرآن
کے سپرد کر دے اور اسی سے درس لے، نہ وہ کہ جو نہ جانتے ہوئے یا جان بوجھ کر اپنے پہلے سے
کیے گئے فیصلوں اور نظریات کے مطابق جستجو کرے اور جو قرآن کا طالب علم بننے کی بجائے اس
کا استاد بن جائے۔

البتہ عظیم مفسرین اور عالی قدر محققین اسلام نے آغاز اسلام سے آج تک اس سلسلہ میں قابل قدر
کوششیں کی ہیں اور زمیں اٹھائی ہیں، انہوں نے عربی، فارسی اور دیگر زبانوں میں بہت سی تفسیریں
تحریر کی ہیں کہ جن کے پڑھنے میں اس عظیم اسلامی کتاب کے بعض حیران کن مطالب تک رسائی ہو سکتی
ہے (مشکر اللہ معہم)۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ حق طلب اور جفاکد کے مٹاؤں لوگوں کو

نئے نئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف مکاتب فکر کے تضادات اور ٹکراؤ کے باعث اور بعض اوقات منافقین و منافقین کے دوسوں کی وجہ سے، اور کبھی اس عظیم آسمانی کتاب کی تعلیمات کو ضروریاتِ زمانہ پر منطبق کرنے کے حوالے سے کچھ ایسے سوالات سامنے آتے ہیں جن کا جواب موجودہ دور کی تفاسیر کو دینا ہو گا۔

دوسری جانب تمام تفاسیر کو عوام الناس کے لیے ناف تاہل اور اک گونا گوں اقوال اور پیچیدہ مباحث کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اس وقت ایسی تفاسیر کی ضرورت ہے جن سے خود قرآن کی طرح تمام طبقے استفادہ کر سکیں (اس کی وسعت اور اہمیت میں کمی کیے بغیر)۔

ان امور کے پیش نظر مختلف گروہوں نے ہم سے ایک ایسی تفسیر لکھنے کی خواہش کی جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔ چونکہ یہ کام خاصا مشکل تھا لہذا میں نے ان تمام فضلاء کو مدد و تعاون کی دعوت دی جو اس طویل اور نیشب و فراز کے حال سفر میں اچھے ہمدرد اور ساتھی تھے اور میں تاکہ مشترکہ مساعی سے یہ مشکل حل ہو سکے۔ الحمد للہ! اس کام کے لیے توفیق شایع حال ہوئی اور ایسا ثمر و نتیجہ ملا کہ جس کا ہر طبقہ نے استقبال کیا۔ یہاں تک کہ اکثر علاقوں کے لوگ مختلف سطحوں پر اس تفسیر کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کی پانچ جلدیں جو اس وقت تک منظر عام پر آچکی ہیں (اور یہ اس کی بارہویں جلد ہے) بار بار چھپیں اور تقسیم ہوئیں۔ اس توفیق الہی کا میں از حد شکر گزار ہوں۔

یہاں یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جلد کے مقدمہ میں اپنے قارئین کی توجہ چند نکات کی طرف مبذول کراؤں۔

۱۔ بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مجبوراً یہ تفسیر کتنی جلدوں پر مشتمل ہوگی؟ اس کے جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ ظاہراً بیس جلدوں سے کم اور چوبیس جلدوں سے زیادہ نہ ہوگی۔

۲۔ اکثر یہ شکوہ بھی کیا جاتا ہے کہ تفسیر کی جلدیں تاخیر سے کیوں شائع ہوتی ہیں؟ عرض خدمت ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ کام جلد از جلد ہو، یہاں تک کہ سفر و حضر میں، بعض اوقات جلا وطنی کے مقام پر، حتیٰ کہ بستر بیماری پر بھی میں نے یہ کام جاری رکھا ہے۔

چونکہ مباحث کے نظم و نسق اور عمق و گہرائی کو جلد بازی پر قربان نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اس طرح سے کام کرنا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ سمٹتا جائے۔ دوسری جانب طباعت و اشاعت کی مشکلات (خصوصاً جنگ کے زمانے میں، کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو یر کے اہم حوالے میں سے ایک ہے۔

۳۔ بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ تفسیر مختلف افراد کے قلم سے تحریر ہو رہی ہے تو

۱۔ بعد ازاں تعداد ۲۰ تک چاہیے۔ (مترجم)
۲۔ سابق شاہ ایران معدوم کے دور میں مولف کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ (مترجم)

اس میں ہم آہنگی نہیں ہوگی۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ابتدا میں معاملہ اسی طرح تھا۔ لیکن پھر اس صورت حال کو نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ تفسیر میں قلم ہر جگہ میرا ہی ہو اور دوسرے دوست صرف مطالب کی جمع آوری میں مدد کریں۔ ان حضرات میں سے بھی ہر ایک اپنے کام کو پہلے انفرادی طور پر سرانجام دیتے ہیں اور ضروری یادداشتیں جمع کرتے ہیں۔ بعد میں اجتماعی نشستوں میں ضروری ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تاکہ مختلف مباحث، گونا گوں مسائل اور تفسیر کی روانی میں بے ربطی پیدا نہ ہو اور ساری تفسیر ایک ہی طرز و روش پر ہو۔

انشاء اللہ امید ہے اس تفسیر سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کے لیے اس کا نہ صرف عربی بلکہ دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔
(یہ تجویز قارئین محترم کی جانب سے بھی آئی ہے)۔

خداوند!

ہماری آنکھوں کو پینا، کانوں کو شنوا اور ہماری فکر کو صائب، کار ساز اور ارتقائی فرما تاکہ تیری کتاب کی تعلیمات کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں اور اپنے اور دوسروں کے لیے روشن چراغ فراہم کر سکیں۔
خداوند!

جو آگ ہمارے انقلاب کے دشمنوں نے خصوصاً اور دشمنان اسلام نے عموماً ہمارے خلاف لگا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری توجہ مسلسل ان کی طرف بٹی ہے، اس امت اسلامی کے مسلسل جہاد اور انتھک سعی و کوششوں کے نتیجے میں اسے خاموش کر دے تاکہ ایک ہی جگہ تجھ سے دل لگائیں اور تیرے راستے اور تیرے مستضعف بندگان کی خدمت کے لیے قدم اٹھائیں۔

بار الہ!

ہمیں توفیق اور زندگی عطا فرما کہ اس تفسیر کو مکمل کر سکیں۔ اس ناچیز و حقیر خدمت کو پایہ تکمیل تک چاکیں اور یکجا مجموعہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں۔

اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (تو ہر چیز پر قادر ہے)۔

ناصر مکارم شیرازی

حوزہ علمیہ قم۔ ایران

یکم رجب المرجب ۱۴۰۱ ہجری

تفسیر نمونہ جلد ۸

فہرست

سورہ مومنون

۲۶	سورہ مومنون کی فضیلت
۲۷	سورہ مومنون کے مندرجات
۲۸	آیت ۱ تا ۱۱
۲۹	مؤمنین کے نمایاں اوصاف
۳۰	چند اہم نکات
۳۱	۱۔ "فلح" کا مفہوم
۳۲	۲۔ "والمی اور کم مدتی شریک حیات
۳۳	۳۔ خضوع و خشوع، رُوح نماز ہے
۳۴	آیت ۱۲ تا ۱۶
۳۵	رحم مادر میں "جنین" کے ارتقائی مراحل
۳۶	چند اہم نکات
۳۷	۱۔ مہدار اور معاؤ کا اثبات ایک دلیل ہے۔
۳۸	۲۔ رحم مادر میں انسان کی ارتقار کا آخری مرحلہ
۳۹	۳۔ ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
۴۰	۴۔ ہڈیوں کا پائیدار اور محافظ غلاف
۴۱	آیت ۱۷ تا ۲۲
۴۲	توحید کی نشانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ
۴۳	آیت ۲۳ تا ۲۵
۴۴	کور دل مزدوروں کی منطق
۴۵	آیت ۲۶ تا ۳۰
۴۶	ایک باغی قوم کا انجام
۴۷	آیت ۳۱ تا ۴۱
۴۸	قوم ثمود کا عبرت ناک انجام
۴۹	چند اہم نکات
۵۰	۱۔ پُر تعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج
۵۱	۲۔ "قرباب" اور "عظام" کا مفہوم
۵۲	۳۔ "غشاء" سے کیا مراد ہے
۵۳	۴۔ ایک عمومی انجام
۵۴	آیت ۴۲ تا ۴۴
۵۵	سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت
۵۶	آیت ۴۵ تا ۴۹
۵۷	حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی
۵۸	آیت ۵۰
۵۹	اللہ کی ایک اور نشانی
۶۰	آیت ۵۱ تا ۵۴

سب ایک اُمت ہیں

۸۰	آیت ۵۵ تا ۶۱
۸۱	جھلائیوں میں سبقت کرنے والے
۸۲	آیت ۶۲ تا ۶۷
۸۳	جہالت میں ڈوبے ہوئے دل
۸۴	آیت ۶۸ تا ۷۴
۸۵	منکرین کی بہانہ سازیاں
۸۶	چند اہم نکات
۸۷	۱۔ حق پرستی اور خواہشات پرستی
۸۸	۲۔ رہبر کی صفات
۸۹	۳۔ اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی
۹۰	آیت ۷۵ تا ۸۰
۹۱	خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے
۹۲	آیت ۸۱ تا ۹۰
۹۳	فیصلہ تمہارا ضمیر کرے
۹۴	چند اہم نکات
۹۵	۱۔ کچھ الفاظ کے معانی
۹۶	۲۔ معاد پر ایمان - قدرت خدا کے حوالے سے -
۹۷	۳۔ آیات کے آخری حصے کا فرق
۹۸	آیت ۹۱ تا ۹۲
۹۹	شرک دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے
۱۰۰	آیت ۹۳ تا ۹۸
۱۰۱	شیطان و رسول سے بچنا بخدا

چند اہم نکات

۱۔ "ہمذات الشیاطین" کیا ہے

۲۔ بُرائی کا جواب بھلائی سے

آیت ۹۹، ۱۰۰

ناممکن تقاضا

چند اہم نکات

۱۔ "دبت ارجعون" میں مخاطب کون ہے؟

۲۔ "فیما تترکت" کا مفہوم

۳۔ "حَلَا" یہاں کس چیز کی نفی کرتا ہے

۴۔ عالم برزخ کیا ہے؟

برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط

عالم برزخ کا ایک خاکہ

آیت ۱۰۱ تا ۱۰۲

بدکرداروں کی سزا کا ایک گوشہ

چند اہم نکات

۱۔ جس روز سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔

۲۔ "اصمعی" کی ہلا دینے والی داستان

۳۔ سزا اور گناہ میں مناسبت

آیت ۱۰۵ تا ۱۱۱

مجھ سے بات کرو

آیت ۱۱۲ تا ۱۱۶

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

موت زندگی کا خاتمہ نہیں

۱۴۸	آیت ۱۰ تا ۱۲	آیت ۱۱۸، ۱۱۷
۱۴۹	شان نزول	کامیاب اور ناکام
۱۸۰	بیوی پر تہمت لگانے کی سزا	سُورَةُ نُورٍ
۱۸۳	چند اہم نکات	سُورَةُ نُورٍ کی فضیلت
۱۸۲	۱۔ حکم فذف صرف بیوی اور شوہر کیلئے	سُورَةُ نُورٍ کے مضامین
۱۸۲	۲۔ "لعان" ایک مخصوص عمل	آیت ۳ تا ۳
۱۸۳	۳۔ آیت میں مجملہ شرطیہ کی جوائے مخدوف	زانی مرد اور زانی عورت کی سزا
۱۸۴	آیت ۱۱ تا ۱۶	چند اہم نکات
۱۸۵	شان نزول	۱۔ وہ مواقع جہاں زانی کی سزا موت ہے
۱۸۹	شان نزول کے بارے میں تحقیق	۲۔ زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟
۱۹۰	ایک بہت بڑی تہمت	۳۔ سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟
۱۹۵	آیت ۱۷ تا ۲۰	۴۔ اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟
۱۹۵	بڑائیوں کی اشاعت ممنوع ہے	۵۔ اجرائے حد میں کمی بیشی ممنوع ہے
۱۹۸	چند اہم نکات	۶۔ زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت
۱۹۸	۱۔ "فحشاء" کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟	کی شرائط :-
۱۹۹	۲۔ غلط پراپیگنڈا - ایک بلا	۷۔ حرمت زنا کا فلسفہ
۲۰۰	۳۔ گناہ کو معمولی سمجھنا	آیت ۵، ۴
۲۰۱	آیت ۲۱ تا ۲۵	تہمت کی سزا
۲۰۱	بڑا و سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی	چند اہم نکات
۲۰۹	آیت ۲۶	۱۔ آیت میں "رجی" کا کیا معنی ہے؟
۲۰۹	کندہ جنس باہم جنس پر راز	۲۔ چار گواہ کیوں؟
۲۱۰	چند اہم نکات	۳۔ قبولیتِ توبہ کی اہم شرط
۲۱۰	۱۔ "خبثیات" اور "خبیثون" کون ہیں؟	۴۔ احکام فذف

۲۱۱	۲۔ یہ حکم تکوینی ہے یا تشریعی؟	آسان شادی بیاہ کی ترغیب
۲۱۱	۳۔ ایک سوال کا جواب	چند اہم نکات
۲۱۳	آیت ۲۶ تا ۲۹	۱۔ شادی غلامی حکم ہے
۲۱۳	بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں زناؤ	۲۔ "والضالمین من عبادکم و اما نکلہ"
۲۱۵	چند اہم نکات	کی تفسیر
۲۱۵	۱۔ گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی	۳۔ عقائد و کتابتہ
۲۱۷	۲۔ خیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟	آیت ۲۵ تا ۲۸
۲۱۷	۳۔ بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں	آیت نور
۲۱۸	جھانکنے کی سزا	چند روایات
۲۱۹	آیت ۳۰، ۳۱	آیت ۳۹، ۴۰
۲۲۰	شان نزول	سراپ کی طرح کے اعمال
۲۲۱	بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف اقدام	آیت ۳۱، ۳۲
۲۲۵	چند اہم نکات	سب اس کی تسبیح کرتے ہیں
۲۲۵	۱۔ پردے کا فلسفہ	چند اہم نکات
۲۲۹	۲۔ چہرے اور ہاتھوں کا اسٹنڈرڈ	۱۔ "آفندتہ" کا مفہوم
۲۳۰	۳۔ "ضامین" سے کون مراد ہیں؟	۲۔ موجوداتِ عالم کی تسبیح
۲۳۱	۴۔ "اوما ملکیت ایمانہن" کی تفسیر	۳۔ پردوں کی مخصوص تسبیح
۲۳۱	۵۔ "اولی الاربعۃ من رجال" کی تفسیر	۴۔ "کل قد علم صلواتہ و تسبیحہ"
۲۳۲	۶۔ کون سے بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں	کی تفسیر
۲۳۲	۷۔ چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں	۵۔ "صلوۃ" سے کیا مراد ہے؟
۲۳۲	شمار نہیں کیا گیا؟	آیت ۳۳ تا ۳۵
۲۳۲	۸۔ جنسی جذبات کو تحریک دینے والے	کچھ اور عجائباتِ خلقت
۲۳۲	تمام عوامل ممنوع ہیں۔	ایک سوال کا جواب
۲۳۲	آیت ۳۲ تا ۳۴	چند اہم نکات

۲۴۳	آیت میں "ماء" سے کیا مراد ہے
۲۴۴	۲۔ ایک سوال کا جواب
۲۴۵	۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں
۲۴۷	آیت ۴۶ تا ۵۰
۲۴۸	شانِ نزول
۲۴۹	ایمان اور خدا کے فیصلے پر سر تسلیم خم
۲۵۱	چند اہم نکات
۲۵۱	۱۔ نفاق کی بیماری
۲۵۲	۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے
۲۵۳	آیت ۵۱ تا ۵۴
۲۵۵	حق پر ایمان اور تسلیمِ کامل
۲۵۹	آیت ۵۵
۲۵۹	شانِ نزول
۲۶۰	مستضعفین کی عالمی حکومت
۲۶۱	پندرہ اہم نکات
	۱۔ "كما استخلف الذين من قبلهم"
۲۶۱	کی تفسیر۔
۲۶۲	۲۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟
۲۶۳	۳۔ اصلی ہدفِ شرک سے پاک عبادت
۲۶۵	آیت ۵۶، ۵۷
۲۶۵	مذابِ الہی سے فرار ممکن نہیں
۲۶۷	آیت ۵۸ تا ۶۰
۲۶۸	والدین کے کمرے میں آنے کے آداب
۳۰۲	چند اہم نکات
۳۰۲	۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ
	۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے
۳۰۳	پہلوئے کا حکم
۳۰۵	آیت ۶۱
۳۰۶	جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے
	چند اہم نکات
	۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے
۳۰۹	کے لیے اجازت شرط ہے؟
۳۱۰	۲۔ اس حکمِ اسلامی کا فلسفہ
۳۱۱	۳۔ "صدیق" سے کون مراد ہے؟
۳۱۲	۴۔ "ما ملکتہم مفاتحہ" کی تفسیر
۳۱۲	۵۔ سلام و تحیت
۳۱۳	آیت ۶۲ تا ۶۴
۳۱۵	شانِ نزول
۳۱۶	رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو
	سُورَةُ فِرْقَانِ
۳۲۲	سُورَةُ فِرْقَانِ کے مضامین
۳۲۳	سُورَةُ فِرْقَانِ کی فضیلت
۳۲۴	آیت ۲۱
۳۲۵	موجوداتِ عالم کا صحیح اندازہ
۳۲۸	آیت ۲ تا ۶
۳۲۲	طرح طرح کی تہمتیں
۳۲۳	آیت ۷ تا ۱۰

۳۲۹	شانِ نزول
۳۲۹	خدا نے اور باغات کیوں نہیں؟
۳۴۵	آیت ۱۱ تا ۱۶
۳۴۵	بہشت اور دوزخ کا موازنہ
۳۴۸	چند ایک نکات
۳۵۱	آیت ۱۷ تا ۱۹
۳۵۲	چند ایک نکات
۳۵۲	۱۔ معبود سے کیا مراد ہے؟
۳۵۲	۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟
۳۵۵	۳۔ "بور" کیا ہے؟
۳۵۶	آیت ۲۰
۳۵۶	شانِ نزول
۳۵۷	تمام پیغمبر ایسے تھے
۳۵۸	ایک سوال اور اس کا جواب
۳۵۹	آیت ۲۱ تا ۲۳
۳۵۹	بہت بڑے دعوے
۳۶۰	اعمالِ صالح کی تباہی
۳۶۶	آیت ۲۵، ۲۶
۳۶۶	آسمان بادلوں سمیت چھٹ جائے گا
۳۷۰	آیت ۲۷ تا ۲۹
۳۷۰	شانِ نزول
۳۷۱	برے دوست نے گمراہ کیا
۳۷۳	دوستی کا اثر
۳۷۵	آیت ۳۰ تا ۳۴
۳۷۶	خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا
۳۷۸	چند اہم نکات
۳۷۸	۱۔ "جعلنا لكل نبیٰ عذقاً" کی تفسیر
۳۷۹	۲۔ قرآن کا تدریجی نزول کیوں؟
۳۸۱	۳۔ ترتیل قرآن کا معنی
۳۸۲	۴۔ "يعشرون علی وجوہہ" کی تفسیر
۳۸۳	آیت ۲۵ تا ۴۰
۳۸۴	درس عبرت سے لاپرواہی
۳۸۶	چند اہم نکات
۳۸۶	۱۔ "اصحاب الراس" کون ہیں؟
۳۸۹	۲۔ کچھ لرزادینے والے درس
۳۹۰	آیت ۴۱ تا ۴۴
۳۹۰	جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ
۳۹۳	چند نکات
۳۹۴	۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام
۳۹۷	۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟
۳۹۹	آیت ۴۵ تا ۵۰
۴۰۰	سائے کی حرکت
۴۰۵	چند اہم نکات
"	۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان
"	۲۔ "نسقیہ" کا مفہوم
"	۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر
۴۰۶	۴۔ پانی کا پہلا فائدہ
۴۰۷	آیت ۵۱ تا ۵۵

۴۰۸	دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ
۴۱۲	چند اہم نکات
۴۱۳	۱۔ صرف ایک قیادت
۴۱۴	۲۔ قرآن - ذریعہ جہاد ہے
۴۱۶	آیت ۵۶ تا ۵۹
۴۱۶	میری اُجرت تمہاری ہدایت ہے
۴۱۹	چند اہم نکات
۴۱۹	۱۔ اجر رسالت
۴۲۱	۲۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے
۴۲۲	آیت ۶۰ تا ۶۲
۴۲۲	آسمانی بُرج
۴۲۴	آیت ۶۳ تا ۶۷
۴۲۸	خدا کے خاص بندوں کی صفات
۴۳۲	چند ایک نکات
۴۳۲	۱۔ مومنین کی رفتار
۴۳۳	۲۔ بخل اور فضول خرچی
۴۳۴	آیت ۶۸ تا ۷۱
۴۳۴	”عباد الرحمن“ کی کچھ اور صفات
۴۳۸	سیئات کی حسنت میں تبدیلی
۴۴۰	آیت ۷۲ تا ۷۶
۴۴۱	عباد الرحمن کی جہل
۴۴۴	آیت ۷۷
۴۴۶	دُعا کی اہمیت
۴۴۸	ایک نکتہ
۴۴۸	دُعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ
۴۵۱	سُورہ شعراء
۴۵۲	سُورہ شعراء کے مندرجات
۴۵۲	سُورہ شعراء کی فضیلت
۴۵۴	آیت ۶ تا ۶
۴۵۵	وہ مہرئی چیز سے خوف کھاتے ہیں
۴۵۸	چند ایک نکات
۴۵۸	۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سودمند ہوتا ہے۔
۴۵۹	۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم
۴۶۰	آیت ۷ تا ۹
۴۶۰	نباتات میں زوجیت
۴۶۳	آیت ۱۰ تا ۱۵
۴۶۴	حضرت موسیٰ کی رسالت کا آغاز
۴۶۸	آیت ۱۶ تا ۲۲
۴۶۹	فرعون سے معرکہ الآرام مقابلہ
۴۷۴	آیت ۲۳ تا ۲۹
۴۷۵	دیوانگی کی تہمت اور قید کی دھمکی
۴۷۸	آیت ۳۰ تا ۳۷
۴۷۹	تمہارا ملک خطرے میں ہے
۴۸۳	آیت ۳۸ تا ۴۲
۴۸۳	ہر طرف سے جلو گر پہنچ گئے
۴۸۶	آیت ۴۳ تا ۵۱

۴۸۷	جادو گروں کے دلوں میں نور ایمان چمک اٹھا
۴۹۳	آیت ۵۲ تا ۵۹
۴۹۴	ہم نے انہیں باہر نکال دیا
۴۹۶	چند ایک نکات
۴۹۶	۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے۔
۴۹۷	۲۔ آیات کی ترتیب
۴۹۸	آیت ۶۰ تا ۶۸
۴۹۹	فرعون والوں کا درونِ خاک انجام
۵۰۲	چند ایک نکات
۵۰۲	۱۔ بنی اسرائیل کی گزرگاہ
۵۰۳	۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی۔
۵۰۴	۳۔ قدرت کے باوجود رجیم ہے
۵۰۵	آیت ۶۹ تا ۸۲
۵۰۶	میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں
۵۱۱	آیت ۸۳ تا ۸۷
۵۱۱	حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں
۵۱۵	آیت ۸۸ تا ۱۰۲
۵۱۷	معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا
۵۲۰	چند ایک نکات
۵۲۰	۱۔ قلبِ سلیم ہی نجات کا راستہ ہے
۵۲۳	۲۔ آیت ”فَلْيَكْبُوا“ کا مفہوم
۵۲۳	۳۔ آیت ”فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ“ کا مفہوم
۵۲۵	آیت ۱۰۵ تا ۱۱۵
۵۲۶	نوحؑ کے گرد افراد
۵۳۰	آیت ۱۱۶ تا ۱۲۲
۵۳۰	نوحؑ نجات پا گئے اور مشرک غرق ہو گئے
۵۳۳	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵
۵۳۴	قوم عاد کے جہنم اور بے راہروی
۵۴۰	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰
۵۴۰	نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی
۵۴۲	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲
۵۴۳	مُشرکین کی اطاعت نہ کرو
۵۴۵	اسراف اور فساد فی الارض کا باہمی رابطہ
۵۴۷	آیت ۱۵۳ تا ۱۵۹
۵۴۸	قوم صالح کی ہٹ دھرمی
۵۵۱	آیت ۱۶۰ تا ۱۶۶
۵۵۲	بے حیا قوم
۵۵۳	چند اہم نکات
۵۵۳	۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے
۵۵۴	۲۔ لواطت کے خطرناک نتائج
۵۵۶	آیت ۱۶۷ تا ۱۷۵
۵۵۷	قوم لوطؑ کا انجام
۵۶۱	آیت ۱۷۶ تا ۱۸۳
۵۶۲	شعیبؑ اور اہل ایکہ
۵۶۶	آیت ۱۸۵ تا ۱۹۱
۵۶۷	اس سرکش قوم کا انجام

چند اہم نکات

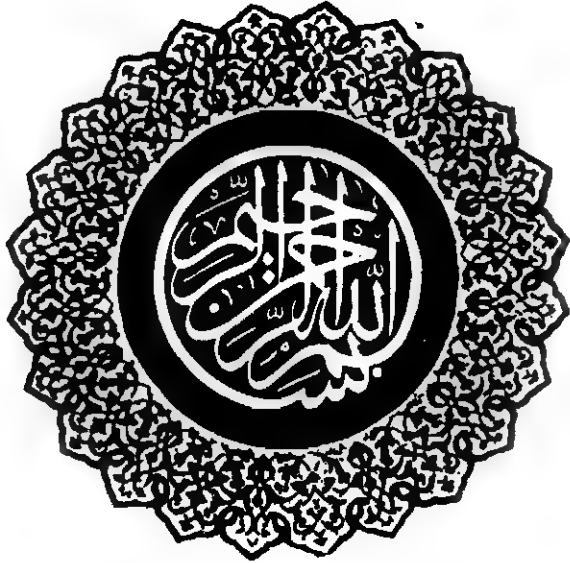
۵۶۹	۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی
۵۶۹	۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ ہے
۵۷۰	۳۔ شرک سب برائیوں کی بنیاد ہے
۵۷۲	آیت ۱۹۲ تا ۱۹۷
۵۷۲	گذشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت
۵۷۵	آیت ۱۹۸ تا ۲۰۳
۵۷۵	اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو.....
۵۷۷	چند ایک نکات
۵۷۷	۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات
۵۸۰	۲۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست
۵۸۲	آیت ۲۰۴ تا ۲۱۲
۵۸۳	قرآن پاک پر ایک اور تہمت
۵۸۶	آیت ۲۱۳ تا ۲۲۰
۵۸۷	قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت
۵۸۹	چند ایک نکات
۵۸۹	۱۔ "تَقْلَبُكَ فِي السَّاجِدِينَ" کی تفسیر
۵۹۱	۲۔ دعوتِ دُوالِ عیشیو
۵۹۳	آیت ۲۲۱ تا ۲۲۷
۵۹۳	رسول اکرم شاعر نہیں ہیں
۵۹۷	چند اہم نکات
۵۹۷	۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟
۵۹۸	۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام
۶۰۲	۳۔ ذکرِ خدا
۶۰۳	سُورہ نمل
۶۰۵	سُورہ نمل کے مضامین
۶۰۶	سُورہ نمل کی فضیلت
۶۰۷	آیت ۱ تا ۶
۶۰۸	قرآن ایک حکیم و انا کی طرف سے ہے
۶۱۱	حق بنی اور ایمان
۶۱۳	آیت ۷ تا ۱۳
۶۱۳	موسیٰ آگ کے شعلے کی اُمید لے کر آئے
۶۲۱	آیت ۱۵، ۱۶
۶۲۱	داؤد اور سلیمان کی حکومت
۶۲۵	چند اہم نکات
۶۲۶	۱۔ دین اور سیاست
۶۲۶	۲۔ نظامِ حکومتِ الہیہ
۶۲۸	۳۔ پرندوں کی بولی
۶۳۰	۴۔ "لا وارث" حدیث
۶۳۳	آیت ۱۷ تا ۱۹
۶۳۳	حضرت سلیمانؑ وادیِ نمل میں
۶۳۷	چند اہم نکات
۶۳۷	۱۔ جنابِ سلیمانؑ کا جانوروں کی بولی جاننا
۶۳۸	۲۔ حضرت سلیمانؑ اور شکر الہی
۶۳۹	۳۔ حضرت سلیمانؑ اور عملِ صالح
۶۴۰	آیت ۲۰ تا ۲۶
۶۴۱	ہدیہ اور ملکہ سبا کی داستان

چند اہم نکات

۶۴۵	چند سبق آموز باتیں
۶۴۶	چند سوال اور ان کے جواب
۶۴۷	آیت ۲۷ تا ۳۵
۶۴۸	بادشاہ تباہیاں لاتے ہیں
۶۵۲	چند ایک نکات
۶۵۲	۱۔ نامہ نگاری کے آداب
۶۵۴	۲۔ آیا سلیمانؑ نے اپنی پیروی کی دعوت کی
۶۵۴	۳۔ اس داستان کے اہم اشارے
۶۵۵	۴۔ بادشاہوں کی علامت
۶۵۶	آیت ۳۶، ۳۷
۶۵۶	مجھے مال کے ذریعے ضررِ غلاؤ
۶۵۸	چند ایک نکات
۶۵۸	۱۔ تہمیدی وسائل سے استفادہ
۶۵۸	ذکر کرنے کا نام نہیں
۶۶۰	۲۔ کچھ سبق آموز باتیں
۶۶۱	آیت ۳۸ تا ۴۰
۶۶۱	پلک جھپکے ہی تختِ موجود
۶۶۳	چند ایک نکات
۶۶۳	۱۔ چند سوال اور ان کے جواب
۶۶۵	۲۔ دو اہم چیزیں طاقت اور امانت
۶۶۵	۳۔ "علم من الکتاب" اور "علم الکتاب"
۶۶۶	میں فرق
۶۶۶	۴۔ "ہنا من فضل ربی"
۶۶۷	۵۔ تخت کو کیسے حاضر کر دیا؟
۶۶۸	آیت ۴۱ تا ۴۴
۶۶۹	ملکہ سبا کے دل میں نورِ ایمان
۶۷۳	چند اہم نکات
۶۷۳	۱۔ ملکہ سبا کا انجام
۶۷۳	۲۔ سلیمانؑ کی داستان کا خلاصہ
۶۷۵	آیت ۴۵ تا ۴۷
۶۷۵	حضرت صالحؑ اپنی قوم کے سامنے
۶۷۸	ایک نکتہ
۶۷۸	"فال اور تطیر"
۶۸۰	آیت ۴۸ تا ۵۳
۶۸۱	نومفسد ٹولوں کی سازش
۶۸۳	چند اہم نکات
۶۸۳	۱۔ قومِ ثمود کو کیا سزا ملی؟
۶۸۴	۲۔ بچ جانے والے
۶۸۴	۳۔ "خاویہ" کا مفہوم
۶۸۴	۴۔ ظلم کا نتیجہ
۶۸۴	۵۔ قومِ ثمود کو سزا کب ملی؟
۶۸۶	آیت ۵۴، ۵۵
۶۸۶	قومِ لوط کی بے راہروی
۶۸۸	آیت ۵۶ تا ۵۹
۶۸۸	جہاں پاپ دامنی عیب بن جاتی ہے
۶۹۳	آیت ۶۰ تا ۶۴
۶۹۴	یہ دلائل اور پھر بھی شرک

چند اہم نکات	۷۰۰
۱۔ مضطر کون ہے؟	۷۰۰
۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت	۷۰۱
۳۔ گذشتہ آیات کا خلاصہ	۷۰۲
آیت ۶۵ تا ۶۸	۷۰۳
آیت ۶۹ تا ۷۵	۷۰۷
ان کی سازشوں سے نگہرائیں	۷۰۸
ایک نکتہ	۷۱۱
آیت ۷۶ تا ۸۱	۷۱۳
اندھے اور بہرے آپ کی بات نہیں مانیں گے۔	۷۱۳
پندرہ ایک نکات	۷۱۷
۱۔ توکل کے اسباب	۷۱۷
۲۔ موت اور حیات قرآن کی روش سے	۷۱۷
آیت ۸۲ تا ۸۵	۷۲۰
چند ایک نکات	۷۲۳
۱۔ ”دابة الارض“ سے کیا مراد ہے	۷۲۳
۲۔ ”رجعت“ کتاب و سنت کی روشنی میں	۷۲۶
۳۔ رجعت کا فلسفہ	۷۳۰
۴۔ رجعت اور ارادے کی آزادی	۷۳۱
۵۔ عقیدہ رجعت اسلام کی بنیادی شرائط میں سے نہیں۔	۷۳۲
آیت ۸۶ تا ۸۸	
زمین کی حرکت۔ قرآن کا سائنسی معجزہ	
آیت ۸۹ تا ۹۳	
رسول اللہ کی ذمہ داری	

۷۱۷ ۷۱۷ ۷۱۷

تفسیر نمونہ جلد ۸

اس میں مندرجہ ذیل سورتیں شامل ہیں

۱۔ سورہ مؤمنون ۲۔ سورہ نور ۳۔ سورہ فرقان ۴۔ سورہ شعراء ۵۔ سورہ نمل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

سورہ مؤمنون: مکی سورت ہے اور اس کی ۱۱۸ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸

سورہ نور: مدنی سورت ہے اور اس کی ۶۴ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸

سورہ فرقان: مکی سورت ہے اور اس کی ۲۵ آیات ہیں۔

پارہ ۱۸ تا ۲۰ پارہ ۱۹ تا ۲۱ تا ۲۲

سورہ شعراء: مکی سورت ہے اور اس کی ۲۲ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹

سورہ نمل: مکی سورت ہے اور اس کی ۹۳ آیات ہیں۔

پارہ ۱۹ تا ۵۹ پارہ ۲۰ تا ۹۳

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ کی فضیلت

پیغمبر اکرمؐ اور ائمہ ہدیٰؑ کی طرف سے ہم تک پہنچنے والی روایات کے مطابق یہ سُورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ رسول اکرمؐ سے ایک روایت ہے۔

من قرء سورة المؤمنین بشرته الملائكة یوم
القیامة بالروح والریحان وما تقربه عینہ عند نزول
ملك الموت۔

اس سُورت کی قرأت کرنے والے ہر شخص کو روز قیامت، فرشتے، رُوح اور ریحان کی بشارت دیں گے اور جس وقت ملک الموت اس کی رُوح قبض کرنے کے لیے آئے گا۔ اور اسے ایسی خوشخبری سنائے گا۔ اس کی آنکھیں روشن اور ٹھنڈی ہو جائیں گی یہ ایک اور روایت امام صادقؑ سے مروی ہے۔

من قرء سورة المؤمنین ختم الله له بالسعادة إذا كان میدمن
قرائتها فی کل جمعة، وکان منزلہ فی الفردوس
الاعلیٰ مع النبیین والمرسلین۔

جو شخص سورۃ مؤمنون کو پڑھے اور ہر جمعہ پڑھتا رہے۔ اس کا نامہ سعادت پر ہوگا۔ اور انبیاء و مرسلین کے ساتھ فردوس بریں میں رہے گا۔

ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا فضائل اور ثمرات کی برکتیں، مفایم و مطالب سُورت پر غور و فکر اور ان پر عمل کے ارادے کے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہوں گے۔ کیونکہ یہ آسمانی کتاب، انسان سازی اور تعمیر کردار کے تربیتی

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

یہ سُورت مکہ میں نازل ہوئی اس کی ۸۸ آیتیں ہیں

س کے علی پر درگاہوں کا مجبور ہے اور دائمی اگر کوئی شخص اس سورہ میں بیان شدہ مطالب کا عملی نمونہ بن جائے۔ اگرچہ مومنین صفات کے بیان پر مشتمل پہلی چند آیتوں پر ہی عمل پیرا ہو جائے تو تمام کے تمام اعزازات نصیب ہوں گے اسی لیے بعض بیت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے فرمایا۔

لقد انزل الی عشر آیات من اقامہن دخل الجنة۔

مجھ پر دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، کہ اگر کوئی ان کا عمل نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔
”قرۃ“ (پڑھے)، کے بجائے ”اقام“ (عمل کرے) کا لفظ ہمارے مذکورہ بالا مفہوم کی تائید کرتا ہے کہ آیتوں میں شدہ مفہیم کا مقصد عملی شکل میں ان کو اپنانا ہے۔ نہ صرف زبان سے پڑھ لینا۔

سورہ مؤمنون کے مندرجات

اس سورہ کے نام سے ہی ظاہر ہوا ہے کہ اس کا اہم حصہ مومنین کی برگزیدہ صفات کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے قیدے اور عمل کے سلسلے میں کچھ بحثیں ہیں۔ جو دراصل مذکورہ صفات ہی کی تکمیل کا بیان ہے۔
اس سورہ کے مجملہ مطالب کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ

پہلی آیت (قد افلح المؤمنون)۔۔۔۔۔ سے شروع ہو کر بعد کی چند آیتوں تک مومنین فلاح و کامیابی کے سبب چند صفات پر مشتمل ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ صفات کتنی جمی تلی، جامع اور زندگی کے انفرادی اجتماعی کئی پہلوؤں کو دامن میں لیے ہوئے ہیں۔

دوسرا حصہ

چونکہ پہلے حصے میں بیان شدہ تمام اوصاف کی بنیاد توحید اور ایمان باللہ پر ہے۔ لہذا اس حصے میں معرفت ذات کی مختلف علامتوں اور عالم کائنات میں اللہ کی بہت سی آفاقی اور ذاتی نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کائنات آفرینش وابتداء کے حیرت انگیز نظام میں سے آسمان زمین انسان اور جانوروں کی پیدائش اور نباتات کو اللہ کی عجیب و غریب قدرت کے کرشمے شمار کیا گیا ہے۔

تیسرا حصہ

اس حصے میں عملی جہت کی تکمیل کے لیے چند عظیم پیغمبروں مثلاً حضرت نوحؑ، ہودؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کی کچھ سبق درو سارح بیان کی گئی ہے اور ان کی زندگی کے بعض نشیب و فراز بیان کئے گئے ہیں۔

چوتھا حصہ

اس حصے میں متکبر اور مغرور طاقتوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ منطقی دلائل بلکہ تند و تیز تنبیہوں کے ذریعے

لے تفسیر روح المعانی ج ۱ ص ۱۸۷۔

انہیں اللہ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے تاکہ رجوع الی اللہ پیدا ہو سکے۔

پانچواں حصہ

اس حصے میں اختصار کے ساتھ معاد اور قیامت کا ذکر ہے۔

چھٹا حصہ

اس حصے میں کائنات پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور ہر جگہ پر اس کے حکم کے اثر و نفوذ کا ذکر کیا گیا ہے۔

ساتواں اور آخری حصہ

اس حصے میں قیامت، حساب کتاب، نیک لوگوں کی جزا اور برا عملیوں کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی غرض خلقت کے بیان کے ساتھ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اعتقادی، عملی اور پیدائشی و آفرینی سے متعلق مسائل اور مومنین کے سیر و ملک کو شروع سے آخر تک بیان کرنے والی یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی مگر بعض مفسرین کے بقول اس سورت کی چند آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورہ میں زکوٰۃ سے متعلق آیت موجود ہے اور سب کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا۔ لہذا یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ سورت مدینہ کی ساری محکمات میں نازل نہیں ہوئی۔

سورہ توبہ کی آیت نمبر ۱۰۲: خذ من اموالہم صدقۃ۔۔۔۔۔

جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرمؐ نے بعض اشخاص کو حکم دیا کہ مختلف علاقے کے لوگوں سے وصول کریں البتہ ذہن میں رہے کہ زکوٰۃ کا مفہوم بہت وسیع ہے اس سے مراد ”زکوٰۃ واجب“ ہی نہیں، بلکہ زکوٰۃ مستحبی بھی اس میں شامل ہے۔ چنانچہ اکثر روایات میں ہے کہ نماز و زکوٰۃ ساتھ ساتھ رہی ہیں۔

بعض علماء کے خیال میں محکمات میں بھی زکوٰۃ واجب تھی۔ مگر اجمالی طور پر یعنی ہر مسلمان پر واجب تھا کہ اپنے مال میں سے ایک معین مقدار غریبوں اور محتاجوں کو دے۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو باقاعدہ ایک نظام زکوٰۃ تشکیل دیا گیا۔ نصاب مقرر کیے گئے مثال کا تقرر ہوا اور اسلامی مملکت کے مختلف حصوں سے زکوٰۃ کی وصولی حکومتی سطح پر کی گئی۔ سہ

سہ اس سلسلے میں امام باقرؑ اور امام صادقؑ علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔

”فرض اللہ الزکوٰۃ مع العتکوٰۃ“

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا۔

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- ۱۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
 - ۲۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝
 - ۳۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
 - ۴۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝
 - ۵۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝
 - ۶۔ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝
 - ۷۔ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝
 - ۸۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝
 - ۹۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝
 - ۱۰۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝
 - ۱۱۔ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

- ۱۔ مومنین کا میاب ہوئے۔
- ۲۔ وہ جو نماز میں عجز و انکساری کرتے ہیں
- ۳۔ اور وہ جو لغویات اور بے ہودگی سے بچتے ہیں۔
- ۴۔ اور وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں
- ۵۔ اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
- ۶۔ سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کیونکہ ان کے سلسلے میں وہ لائق ملامت نہیں ہیں۔
- ۷۔ اور اس راستے سے انحراف کرنے والا ہی تجاوز کرنے والا ہے۔
- ۸۔ اور وہ جو امانتوں اور وعدوں پر پورا اترتے ہیں
- ۹۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ (بیشک) وہی وارث ہیں۔
- ۱۱۔ وہ فردوس بریں کے وارث ہوں گے اور مدام اسی میں رہیں گے۔

تفسیر

مومنین کے نمایاں اوصاف

پہلے ہی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سورہ کا نام اس کی ابتدائی آیتوں کی وجہ سے ہے جو مومنین کی خصوصیات پر مغز اور باطنی چوٹے چھوٹے جملوں میں بیان کرتی ہیں۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مومنین کے اوصاف کے بیان سے پہلے ان کی پرکھیں اور مایہ ناز زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ دلوں میں اس بلند بالا مرتبہ کو حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے۔ مومنین کا میاب ہو گئے اور ہر گناہ سے اپنے مقصد کو ہٹا گئے۔ (قد افلح المؤمنون)۔

”افلح“ ”فلح“ اور ”فلاح“ سے ہے۔ اس کے اصلی معنی چیرنا اور بچانا ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جہت کامیابی حاصل کرنا، مقصد کو پالنا اور خوش نصیب ہونا بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ دراصل جتنے افراد کامیاب نجات یافتہ اور خوش بخت ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو چیر کر اپنی منزل کامیابی کی طرف راستہ بناتے ہیں۔

البتہ فلاح اور کامیابی مادی اور مادی دوزخوں سے محفوظ رہنے پر محیط ہے اور مومنین کے لیے دونوں جہات مراد ہیں۔ دنیاوی کامرانی و کامیابی یہ ہے کہ انسان آزاد، سر بلند، مستحکم اور بے نیاز رہے اور ایمان کے بغیر یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ آخری کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے جوار رحمت میں اپنے ساتھیوں اور ابدی نعمتوں میں باوقار اور سر بلند رہے۔ واجب اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں۔

دنیاوی فلاح تین چیزوں میں مشتمل ہے۔ (۱) بقا (۲) بے نیازی اور (۳) عزت و وقار اور فلاح آخری چار چیزوں میں ہے۔ (۱) بقا غیر فانی ہر قسم کی احتیاج سے بے نیازی اور (۲) ہم جہت و وقار و عزت اور (۳) ہر قسم کی جہالت سے نجات دینے والا علم۔

اس کے بعد مومنین کے اوصاف میں سب سے پہلے نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو عالم نماز میں سراپا عجز و انحرار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ (الذین هم خاشعون)۔ ”خاشعون“ ”خشوع“ سے ہے۔ اس کا معنی جہانی اور ذہنی عجز و انحرار ہے۔ یہ لفظ اس حالت کو بیان کرتا ہے جو ایک بزرگ و برتر ذات کی موجودگی میں کسی شخص میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتی ہے۔

عز و طلب نہ تیر ہے کہ قرآن مجید مومنین کے نماز پڑھنے کو اس کی علامت شمار نہیں کرتا۔ بلکہ نماز میں عجز و انحرار کو ان کی خصوصیت قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ واضح کرتا ہے کہ مومنین کی نماز بے معنی اور بے روح حرکات و سکنات نہیں۔ بلکہ عالم نماز میں وہ پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ غیر اللہ سے مکمل طور پر قطع ہوتے ہیں۔ اور صرف ذات پروردگار عالم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ ذہنی اور جسمی طور پر اپنے پالنے والے سے راز و نیاز کرتے ہوئے عالم استغراق میں کھڑے اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن کے ہر ایک عضو پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ ذات لا متناہی کے مقابلے میں اپنے کو ایک ذرہ اور بحر ناپیدائنی کے مقابلے میں ایک قطرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ نماز کے لمحات ان کے لیے تہذیب نفس اور تربیت رُوح کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔

پیغمبر اکرمؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے ایک شخص کو حالت نماز میں اپنی دائرہ سے کھینچے ہوئے دیکھا۔ آپؐ نے فرمایا۔

”اما انذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه“

”اگر اس کا دل حالت عجز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔“

یہ روایت اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے کہ نماز میں خشوع، ایک باطنی کیفیت ہے جو ظاہر پر اثر انداز ہوتی ہے عظیم ہادیان اسلام عالم نماز میں اس درجہ حضور و خشوع میں ہوتے تھے کہ غیر اللہ سے بالکل بے گانہ ہو جاتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے کبھی پیغمبر اسلامؐ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے۔ مگر اس آیت کے نزول کے بعد آپؐ ہمیشہ اپنی نظریں زمین کی طرف رکھتے تھے۔

عالم نماز میں عجز و انحرار کے ذکر کے بعد مومنین کی دوسری صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ نیز وہ ہر قسم کی بے ہودگی سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

(والذین هم عن اللغو معرضون)۔

در اصل مومنین کی زندگی کی تمام حرکات و جہات بقصد اور نصب العین کے حصول کے لیے ہیں۔ اور مقصد بھی تعمیری اور مفید، کیونکہ لغو کا مطلب بے مقصد یا وہ مقصد جس کا مفید نتیجہ برآمد نہ ہو، بقول عظیم مفسرین کے لغو کے مترادف بے معانی ہیں۔ (۱) بے مقصد، بے ہودہ اور مفید نتیجہ نہ دینے والا فعل (۲) ہر وہ گفتگو یا عمل جو خاطر خواہ نتیجہ نہ رکھتا ہو (۳) باطل (۴) گناہ (۵) جھوٹ

(۶) گالی یا جوابی گالی (۷) موسیقی اور گانا بجانا (۸) شجرہ

مترادف بالاسب کے سب معانی مجموعی اور کلی معنی کا جملہ ہیں۔ ”لغو“ میں صرف بے ہودہ باتوں اور افعال کا مفہوم ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ بے ہودہ باتیں یا وہ فعلوں قسم کے افعال جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ نیز منقول اور مفید امور پر غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیں۔ سب لغو کے مفہوم میں شامل ہیں۔

درحقیقت مومنین ایسے تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ جو نہ صرف باطل، انکار، بے ہودہ گفتگو اور فعلوں کا ماحول میں مشغول نہیں ہوتے، بلکہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے جو معاشرتی اور مالی پہلو رکھتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ (والذین هم للزکوٰۃ فاعلون)۔ ہم مطہر بالائیں بیان کر آئے ہیں کہ چونکہ یہ صفت کلی ہے اور مکہ میں عام زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ لہذا مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ہماری نظر میں صحیح بات یہ ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ کا حکم واجب زکوٰۃ کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مستحبی

۱۔ تفسیر صافی اور مجمع البیان، زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان اور تفسیر فخر الدین رازی۔

۳۔ بیان زکوٰۃ، مصدق مکی رکھتی ہے اسی لیے حدیث ”فاعلمون“ آیا ہے۔ مگر معنی مفسرین نے زکوٰۃ کے مشہور معنی ہی لیے

ہیں یعنی اپنے مال میں سے ایک مہینہ مقدار، راہ خدا میں خرچ کرنا، اس صورت میں فاعلمون یعنی ”مؤدودون“ (ادا کرنے والا) ہوگا۔

زکاتیں شریعت اسلام میں بکثرت تھیں جس زکوٰۃ کا حکم مدینہ میں آیا وہ واجب تھی۔ لیکن سبقتی زکوٰۃ کا حکم مدینہ سے پہلے بھی اچھا تھا۔ بعض مفسرین کے بقول مکہ میں بھی واجب زکوٰۃ کا حکم تھا مگر نصاب مقرر نہ تھا۔ مسلمان پابند تھے کہ اپنے مال میں سے کچھ مقدار محتاجوں اور ضرورت مندوں کو دیں۔ جب مدینہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ ”بیت المال“ تشکیل دیا گیا اور ایک مالی نظام کے طور پر زکوٰۃ کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تب نصاب مقرر ہوا اور پیغمبر اکرمؐ کی طرف سے ملکہ مختلف حصوں میں عمال بھیجے گئے۔ تاکہ حکومتی سطح پر زکوٰۃ جمع کر سکیں۔

البتہ فخر الدین رازی اور آلوسی جیسے مفسرین نے اپنی کتاب ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد ہر قسم کا کار خیر، جو کہ اور تہذیب نفس ہے۔ مگر ہماری نظر میں یہ بعید بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اسلوب کے تحت جہاں بھی نماز اور زکوٰۃ اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ وہاں زکوٰۃ سے مراد مالی خرچ ہے۔ لہذا یہاں بھی زکوٰۃ راہ خلاص خیر کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور معنی کرنے کے لیے ”قرینے“ کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے۔

مومنین کی چوتھی صفت پاکدامنی، صفت اور ہر قسم کے غیر قانونی جنسی اختلاط سے پرہیز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کو بے حیائی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ (والذین هم لفرو وجہہم حافظون)۔ البتہ اپنی بیویوں، کینزوں سے جنسی تلمذ حاصل کرتے ہیں اور ایسا کرنے میں وہ کسی طرح بھی قابل ملامت نہیں ہیں۔ (الا علیٰ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فاذہم غیر معلومین)۔

نفسانی خواہشات میں جنسی خواہش، بڑی طاقت ور اور سرکش ہے۔ لہذا اس پر قابو پانے کے لیے قوی ایمان اور اور بلند درجے کے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اس نکتے پر روشنی ڈالتے ہوئے بعد کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جو شخص (قانونی تلمذ جنسی) کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے، وہی حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔

(فمن ابتغی وراء ذالک فاولیک هم العادون)۔ ”شرمگاہ کی حفاظت“ کی اصطلاح اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر جنسی خواہش کو دبانے کے لیے نفس کی سسل اور برابر نگہ رانی نہ کی جائے تو جنسی بے راہ روی کا زبردست اندیشہ ہے۔

”بیویوں“ سے مراد وائی اور وقتی دونوں ازواج ہیں۔ البتہ بعض اہل سنت مفسرین اس مسئلے میں ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں۔ جس کا ذکر آگے آگے گا۔

”غیر معلومین“ (وہ قابل ملامت نہیں ہیں) کی اصطلاح شاید گمراہ مسایلوں کے باطل افکار کی طرف اشارہ کر رہی ہے بعض مسیاتی جو اصل مذہب مسیحیت سے منحرف ہو چکے ہیں۔ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہر قسم کا جنسی اختلاط حرام ہے اور انسانی شرف کے منافی ہے اور اسے ترک کے تلافی کی خاطر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ”روغن کیتو لک“ فرستے کی عورتیں اور مرد تاکہ دنیا جوتے ہیں اور کنوارے نہیں ہی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اودشادی کو روحانی منصب کے خلاف تصور

کرتے ہیں (اگرچہ درپردہ وہ جنسی تکیوں کے کئی راستے اپناتے ہیں) عیسائی مصنفین نے خود اس عنوان سے جو کتابیں لکھی ہیں وہ پادریوں اور راہبوں کے جنسی اختلاط کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ لے بہر حال یہ ممکنات میں سے ہے کہ جو فطری میلان اور خواہش ایک بہترین نظام کے اہم جزو کے طور پر پیدا کیا جائے اور پھر اس کی تسکین کو حرم سمجھا جائے یا اسے انسانی شرف کے منافی سمجھا جائے۔

یہ بتانے کی چندال ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کی ملت کے سلسلے میں بعض استثنائی مواقع پر قربت سے ممانعت مثلاً ان کے ماہد مخصوص ایام میں اہل مسئلہ سے کوئی تضاد نہیں رکھتا۔ کینزوں کے حلال ہونے کے مسئلے میں بھی بعض شرائط عامہ کی گئی ہیں۔ جن کا ذکر فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ یوں نہیں کہ ہر کینز ہر ملک پر ہر حالت میں حلال ہو بہت سے پہلوؤں اور حالات کے اعتبار سے کینزوں کی شرائط بیویوں کی شرائط سے ملتی جلتی ہیں۔

زیر بحث آٹھویں آیت میں مومنین کی پانچویں اور چھٹی نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو امانتیں لوٹاتے ہیں۔ اور وعدہ وفا کرتے ہیں۔

(والذین هم لا ماناہم وعہدہم راعون)

امانتوں کی حفاظت اور ان کا صحیح و سالم مالک کو لوٹانا اپنے وسیع تر مفہوم میں مومنین کی نمایاں صفت ہے اور اس طرح خالق مخلوق سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا بھی امانت کے وسیع تر مفہوم میں اللہ اور انبیاء کی امانتوں میں شامل ہے اسی طرح لوگوں کی امانتیں بھی اس میں آتی ہیں۔ اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ہر ایک اس کی امانت ہے۔ دین، قانون الہی، آسانی کتاب دینی راہنماؤں کی ہدایات سب کی سب امانتیں ہیں۔ اور اس طرح اولاد، مال منصب اور مقام بھی مومنین ساری زندگی ان امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنی شریف النفس پسے انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے قربت کیا ہوتا ہے کے سپرد کر دیتے ہیں۔

لفظ ”امانت“ کی عمومیت کی دلیل لفظ کی وسعت اور اطلاق کے علاوہ، امانت کے مفہوم کے بارے میں متعدد روایات بھی ہیں۔ جو امانت کی تفسیر میں بیان ہوئی ہیں کبھی امانت سے مراد آئمہ معصومین کی امانت ہے جسے ایک امام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بعد کے امام کے سپرد کرتا ہے۔ لے اور کبھی مطلقاً ولایت و حکومت۔

امام باقرؑ اور امام صادقؑ کے حق علیہ شاخ و جناب زرارہ سورۃ ف آیت نمبر۔

ان تؤدوا الامانات الی اہلہا

کی تفسیر کے ذیل میں فرماتے ہیں۔

یہاں امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے، جس کو اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔ لے

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت و ولایت اہم ترین امانت ہے، جسے اس کے اہل کے سپرد کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی و پالہ بچانے کے لیے عمومی دلیل بھی قرآن مجید کی دیگر آیات میں بیان کی گئی ہیں، منجملہ مذاہب گیارہ۔

وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ“ (نحل ۹۱)

”میتاں اٹھ سے کوئی وعدہ کرو تو وفا کر رہا“ (مغل - ۹۱)

تقریباً طلب بات یہ ہے کہ بعض آیتوں میں امانت کی ادائیگی یا امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کہ زیر بحث آیت میں صرف "امانت" کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو امانت کی مکمل حفاظت بخلاف ادا ایسی دو دنوں پر محیط ہے۔ اس بنا پر اگر کسی کی امانت کے ضمن میں اس چیز کی اصلاح میں کوتاہی کی وجہ سے نقصان کا ڈر ہو تو امانت دار کی ذمہ داری بھی ہوگی کہ مطلوبہ اصلاح بھی کرے تو ایوں امانت کے ذیل میں تین کام سپرد کیے جاتے ہیں۔

ز۔ اداسیگی (آن)، حفاظت (آن)، اصلاح۔

بہر حال یہ سکہ امر ہے کہ انسان کے اجتماعی نظام کی بنیاد وعدہ و وعید کی وفا انسانوں کی حفاظت اور ان کی اوادگی پر ہے۔ درجہ معاشرے کا توازن بگڑ جائے اور ہر چیز درہم برہم ہو جائے یہی وجہ ہے کہ لادین افراد اور معاشرے بھی اپنے توازن کو برقرار رکھنے کیلئے وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت سے بچتے ہیں۔ اور کم از کم اپنے مجموعی اجتماعی مسائل میں ان وعدہ و وعید کی حفاظت اپنی ذمہ داری جانتے ہیں۔

امانت کی اہمیت کے عنوان سے ہم اسی تفسیر کی جلد نمبر ۲ میں سورہ نسا کی آیت ۵۵ اور جلد نمبر ۳ میں سورہ انفال آیت ۲۷ کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر لا بحث کر چکے ہیں نیز درجہ وفائی کے عنوان سے جلد ۱ میں سورہ مائدہ آیت ۱۱۱ اور جلد ۲ میں سورہ نعل آیت ۱۱ کی تفسیر کے ذیل میں مفصل ملاحظہ کیجئے ہیں۔
 نویں آیت میں مومنین کی آخری نمایاں صفت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔

روالذين هم على صلواتهم يحافظون»

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ مومنین کی پہلی بیان شدہ خصوصیت وصفت "ناز میں خضوع و خشوع" ہے اور آخری "ناز کی حقیقت" مختصر یہ کہ مومنین کے اوصاف کی ابتداء بھی ناز ہے اور انتہا بھی ناز، کیونکہ ناز خالق و مخلوق کے درمیان بہترین رابطہ ہے۔ ناز اعلیٰ تربیت کا اعلیٰ سلج کا مدرجہ ہے۔ ناز روح کی بیداری اور گت ہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ناز روح کی بیداری کا ذریعہ اور گناہوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مختصر یہ کہ اگر ناز تمام ادوار و شرائط کے ساتھ ادا کی جائے تو تمام تربیکیوں اور خوبیوں کے لیے قابل اطمینان وسیلہ بن جاتی ہے۔

یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے کی پہلی اور آخری آیت دو مختلف مقامات پر بھی کر رہی ہیں، پہلی آیت میں "صلوات" مضرنا استعمال ہوا ہے۔ جبکہ آخر میں "صلوات" جمع کی صورت میں آیا ہے۔ پہلی آیت رُوحِ نماز یعنی خضوع و شُوع اور ایک باطنی کیفیت کی اہمیت بیان کر رہی ہے اور یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کے تمام اعضا و جوارح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جبکہ آخری آیت نماز کے اوقات، ادوار و شرائط اور مقام نماز، تعداد وغیرہ کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ گویا کہ پختہ موسیٰ

۱۸ پ الخاضعون لکتاب ۱۱

منازیروں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ ہر ایک نماز کی ادائیگی کے عالم میں تمام مذکورہ آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا انہیں ضروری ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم اسی تفسیر کی جلد ۵ میں، سورہ ہود آیت ۱۱۴ اور جلد ۲ سورہ نساء آیت نمبر ۱۰ اور جلد نمبر ۳ سورہ فتح آیت ۲۴ تفسیر کے ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں

مومنین کے نمایاں اوصاف کے بیان کے بعد نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہی وارث ہیں۔ (اولئک ہم الوارثون)۔ وہی ہیں جو فردوس پریں کے بھی وارث و مالک ہیں۔ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (الذین میرثون الفردوس هم فیہا خالدون)۔

فردوس“ لغوی طور پر اس لفظ پر کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ دراصل یہ کس زبان کا لفظ ہے۔ بعض اسے روسی زبان کا لفظ سمجھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بعض کے خیال میں فارسی زبان سے آیا ہے۔ بہر حال اس کا معنی باغ یا ایسا باغ ہے جس میں زندگی کی تمام نعمات خداوندی موجود ہوں۔ بہر حال یہ ایسی بہشت نہیں ہے جو بہت کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔

دارث بھنے سے شاید مراد ہو کہ مومنین بغیر رحمت کے اس مقام تک پہنچ جائیں گے جس طرح انسان بغیر کسی زحمت و کوشش کے دارث پالیتا ہے۔ یہ صیغہ ہے کہ مومنین کو جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں تزکیہ نفس کے عمل کو پورا کرتے ہوئے بڑی جانور مشقت اٹھانا پڑی۔ مگر فردوس بریں کی شکل میں جتنی عظیم کثیر اور اعلیٰ جزا انہیں دی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ان کے اعمال دنیا کو کچھ بھی نہیں اور یوں معلوم ہوگا، بسے بغیر کچھ کیے ہی اتنا کچھ مل گیا ہو۔

اس سلسلے میں بغیر اکرم کی ایک حدیث پیش نظر رہنی چاہیے۔ فرماتے ہیں۔

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ مَنْزِلَانِ: مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْزِلٌ فِي

المشرفان ماتا ودخل النار ورث أهل الجنة منزله

تم میں سے ہر ایک شخص دگر دھڑل کا مالک ہے۔ ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ اگر ایک شخص مر جائے اور

مذبح میں چائے تو اس کا جنت والا گھر، اہل جنت کو دے ثے میں مل جائے گا۔

”درش“ کی اصطلاح کے ذیل میں مفسرین نے اس احتمال کو بھی بعید از قیاس نہیں جانا کہ یہ لفظ مومنین کے انجام کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ درش آخر کار ورثہ تک پہنچتا ہے۔

بہر حال مندرجہ بالا آیتوں کے مطابق جنت کا یہ عالی شان، درجہ ان مومنوں کے لیے مخصوص ہے جو مذکورہ اوصاف کے حامل ہوں۔ رہ گئے دوسرے جنتی لوگ تو وہ پچھلے درجے میں ہوں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ افلاح کا مفہوم : فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ مومنین کی حتمی کامیابی کے سلسلے میں فعل ماضی کا استعمال تاکیدیہ کے مفہوم میں ہے۔ یعنی ان کی کامیابی اور فلاح اس قدر سہل اور ہے گویا کہ پہلے ہی طے ہے۔ مزید برآں جملے کے

کے آغاز میں "قد" کا استعمال تاکید مزید کے لیے ہے۔ "خاشعون" "معرضون" "راعون" اور "يُحَافِظُونَ" "اسم فاعل" یا "فعل مضارع" کے صیغے ہیں۔ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ مؤمنین کے یہ اعلیٰ اوصاف وقتی اور عارضی نہیں ہیں۔ بلکہ مستقل و دائمی ہیں۔

۲۔ دائمی اور کم مدتی شریک حیات، مذکورہ بالا آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں مردوں پر دو طرح سے حلال ہیں۔

۱۔ بیوی کی صورت میں۔

۲۔ کنیز اور لونڈی کی صورت میں (خاص شرائط کے ساتھ)

اس لیے یہ آیت فقہی کتب میں "باب نکاح" میں کئی مباحث کے لیے مستند قرار پائی ہے۔ بعض اہل سنت مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس آیت کو نکاح موقت کی نفی اور اسے نہا ہی کے ذیل میں ثابت کرنے کے لیے سند کے طور پر پیش کریں۔

یہ حقیقت ہے کہ نکاح موقت جس طرح پر پیغمبر اکرم کے زمانے میں رائج تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آغاز اسلام میں بہت سے صحابہؓ نے اس پر عمل کیا تھا۔ اور کوئی مسلمان اس کی سمت سے انکار نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں رائج تھا مگر بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اسے حرام قرار دیا۔

اس مسئلہ حقیقت کے پیش نظر مذکورہ اہل سنت علماء کے نظریے کا یہ مفہوم سمجھا جائے گا (العیاذ باللہ) پیغمبر اکرم نے زمانہ کو جائز مانا (چاہے تھوڑی سی مدت کے لیے بھی ہو) مگر یہ نامسکات میں سے ہے۔ بہر حال اس بحث سے قطع نظر، غور کیجئے کہ حقیقت یہ ہے کہ "مقتہ" بھی نکاح کا ایک طریقہ ہے اور اس کی اکثر شرائط وہی ہیں۔ جو دائمی شادی کی ہیں اس لیے یہ بھی (الاعلیٰ از واجہہ) کے جملے میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ "کچھ مدتی شادی" کا مینہ نکاح پر چڑھتے ہوئے وہی الفاظ اور صیغے "انکحت" "زوجت" مدت کی قید کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہی اس کی علت اور جواز کی بہترین دلیل بھی ہے۔

اسی تفسیر کی جلد ۲ میں سورہ نسا آیت ۲۴ کی تفسیر کے ذیل میں ہم نکاح موقت اسلام میں اس کا شرعی جواز اس کا منسوخ نہ ہونا اور اس کا اجتماعی فلسفہ وغیرہ جیسے مسائل پر سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔

۳۔ خضوع و خشوع روح نماز ہے۔ اگر قدرت رکوع، سجود اور اذکار کو ایک جسم سے تشبیہ دیں تو حقیقت نماز کی طرف اور اس کی طرف جس کی نماز پڑھتے ہیں، قلبی توجہ اور باطنی یکسوئی روح نماز ہے۔

"خضوع" مجہد النحادی اور ادب کے ساتھ دلی توجہ کا دوسرا نام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مؤمنین نماز کو ایک بیوقوف دھما پھ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی پوری توجہ نماز کی باطنی کیفیت اور حقیقت پر ہوتی ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نماز میں از حد کوشش کرتے ہیں کہ عالم نماز میں خضوع و خشوع اور اللہ کی طرف دلی توجہ کریں، مگر وہ ایسا کر نہیں پاتے، نماز اور دیگر عبادات کے دوران

خضوع و خشوع اور حضور قلب کے لیے مندرجہ ذیل امور پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے۔

۱۔ معلومات کو اس حد تک پہنچانے کہ انسان کی نگاہ میں دنیا کی ذلت و پستی اور اللہ کی رفعت و بلندی اور عظمت و بزرگی واضح ہو جائے تاکہ کوئی بھی دنیاوی امر اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔

۲۔ پریشان خیالی اور ذہنی انتشار جو اس کو ایک طرف مرکوز رکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا انسان جتنا ان کو کم کرے دلی توجہ اور یکسوئی میں مدد و معاون ثابت ہوگا۔

۳۔ اس سلسلے میں نماز اور دیگر عبادات کے لیے مقام کا محل وقوع بھی خاصہ مؤثر ہے۔ اسی بنا پر ایسی جگہوں پر نماز ادا کرنا مکروہ ہے، جو انسان کی توجہ ہٹانے کا سبب ہوں۔ مثلاً آگینے کے سامنے نماز پڑھنا، کھلے دروازوں کے سامنے جہاں سے لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہو، نماز پڑھنا اور کسی تصویر یا پرکشش منظر کے سامنے نماز ادا کرنا وغیرہ اسی وجہ سے مساجد زیب و زینت اور آرائش سے خالی ہونی چاہئیں تاکہ انسان کی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف ہی رہے

۴۔ گناہ سے پرہیز کرنا۔ کیونکہ گناہ کے از نکاب سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور نماز میں حضور قلبی سے محروم رہتا ہے۔

۵۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی اور اس کے افعال و اذکار سے واقفیت حاصل کرنا۔

۶۔ نماز کے مخصوص آداب اور مستحبات کو ادا کرنا، چاہے ان کا تعلق مقدمات نماز سے ہو یا عموماً اصل نماز سے۔

۷۔ مذکورہ بالا تمام امور سے قطع نظر خضوع و خشوع کے حصول کے لیے مسلسل اور یکسوئی و توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع شروع میں تھوڑی دیر کے لیے دلی یکسوئی پیدا کر لیتا ہے اور اگر وہ اس کی مسلسل مشق کرے اور ہر نماز میں برابر اس کے اعانے کی کوشش کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ملکہ پیدا نہ کرے کہ ہمیشہ حالت نماز میں وہ غیر اللہ سے بالکل بے نیاز ہو جائے۔ (قابل غور ہے)

۱۲۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ

طِينٍ ۝

۱۳۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

۱۴۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ

مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

۱۵۔ ثُمَّ أَنَاكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝

۱۶۔ ثُمَّ أَنَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۱۲۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔

۱۳۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک اطمینان بخش جگہ (رحم) میں رکھا۔

۱۴۔ پھر نطفے کو علقہ (جیسے ہوئے خون) کی صورت دی اور علقہ کو مضغہ

(گوشت کے لوتھرے کی سی چیز) کی شکل بخشی اور پھر ہم نے اس کو تھڑے

کو ہڈیوں کی شکل دی۔ پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس کے بعد ہم نے

اس کو ایک نئی صورت میں پیدا کیا۔ وہ خدا عظیم ہے، جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔

۱۵۔ اس کے بعد تمہیں مرنا ہے۔

۱۶۔ پھر روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔

تفسیر

رحم مادر میں "جنین" کے ارتقائی مراحل

گذشتہ آیتوں میں سچے مومنین کے اوصاف اور ان کی بہترین آخری ہولکا ذکر اور ان کی صفوں میں شامل ہونے کے شوق کو اجاگر کیا گیا ہے۔ لیکن کیونکر اور کس طریقے سے؟ زیر بحث اور اس کے بعد آنے والی آیتوں کا ایک جھٹہ ایمان اور معرفت کے حصول کے بنیادی طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے انسان کے باطنی اور اندرونی اسرار و رموز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

اس مقام پر قرآن درحقیقت انسان کو عالم انفس کی سیر کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آنے والی آیتوں میں انسان کی توجہ خارجی کائنات کے حیرت انگیز وجود کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یہ دراصل سیر آفاق ہے۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے، انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝۱۲)

بے شک یہ انسان کی خلقت کی پہلی منزل ہے، وہ انسان جو بے پناہ قابلیتوں اور صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اتنی رفت کا حامل ہے کہ "افضل مخلوقات اور افضل موجودات اس کا قطرہ ہے۔ اس بے قیمت مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی جو بے اہمیت ہونے میں ضرب المثل ہے، یہی تو اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے حقیرے مادے سے عظیم شاہکار بنایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے اسے پُر امن جگہ پر بطور نطفہ مٹھرایا۔ (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۳)

سہ سلالۃ (بروزن "عصارہ") اس چیز کو کہتے ہیں۔ جو کسی دوسری چیز سے لی جائے اور درحقیقت اس کا پتھر اور جوہر ہو۔ (تفسیر مجمع البیان)

در اصل پہلی آیت عمومی طور پر تمام انسانوں کی خلقت کی ابتداء کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں آدم بھی شامل ہیں اور اس کی لادہجی اور یہ بتا رہی ہے کہ سب مٹی اور گارے سے پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت میں دوام اور افزائش نسل آدم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کہ رحم مادر میں زودادہ کا لفظ کس طرح ترکیب پایا ہے۔ درحقیقت یہ بحث سورہ سجدہ آیت ۷ اور میں بیان شدہ مطلب کے مشابہ ہے اور وہ یہ ہے۔

”وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ“
انسان کی ابتداء گارے سے ہوئی، پھر اس کی نسل ایک نچلے واسے حقیر پانی کے ذریعے باقی رکھی گئی۔

رحم مادر کو قرار کمین پر امن قیام گاہ کہ انسان کی جسم میں اس کی خاص حیثیت اور مقام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رحم، انسانی جسم میں ایک محفوظ ترین مقام پر واقع ہے۔ ایک طرف سے ریڑھ کی ہڈی کا مضبوط ستون ہے دوسری طرف پینے کی مانند کمر کی مضبوط ہڈیاں اتھیری طرف سے بیٹ کے تہ بہتہ پر دے اور چوتھے طرف باندو کی حفاظت یہ سب اس پر امن قیام گاہ کے واضح مظاہر ہیں۔ اس کے بعد رحم مادر میں لطفے کے تعجب انگیز اور ہوش ربا مختلف مراحل اور خلقت کی مختلف صورتیں جو انسان کی دسترس سے باہر کیے جہر دی گئے اس پُر امن قیام گاہ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: پھر ہم لطفے کو مجھے ہوئے خون، کی شکل میں لے آئے، پھر مجھے ہوئے خون کو چھوٹے گوشت کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر اس کو ہڈی کی شکل دی اور پھر ہڈیوں پر گوشت کی تہ چڑھادی۔ (سُتْر خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْحَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظًا مَّا فَكَّسْنَا الْعِظَامَ لِحَمًّا۔)

لطفے کے مرحلے سمیت مذکورہ بالا پانچ مختلف مراحل تکمیل پاتے ہیں۔ جن میں کا ہر ایک بجائے خود ایک حیرت انگیز عالم ہے۔ جو عجائبات کا مجموعہ ہے اور آج کے ترقی یافتہ دہیں جنین شناس جس پر گہری تحقیق کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن جس زمانے میں قرآن مجید نے ”انسانی جنین“ کی خلقت کے عجوبے کا انکشاف کیا تھا۔ اس وقت اس سائنسی ترقی کا نام و نشان تک نہ تھا۔

آیت کے آخری حصے میں واقعی اہم ترین مرحلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مرحلہ بلاشبہ سربستہ اور معنی خیز ہے۔ پھر ہم نے اس کی ایک نئی خلقت پیدا کر دی (سُتْر انشأ نَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔)

وہ خدا جو خلق کرنے والوں میں سے بہترین ہے وہ بہت عظیم ہے۔ (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔) بے شک، رحم مادر میں تاریکی کے پردوں کے اندر حقیر پانی کے قطرے سے اتنی عمدہ خوبصورت اور عجیب و غریب کمالات کی حامل تصویر بنانے کا بے مثال کمال لائق تعجب و آفرین ہے۔ اس حقیرے موجود میں اتنی قابلیتیں اور صلاحیتیں بھروسہ دلاطم و حکمت کا حامل لائق ستائش و تحسین ہے۔ آفرین اس پر اس کی اس بے نظیر خلقت پر۔

معنی طور پر یہ بھی بیان ہو جائے کہ خالق ”مادہ“ خلق سے ہے اور اس کا مطلب اپنا اور پیمائش کرنا ہے۔ عرب جب چڑھے کو کاٹنے کے لیے مانتے ہیں۔ تو اس کے لیے ”خلق“ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ خلقت میں چونکہ پیمائش اور ناپ تول کا سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ لہذا اس پر بھی خلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

”أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ اضافت کی یہ ترکیب ذہنوں میں ایک سوال کو جنم دیتی ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خالق بھی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کی طرح طرح سے توضیح کی ہے۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں اور لفظ ”خلق“ غیر اللہ کی ایجاد، اختراع اور صنعت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اللہ کا کسی چیز کو خلق کرنا اور مخلوق کا خلق کرنا ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

اللہ کسی چیز کو خلق کرتے ہوئے اس کے اصل مادہ اور شکل و صورت دونوں کو خلق کرتا ہے۔ جبکہ انسان کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو پہلے سے موجود مواد کو استعمال کر کے کوئی نئی شکل دیتا ہے۔ مثلاً تعمیراتی مواد (ریت، مٹی، پتھر) سے عمارتیں اور لوہے اور دیگر مصالح سے کاریں، بسیں یا مشینیں بنالیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی خلقت اور پیدا کرنا، لائق اہی وغیرہ محدود ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ۔ (روم۔ ۱۶)

جب کہ انسان بہت ہی محدود پیمانے پر ایجادات کر سکتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انسان کی ایجادات میں کئی نقائص پائے جاتے ہیں۔ اور چاہئے کہ مسلسل عمل کرتے ہوئے اسے پائے نکیل تک پہنچائے۔ مگر اللہ کی مخلوق ہر قسم کے عیوب و نقائص سے بڑا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اگر انسان یہ قابلیت اور تخلیق صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ کیونکہ اس کی اجازت کے بغیر تو درخت کا پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت ۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ

حبیب تم میری اجازت سے گیل مٹی سے پرندے کی طرح کی ایک شکل بناتے تھے۔

بعد کی آیت توحید اور مبدار کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورتی لطافت اور سلیقے سے مسکے کا رخ معاد اور قیامت کی طرف موڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان تمام عجیب و غریب خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوصف انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ بلکہ ایک وقت آئے گا کہ یہ عجیب و غریب عمارت زمین بوس ہو جائے گی اور پھر تم اس زندگی کے بعد سب کے سب مر جاؤ گے۔

لَا تُشْعُرُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ۔

لیکن اس تصور کی نفی کے لیے کہ انسان کے مرنے سے تمام چیزیں غم ہو جائیں گی۔ چند روزہ عظمت و شوکت

کس کام کی، بس یہ ایک فضول کھیل ہے، فزایہ کہا جاتا ہے: پھر تم روز قیامت اٹھائے جاؤ گے (دوبارہ تمہیں زندگی دی جائے گی۔
البتہ وہ زندگی اعلیٰ درجے کی اور وسیع تر جہان میں ہوگی۔) ﴿شعرا انکم یوم القیامۃ تبعثون﴾

چند اہم نکات

۱۔ مبتدأ اور معاد کا اثبات ایک دلیل سے
توجہ طلب بات یہ ہے کہ "عالم جنین میں خلقت انسان کے مختلف مراحل کو زیر بحث آیت میں اللہ کی قدرت کاملہ اور بے مثال کمال کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے سورہ حج میں اسی مسئلے کو انسان کی بازگشت، کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ زیر بحث آیت میں بھی اس مسئلے کی بنیاد پر معاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
جی ہاں! پہنچاں رحم میں انسانی خلقت کے عجائبات ہر روز نیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس عظمت الہی کو پہچانا چاہیے۔
گویا ماہر معقولوں، کارگر دلوں اور تحقیق کاروں کا ایک گروہ ہے جو پانی کے ایک قطرے کے پاس بیٹھا اور شب و روز اس پر کام کر رہا ہے اور اس قطرے کو بڑی باریکی سے اور انتہائی لطیف انداز سے زندگی کے مختلف مراحل سے گزار رہا ہے۔
جنین کے رشد اور تشوفا کے مختلف مراحل کی اگر ایک مکمل اور صحیح فلم بن سکتی اور اسے دیکھ سکتے تو ہم سمجھتے کہ کیسے عجائب و غرائب اور کیسی عمدہ کاریگری اس میں پنہاں ہے۔

تاہم عصر حاضر میں جنین شناسی کے بارے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے۔ ماہرین کی روز افزوں تحقیقات اور تجربات نے اس مسئلے میں بہت سے مسائل واضح کر دیے ہیں۔ انسان کی نگاہ جب ان تحقیقات کے نتائج پر پڑتی ہے تو بے اختیار "فتبارک اللہ احسن الخالقین" کا نغمہ اس کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔

دوسری طرف ہر روز نیا روپ اختیار کر لینے والی پے در پے تخلیقات اور ہر خصوصاً پانی کے ایک چھوٹے سے قطرے سے ایک مکمل انسان کی پیدائش اس امر کی غماز ہے کہ اللہ معاد اور انسان کو حیاتیات نو علم کے نئے پر قادر ہے۔
اس طرح سے ایک دلیل سے دوسرے پورے ہوتے ہیں۔ اور ایک کرشمے سے دوسرا انجا پاتا ہے۔

۲۔ رحم مادر میں انسان کی ارتقاء کا آخری مرحلہ
توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ زیر بحث آیت میں رحم میں انسان کی تخلیق کے پانچ مراحل کا ذکر لفظ "خلق" کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مگر آخری مرحلے کو "انشاء" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ماہرین لغت کے بقول "کسی چیز کو ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ اُسے پالنے کو انشاء کہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آخری منزل پہلے تمام مراحل (لفظ طلقہ

۱۔ سورہ حج کی آیت میں آیت ۵ تا ۷ کے ذیل میں ہم نے جنین شناسی کے حوالے سے مواد پر گفتگو کی ہے۔ اسی ساتویں جلد کے آغاز کی طرف رجوع کیجئے۔
۲۔ مراحل جنین اور شاہکار تخلیق کے بارے میں تفسیر نمونہ کی دوسری جلد میں ہم نے سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے ذیل میں یہ بحث کی ہے۔

منصفہ بڑی اور گوشت کے غلاف) سے مکمل طور پر مختلف ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید اجمال طور پر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت دی اور اس کے بعد فزایہ پکار اُٹھا ہے۔
"فتبارک اللہ احسن الخالقین"

یہ کیسی منزل ہے کہ جو اس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ وہی مرحلہ ہے۔ جب بے جان "جنین" زندگی سے ہم کنار ہوتا ہے۔ اس میں حرکت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ جنین کرتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس مرحلے کو "نفع روح، (روح پھونکے جانے کا مرحلہ) کہتے ہیں۔ یہ وہ منزل ہے۔ جہاں انسان ایک جست کے ساتھ جمادات کی اور بنات کی زندگی سے حیواناتی اور اس میں کہیں آگے انسانی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور اس کا واسطہ پہلے مراحل سے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ "شعرا خلقتنا" کے الفاظ اس کا مفہوم ادا کرنے سے کوتاہ دامن کی شکایت کرنے لگتے ہیں۔ لہذا "شعرا انشاءنا" فرما کر اس منزل کی رفعت کو واضح کیا گیا ہے۔

یہ وہ منزل ہے، جہاں انسان ایک مخصوص ساخت اور پرداخت کا حامل ہو کر عالم میں امت از حیثیت موصول کر لیتا ہے جس بنا پر یہ اللہ کی خلقت کا اہل بناتا ہے اور جو امانت آسمان اور پہاڑ اُٹھائے تھے۔ اس کا قہر اس کے نام نکلتا ہے۔ واقعی یہ وہ مقام ہے جہاں عالم کبیر اپنی تمام تر وسعتوں اور رفعتوں کے ساتھ اس "عالم صغیر" میں سمو دیا جاتا ہے اور حقیقی معنی میں (تبارک اللہ احسن الخالقین) کا شاہکار قرار پاتا ہے۔

۳۔ ہڈیوں پر گوشت کا غلاف
زیر بحث آیت کی تفسیر کے ذیل میں تفسیر فی ظلال القرآن کا مؤلف ایک عجیب جملہ لکھتا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ "جنین" جب "علقہ" اور "منصفہ" کے مراحل سے گزر جاتا ہے تو اس کے تمام ہڈیوں کے غیروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تدریجاً ہڈیوں پر عضلات اور گوشت کا غلاف پڑتا ہے۔ اس بنا پر (کسونا العظام لحماً) کا جملہ ایک سائنسی معجزہ ہے جو ایسے سائنسی مسئلہ کی نقاب کشائی کر رہا ہے، جو اس زمانے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیونکہ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ ہم نے "منصفہ" کو ہڈی اور گوشت میں بدلا۔ بلکہ یہ کہتا ہے کہ "منصفہ" کو ہڈی بنایا، پھر اس پر گوشت کا غلاف پڑھایا۔ گویا واضح کر رہا ہے کہ "منصفہ" پہلے ہڈی میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس پر گوشت کی تہ پڑھتی ہے۔

۴۔ ہڈیوں کا پایدار اور محافظ غلاف
در اصل عضلات اور گوشت پوست کو ہڈیوں کے لباس سے تعبیر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اگر ہڈیوں کے اوپر یہ لباس نہ ہوتا تو انسان کا جسم نہایت کمریرہ و متزلزل اور بد صورت دکھائی دیتا۔ بالکل انسانی سا پنوں کی طرح جو اگرچہ ہم نے دیکھے ہیں۔ البتہ ان کی تصاویر ضرور دیکھی ہیں۔

قطع نظر اس سے کہ لباس انسان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے۔ گوشت پوست اور عضلات بھی ہڈیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہڈیوں پر یہ موٹا غلاف نہ ہوتا تو جسم پر لگنے والی ہر جھوٹ ہڈیوں کو براہ راست

نقصان پہنچائی اور انہیں توڑ دیتی۔
جس طرح لباس انسان کے جسم کی سرسوی یا گھڑی سے حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح گوشت ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے جو انسانی جسم کا اصل ڈھانچہ ہیں۔ ان تمام امور کا واضح بیان قرآن مجید کے علوم کی گہرائی کی روشنی میں ملتا ہے۔

۱۷۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ۝
۱۸۔ وَانزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِمْ لَقَادِرُونَ ۝
۱۹۔ فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ تُخَيْلُ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝
۲۰۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ۝
۲۱۔ وَإِن لَّكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۖ لِّئَلَّا تُكْفِرُوا بِمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝
۲۲۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۝

ترجمہ

۱۷۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منزلیں) بنائے ہیں اور ہم (اپنی) مخلوق سے نہ کبھی غافل تھے اور نہ ہیں۔
۱۸۔ اور ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اتارا اور اسے زمین

- میں (مخصوص جگہوں پر) بٹھرا دیا اور ہم اسے لے جانے پر مکمل طور پر قادر ہیں۔
- ۱۹۔ پھر اسی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگائے اور ان باغوں میں بہت زیادہ پھل ہیں۔ کہ جن میں سے تم کھاتے ہو۔
- ۲۰۔ اور وہ درخت جو طور سینا سے اگتا ہے، اس میں ردغیات بھی ہیں اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی فراہم ہوتا ہے۔
- ۲۱۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں ایک سبق ہے، ان کے پیٹ میں (دودھ کی صورت میں) جو کچھ ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔
- ۲۲۔ نیز تم ان پر اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو۔

تفسیر

توحید کی نشانیوں کا ایک بار پھر تذکرہ۔

ہم نے اوپر بیان کیا کہ مومنین کے اوصاف بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ایمان کے حصول کے طریقے بیان کرتا ہے۔ گذشتہ آیتوں میں اللہ کی قدرت و عظمت کی وہ نشانیاں جو خود ہمارے جہوں میں موجود ہیں۔ کا تذکرہ کیا گیا۔ زیر بحث آیتوں میں انسان سے باہر کی کائنات میں اللہ کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان میں اس کی عظمت قدرت کے مظاہر کا تذکرہ ہے۔

سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں (و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائق)۔

”طرائق“ طریقہ کی جمع ہے۔ اور اس کا مطلب راستہ یا عمارت کی منزل ہے۔ اول الذکر معنی کی بستیاد

پر آیت کا معنوم یہ ہوگا۔ کہ ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ شاید یہ فرشتوں کی آمد و رفت کے راستوں کا ذکر ہو یا ستاروں اور سیاروں کے مداروں کا ذکر ہو۔ موفر الذکر معنی کی بنیاد پر آیت کا معنوم یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے اوپر سات منزلیں (سات آسمان) بنائے۔

سات آسمان کے بارے میں ہم بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اشارۂ عرض ہے کہ اگر سات کے عدد کو بخیر کے معنی میں تو اس کا معنوم یہ ہوگا کہ تمہارے اوپر سات سے گزرتی ساری اجرام فلکی، عوالم آسمانی اور سیارے ہیں۔

منزل کا معنوم کسی طرح بھی طبعی و نظریے پر منطبق نہیں ہوتا۔ کہ جس کے مطابق سات آسمان بنانے کے چلوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں اور نہ ہی یہ تصور ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید ایک باطل معروضے کو اپنی گفتگو کی بنیاد بنائے، بلکہ طرائق اور بقاات اس حقیقت کی طرف اشارہ ہیں کہ ہم سے مختلف ناصولوں پر مختلف عوالم اور جہاں آباد ہیں اور ہمارے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اوپر ہے۔ بعض بہت دور ہیں اور بعض نزدیک۔

اور اگر کسب کے معنی صرف سات میں تو معنوم یہ ہوگا کہ جس کائنات کو ہم دیکھتے ہیں۔ جو ہماری ہکشتوں، سیاروں اور ستاروں کا مجموعہ ہے، اس کے علاوہ اور عالم ہیں جو ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں۔ اور جن تک ابھی انسان کو دسترس حاصل نہیں ہوئی ہے۔

اگر نظام شمسی کا محور جائزہ میں، شمس کے گرد مختلف سیاروں کی ترتیب کا گہرا مطالعہ کریں تو ایک اور تفسیر میں کی جاسکتی ہے وہ یہ کہ شمس کے گرد گھومنے والے سیاروں کی کل تعداد ۹ ہے، عطارد اور زہرہ و تہی دو سیاروں کا مدار زمین کے مدار کے نیچے ہے اور باقی چھ سیاروں کا مدار زمین کے اوپر زمین اس طرح ہے، جس طرح چند منزل عمارت کی منزلیں ہوتی ہیں۔ مزید برآں چاند کا مدار بھی زمین کے اوپر ہی ہے، اس طرح زمین کے اوپر منزل یہ منزل کل سات مدار چھوئے گئے یا زمین کے اوپر سات منزلیں قرار پاتی ہیں۔ (مقرر کیجئے گا)۔

مختلف کھٹکٹوں اور عوالم کی کثرت و وسعت سے شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ ان کا پیدا کرنے والا کیسے ان سے غافل نہ ہو جائے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آیت کے آخری حصے میں ارشاد ہوتا ہے۔ ہم اپنی پیدا کردہ خلقت سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں۔ (وما کننا عن الخلق غفلین)۔

یہاں فقط ”خلق“ استعمال کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ”خلقت کا وجود بجائے خود دلیل ہے کہ پیدا کرنے والے کے علم میں سب کچھ ہے اور اس کی پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہے اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کہ پیدا کرنے والا اپنی مخلوق سے غافل ہو۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہو کہ ہم نے فرشتوں کی آمد و رفت کے لیے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں۔ ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں اور ہمارے فرشتے بھی تمہاری حرکات و سکنات کے گواہ ہیں۔

سات آسمانوں کی موجودگات کے لیے اسی تفسیر کی پہلی جلیں سورہ ہود کی آیت ۲۱ کی تفسیر کا حوالہ۔

بعد کی آیت زمین و آسمان کی ان گنت برکتوں اور نعمتوں اور اللہ کی قدرت کا طر کے لاتعداد مظاہر میں سے ایک مظہر برکت کے بارے میں کبر رہی ہے، ہم نے آسمان سے ایک معین مقدار میں پانی اُتایا۔ (و اسزلحاحم۔ الخ حواء ما تو بقدر)۔ شامی زیادہ بارش کرے گا یا اسیلاب بن جائے اور نہ اتنی کم بنائے گی و حیوانات کی پیاس بھی نہ بجھے۔ اس میں شک نہیں کہ آسمانوں کے بعد جب زمین پر نظر کریں تو عطیات پر در در گاریں سے اہم ترین عطیہ پانی ہے۔ جو تمام زندہ موجودات کی زندگی کا ضامن ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے کا ایک اور زیادہ اہم مسئلہ یعنی زیر زمین پانی کے ذخائر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔ ہم نے اس پانی کو زیر زمین پانی کے ذخائر میں محفوظ کیا ہے۔ حالانکہ اگر ہم چاہتے کہ اسے ختم کر دیں۔ تو ہمیں ایسا کرنے کی پوری طاقت ہے (فاسکننا فی الارض و اناعلیٰ ذہاب بہ لکھادرون)۔

ہم جانتے ہیں کہ زمین نہ دوا بلکہ مختلف طبقوں سے تشکیل پائی ہے ایک پانی کو اپنے اندر جذب کرنے والا اور دوسرا جذب نہ کرنے والا۔ اگر زمین کا کرلیٹ (THE CRUST) ہر جگہ جاذب ہوتا تو چاہے کتنا بھی میز پرست زمین کے اندر ہی جذب ہو کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے، وسیع و عریض زمین کی تمام سطح خشک رہتی اور پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملتا۔

اس کے برعکس اگر ہر جگہ زمین کی سطح غیر جاذب اور سنگلاخ ہوتی تو بارش کا سارے کا سارا پانی سطح زمین کے اوپر ہی رہتا اور رطوبت تعفن کا یہ عالم ہوتا کہ عرصہ زمین انسان کے لیے تنگ ہو جاتا اور زندگی کا ضامن پانی انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ لیکن احسان کرنے والے عظیم اللہ نے زمین کی سطح کے اوپر کے حصے کو جاذب آب اور نیچے حصے کو غیر جاذب بنایا تاکہ سطح زمین سے پانی تو نیچے چلا جائے۔ مگر اتنا گہرا بجوں میں کم ہونے کی بجائے ایک خاص گہرائی تک جا کر غیر جاذب سطح پر رک کر اکٹھا ہو جائے۔ تاکہ بعد میں کنوؤں اور چشموں اور ٹیوب ویلوں کی صورت میں فضا کو مکدر کیے بغیر انسان کے لیے قابل استفادہ بن سکے۔

یہ خوشگوار اور مزیدار پانی جس کو آج گہرے کنوؤں سے نکال کر اپنے اندر نئی توانائی پیدا کرتے ہیں۔ شاید ہزاروں برس پہلے برسنے والی گھٹاؤں کا جو جو متعفن ہوئے بغیر آج کے لیے جمع کیا گیا ہو۔ بہر حال وہ فائز بابرکت جس نے انسان کو زندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور پانی کو زندگی کا اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نے انسان سے بہت پہلے اس مادہ حیات کو جمع کرنے کیلئے اہم ذخائر پیدا کئے اور ان میں پانی جمع کیا۔

البتہ "برف" کی صورت میں اس مادہ حیات کا ایک حصہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی ہے۔ جو یا تو سال بھر برابر گچل گچل کر دریاؤں کا منبع قرار پاتا ہے یا صدیوں بلکہ ہزاروں سال تک گھٹنیر کی صورت میں وہیں رکا رہتا ہے، حتیٰ کہ موسمی تغیر تب بدلتے ہوئے اسے نیچے پھینکے حکم دیا جاتا ہے تاکہ پہلے سے اور خشک یا بادل کو سیراب کرے۔

لیکن "فی الارض" میں "ارض" کے ساتھ "فی" پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت زیر زمین پانی کے ذخائر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ نہ کہ اوپر کے ذخائر کی طرف۔

اس کے بعد بارش کے بابرکت اثرات اور اس سے ہونے والی پیداوار کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ اگا دیئے، جن میں تمہارے کمانے کے لیے دھیر سارے پھل موجود ہیں۔ (فانشأنا لکم بہ جنات من غنیل و اعناب لکم فیہا فواکہ کثیرہ و منها تاکلون)۔

بارش سے پیدا ہونے والے پھل صرف کھجور اور انگور ہی تو نہیں ہیں، بلکہ طرح طرح کے ان گنت پھل ہیں اور دیگر پیداوار بھی ہے۔ آیت میں صرف ان دو کا ذکر مجموعی پیداوار میں سے عمدہ اور اعلیٰ ہونے کی بنا پر کیا گیا ہے اور "منہا تاکلون" یعنی ان میں سے تم کھاتے ہو، شاید اس طرف اشارہ ہو کہ نعمتوں سے مالا مال ان باغوں میں صرف پھل فروٹ ہی تو نہیں۔ بلکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ان گنت پیداوار کا ایک حصہ ہیں۔

نخلستانوں سمیت تمام باغات انسان کی غذائی ضروریات کے علاوہ اور بہت سے فوائد کے حامل ہیں۔ مثلاً ان کے پتوں سے چٹائیاں اور بعض اوقات کپڑے بھی بنتے ہیں۔ ان کی کلتری سے گھر، فرنیچر اور سواریاں، بنتی ہیں۔ بعض درختوں کی جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں، انسان کے کام کرنے والے جانور پتوں سے پیٹ پالتے ہیں۔ اور کلڑیاں بطور ایندھن استعمال ہوتی ہیں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں "منہا تاکلون" سے ایک اور احتمال کا اظہار بھی کیا ہے۔ بقول ان کے اس سے یہ مراد ہے کہ

یہ باغات تمہارا ذریعہ معاش ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کام سے روٹی کھاتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی کی گزر بسر اس کام پر ہے۔ لہ

یہ بحث بھی توجہ طلب ہے کہ زیر بحث آیت میں انسانی زندگی کا نقطہ آغاز "نطفہ کا پانی" اور نہ تاقی زندگی کا نقطہ آغاز "بارش کا پانی" بیان کیا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ زندگی کے ان دونوں کام سرچشمہ پانی ہے۔ بے شک ہر جگہ اللہ کا ایک ہی قانون حکم فرما ہے۔

اس کے بعد بارش کے پانی سے نمونے والے ایک اور بابرکت درخت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ کھجور انگور اور دیگر پھلوں کے درختوں کے علاوہ طور سینا سے اُگنے والا ایک اور درخت بھی ہے جس سے تیل اور سالن کھانے والوں کو حاصل ہوتا ہے (و شجرة تخرج من طور سینا تنبت بالذہن و صیغ للاً کلین)۔

طور سینا کے متعلق مفسرین نے دو عمدہ احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) صحرائے سینا میں موجود مشہور کوہ طور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے کوہ طور سے اُگنے والے درخت کو زیتون کا درخت کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حجاز کے عرب جب بے آب و گیاہ صحرائوں سے گزرتے ہوئے شمال کی طرف بڑھتے تھے۔ تو زیتون کے درختوں سے بھرا ہوا پہاڑ زرخیز علاقہ صحرائے سینا کے جنوب میں ہی طور کا علاقہ تھا (نقشہ دیکھنے سے

بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے)

(۱۱) "فارسینا بطور صنعت استعمال ہوا ہے یہ اصطلاح بابرکت اور مقدس پیڑ یا درختوں سے بھرا ہوا پیڑ اور یا تو صورت حسین پیڑ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیونکہ "طور" بمعنی پیڑ ہے، "اور سینا" بابرکت، خوبصورت اور سرسبز و شاداب کے معنی میں ہے۔

"صبغ" کا مطلب دراصل "رنگ" ہے۔ عام طور پر کھانا کھاتے ہوئے انسان جب چپاتی سالن کے ساتھ کھاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتی ہے۔ لہذا تمام قسم کے روٹی سالن کو "صبغ" کہا گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ "صبغ" زیتون کے تیل کی طرف اشارہ کر رہا ہو، جسے کھانے کے ساتھ کھایا جاتا ہے یا مختلف قسم کے سالن کی طرف اشارہ ہو جو مختلف درختوں سے تیار کیے جاتے ہیں۔

اس مقام پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ کہ طرح طرح کے بے شمار پھول ہیں سے صرف کھجور، انگور اور زیتون تین پھولوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، ماہرین خوراک کی جدید تحقیق کے مطابق بہت کم پھل ایسے ہیں جو انسانی صحت کے لیے ان تین پھولوں کے برابر مفید اور مؤثر ہوں۔

زیتون کا تیل انسانی بدن کی صحت اور مفید خصوصیتوں کے لحاظ سے بڑی قابل قدر شے ہے، اس میں حرارتی عنصر بہت زیادہ ہے جبکہ اسے یلے مفید ہے اور اگر دلوں کے کئی عارضوں کو ختم کرنے والا ہے، گردے کے درد اور پیچری کا بہترین نسخہ ہے۔ اعصاب کے لیے مفید ہے۔ مختصر یہ کہ انسانی صحت کے لیے اس کی حیثیت دکھاتا ہے۔

"کھجور" کی اتنی تعریف کی گئی ہے کہ اس مختصر کتاب کی گنجائش سے باہر ہے، کھجور سے حاصل کی ہوئی چینی اعلیٰ اور مکمل چینی ہے ماہرین خوراک کی اکثریت کے مطابق کھجور "نافع سرطان" ہے۔ ماہرین نے اس میں تیرہ قسم کی جاتیں اور پانچ قسم کے دھانسی (الکلیف) کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھجور قیمتی غذا کے سرچشمہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

اور "انگور" بعض ماہرین کے مطابق ایک فطری "میڈیکل سٹور" ہے۔ انسانی بدن کے لیے شیرادر کی سی خاصیتیں رکھتا ہے جسم میں گوشت سے ڈگنی حرارت پیدا کرتا ہے، مصفی خون ہے، بدن کے زہریلے مادے خارج کر دیتا ہے اور اس میں موجود طرح طرح کے دھانسی انسان کو قوت و طاقت دیتے ہیں۔

بناتانی نمٹوں کے بعد بارش کے پانی سے پلنے والی حیواناتی نمٹوں کے ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ جو پالوں میں تمہارے لیے ٹھوکریر ہے (وان لحکم فی الاغنام لصبغة)۔

پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ (نسقیحکم مما فی بطونہا)۔

۱۔ ان تین جات پھولوں کی مزید تفصیلات کے لیے اس تفسیر کی جلد ۶ سورہ نمل آیت ۱۸ کی تفسیر ملاحظہ ہو۔
۲۔ یاں۔ "تعبو" کا لفظ معرہ استعمال اس محنت کے اظہار کے لیے ہے۔

بے شک خون اور اسی طرح کی کئی ایک غلاتوں میں سے "دودھ" جیسی مزیدار اور خوشگوار محوی اور مکمل غذا نکالی جاتی ہے۔ تاکہ انسان سمجھ سکے کہ اللہ اودھ چیزوں میں سے پاک اور مزیدار چیز نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے کہ جانوروں سے متعلق سبق آموز اسد کی برکتیں اور نعمتیں صرف دودھ تک ہی محدود نہیں بلکہ ان میں تمہارے لیے اور بھی نامدے ہیں اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو (ولکم فیہا منافع کثیرة و منها تأکلون)۔

حد اعتدال میں رہتے ہوئے گوشت کا استعمال جسم کی غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کھالیں کئی قسم کے لباس اور شامیانے وغیرہ بنانے کے کام آتی ہیں۔ ان کے بالوں سے چٹائیاں، لباس، اودھ کئی طرح کے ادھار وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ان کے بدن کے بعض اعضا سے دوائیاں بنتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے گوبر سے ایندھن کے علاوہ درختوں اور فصلوں کے لیے بڑی مفید کھاد تیار کی جاتی ہے۔ ان سب سے قطع نظر سواری کے لیے خشکی میں جو پالوں کو اور دریاؤں میں کشتی کو استعمال کرتے ہو اور اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو۔

(و علیہا و علی الفلک تخملون) ۱۔

جانوروں کی انواع، خواص اور فائدہ واقعی سرمایہ خورد فکر ہیں۔ ایک طرف یہ انسان کو ان نعمتوں کے پیدا کرنے والے کی معرفت دلاتے ہیں اور دوسری طرف اس کو شکر گزاری کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ ۲۔

یہاں صرف ایک سوال باقی رہتا ہے، وہ یہ کہ جو پائے اور کشتیاں ایک ہی صف میں کیے لکڑی کر دی گئی ہیں؟ ایک نقطہ کو سمجھنے سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کو ساری زمین میں سواری کی ضرورت ہے۔ اس لیے بڑی سواری کے ساتھ ساتھ بحری سواری کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ دراصل سورہ نبی اسرائیل کی آیت ۵، میں بھی انسان کو مصلحت کی جانے والی نعمتوں کے ذیل میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے۔

"و حملناہم فی السین و البحر"

"ہم انہیں خشکیوں اور پانیوں میں (اور مردہ سے جاتے ہیں)۔"

۱۔ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت ۸۰ کی تفسیر کے ذیل میں جانوروں سے استفادہ کے بارے میں مفصل بحث موجود ہے۔

۲۔ اسی تفسیر کی جلد ۶ میں سورہ نمل آیت ۱۸ کی تفسیر کے ذیل میں کشتیوں کی اہمیت اور ان سے استفادہ کے مختلف پہلوؤں سے متعلق سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

۲۳- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ؕ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۲۴- فَقَالَ الْمَلَأُو۟ا۟ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِّنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرَ مِثْلَكُمۡ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمۡ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَٰئِكَةً مِّن سَمٰوٰتِنَا ۝

۲۵- إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ۬ ۖ بِهِ جِنَّةٌ۬ فَاَتَرَبَّصُوا۟ بِهِ حَتَّىٰ حِجۡبٍ ۝

ترجمہ

۲۳- ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا "اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں کیا تم (بھیر بھی بتوں کی پرستش سے) پرہیز نہیں کرتے؟
۲۴- ان کی قوم کے سردار (اور مغرور لوگ) کہہ جو کافر تھے، کہنے لگے کہ یہ شخص تمہاری ہی طرح کا بشر ہے اور یہ تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ نبی بھیجنا چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، ہم نے اپنے ابا و اجداد سے اس قسم

کی کوئی بات کبھی نہیں سنی۔

۲۵- یہ آدمی تو بس ایک طرح کے جنون میں مبتلا ہے۔ کچھ عرصہ اس کے بارے میں صبر کرو (یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے یا یہ اس بیماری سے نجات پالے)

تفسیر

کور دل مغروروں کی منطق

گذشتہ آیتوں میں توحید، معرفت پروردگار اور عالم خلقت میں اس کی عظمت کے دلائل کے بارے میں گفتگو تھی اسی مطلب کو عظیم انبیاء کی قربانی اور ان کی تاریخ کے حوالے زیر بحث لایا گیا ہے۔ آئندہ کی آیات میں بھی یہی سلسلہ کلام جاری جاری ہے۔

سب سے پہلے اولوالعزم پیغمبر حضرت نوح جو توحید کے داعی اور اس کی تبلیغ و ترویج کرنے والے ہیں۔ سے ابتداء کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا، میری قوم! خدائے واحد کی عبادت کرو کہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ (ولقد ارسلنا نوحا اٰلٰی قومہ فقال یا قوم را عبدوا اللہ مالکم من الٰہ غیرہ)۔

کیا اس واضح بیان کے باوجود تم جن کی پرستش سے پرہیز نہیں کرتے (افلا تتقون)۔ اس پران کی قوم کے درست مندر، بالدار اور مغرور افراد جو صرف ظاہر میں اور کور یا ملی تھے کہنے لگے۔ یہ تمہاری طرح کا ایک عام آدمی ہے، جو تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی جذبے کے تحت یہ تم پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ (فقال الملؤا الذین کفروا من قومہ ما ہذا الا بشر مثکم یرید ان یتفضل علیکم)۔

اور یوں ان کا انسان ہونا انہیں حضرت نوح کا پہلا "عیب" نظر آیا۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے ان پر لازم لگایا کہ یہ "ہوس اقتدار" میں مبتلا ہے۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے اُس نے توحید، دین اور تبلیغ کرنے کا ڈونگ بچایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، اگر اللہ کوئی رسول بھیجتا بھی یقیناً اس مقصد کے لیے فرشتے بھیجتا (ولو شاء اللہ لانزل مَلَٰئِکَۃً)۔

اس عمل اور فعلو منطلق کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ایک انسان نبوت کا دعوے کرے یا اپنے آپ کو اللہ کا نمائندہ کہے۔ (ما سحنا بھذا فی اباہنا الاولین)۔ لیکن ان لیے بنیاد باتوں نے عظیم پیغمبر کے پائے استقلال میں کوئی تزلزل پیدا نہ کیا۔ اور انہوں نے پورے نور و شہ سے اپنی دعوت جاری رکھی اور ان کے کسی کام میں بڑا بیٹنہ اور خواہش اقتدار کی کوئی علامت نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان پر پاگل پن اور دیوانگی کا ایک اور الزام لگایا۔ یہ وہ الزام ہے جو تاریخ انبیاء میں اکثر پیغمبروں پر لگایا جاتا رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، وہ تو ایک پاگل اور دیوانہ آدمی ہے، لہذا اس وقت تک تمہیں صبر کرنا چاہیئے کہ اسے موت آجائے یا اس مرض سے شفا پائے (ان هو الا رجل بلہ جنتہ فترقبصوا بہ حتیٰ حین)۔

لاحق توجہ بات ہے کہ انہوں نے اس اور العزم پیغمبر پر پاگل پن اور دیوانگی کی تہمت اس لیے لگائی کہ وہ اس حقیقت کو پوری طرح چھپا سکیں کہ اس کی ساری باتیں عقل و منطق کی بہترین مثال ہیں۔ دراصل وہ کہنا چاہتے تھے کہ چونکہ دیوانگی کی کئی قسمیں ہیں اور بیشتر پاگل ہمیشہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ان پر دردوں کی سی کیفیت ہوتی ہے کبھی صبح العقل نظر آتے ہیں اور کبھی پاگل۔

”فترقبصوا بہ حتیٰ حین“ کا مجاہد شاید حضرت نوح کی موت تک کے انتظار کی طرف اشارہ ہو، جس کا معنی بڑی بے عینیت سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس جملے سے دیوانگی کی بیماری پر وہ تاکید مزید کر رہے ہوں، یعنی ان کی صحت یابی تک انتظار کرو۔

بہر حال حضرت نوح پر انہوں نے اپنی باتوں میں تین بیہودہ اور متعاند الزامات لگائے اور ہر ایک الزام کو ان کی سہولت کی نفی کی دلیل قرار دیا۔ ان کی طرف سے یہ الزامات تھے۔

(۱) اصولی طور پر انسان کی طرف سے نبوت کا دعویٰ سراسر جھوٹ ہے اور پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور اگر اللہ تعالیٰ ہی بھیجنا چاہتا تو لازمی طور پر فرشتوں سے یہ کام لیتا۔

(۲) نوح ایک اقتدار پسند شخص ہے اور اپنے اس مقصد کو پانے کے لیے اس نے نبوت کے دعوے کو ذریعہ بنایا ہے۔

(۳) نوح صبح التماخ آدمی نہیں ہے اور اس کا دعوئے نبوت اسی بیماری کا نتیجہ ہے۔

چونکہ ان بے بنیاد اور بے ربط الزامات کے جوابات بالکل واضح ہیں۔ اور کئی جگہ پر دیئے جا چکے ہیں۔ لہذا اس مقام پر قرآن مجید نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ یہ مسلم ہے کہ انسان کا رہبر خود اسی کی نوع سے ہونا چاہیئے

۱۔ معنی مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ ”اس کو کچھ مدت کے لیے قید کر دو، اور بعد میں یہ مراد لی ہے“۔

”سروست اے اس کے حال پر چورڈو چورڈو جائے گا۔ لیکن یہ دردوں تغیری ہرگز صبح معلوم نہیں ہوتی۔“

تاکہ وہ انسانی ضروریات، تکالیف اور مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، مزید برآں ہمیشہ سے ہی پیغمبرِ خوبی نوع انسان سے ہی ہوا کرتے تھے۔ دوسرے انبیاء سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ ان کی نمایاں ترین صفات تواضع انکساری اور ہر قسم کی بالادستی اور اقتدار پسندی کی نفی رہی ہیں اور انبیاء کی عقل اور سوچ بوجھ ان کے دشمنوں پر بھی بالکل آشکار تھی اور وہ اس کا اعتراف ہی کرتے تھے۔

۲۶۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ ۝
 ۲۷۔ فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا
 فَادْجَأْ آمُرْنَا وَفَارَ التَّنُورَ ۖ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ
 عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَا تَخَافِ ظُنُونِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ۝
 ۲۸۔ فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَنَا مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝
 ۲۹۔ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ
 الْمُنْزِلِيْنَ ۝
 ۳۰۔ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ وَّ اِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ۝

ترجمہ

۲۶۔ (نوح نے کہا) پالنے والے مجھے جھٹلانے والوں کے خلاف
 میری مدد فرما۔

۲۷۔ ہم نے (نوح کو) وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہمارے فرمان کے
 مطابق کشتی بنا۔ پس جب ان کو غرق کرنے کے لیے، ہمارا حکم

آئے اور تنور سے پانی ابلنے لگے (خوطوفان آپہنچنے کی نشانی ہے)
 تو تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالے۔ اور اپنے گھر
 والوں کو بھی بٹھالے، سوائے ان کے جن کی ہلاکت کا پہلے ہی سے
 حکم جاری کر دیا گیا ہے (یہ اشارہ حضرت نوح کی بیوی اور ان کے
 ناخلف بیٹے کی طرف ہے) اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے
 کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ انہیں تو ہلاک ہی ہونا ہے۔

۲۸۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بھٹیک سے بیٹھ جاؤ تو کہنا
 تعریف کے لائق وہی ذات ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات
 بخشی۔

۲۹۔ اور کہنا: پالنے والے ہمیں بابرکت جگہ پر پار لگا۔ کہ تو بہترین پار لگانے
 والا ہے۔

۳۰۔ (بے شک) اس (واقعے) میں عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں
 اور ہم یقیناً سب کی آزمائش کریں گے۔

تفسیر

ایک باغی قوم کا انجام

گذشتہ آیتوں میں دشمنوں کی طرف سے حضرت نوح پر لگائے جانے والے چند بنیاد الزامات کا تذکرہ کیا گیا۔
 قرآن مجید کی دیگر آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سرکش قوم کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں ہی نہیں تھیں۔ بلکہ وہ جس طرح
 سے بھی آپ کو تنگ کر سکتے تھے۔ انہوں نے کیا۔ حضرت نوح نے اپنی تمام ممکنہ کوششوں کے ساتھ انہیں شرک

کفر اور گمراہی سے نشانہ پایا۔ لیکن حبیب سوائے چند افراد کے ان پر کوئی ایمان نہ لایا تو آپ مایوس ہو گئے اور اللہ سے مدد چاہی۔ اس مرحلے کا ذکر زیر بحث پہلی آیت میں کیا جا رہا ہے۔

اس نے عرض کیا: پائے والے اچھے بھلائے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ قتال رتب النصری
سبحا کذبون

اللہ کا حکم آپنا حضرت نوح اور آپ کے چند ساتھیوں کو نجات ملی اور ہٹ دھرم کافروں اور مشرکوں کی سزا کے لیے حالات پیدا ہو گئے۔ "ہم نے نوح کو وحی کی کہ ہماری ہدایات کے مطابق اور ہماری نگرانی میں کشتی بنا۔ (فا وحینا الیہ ان اضلک الغفلت با عیننا ووحینا)۔

"یا عیشتنا" یعنی ہماری نظروں کے سامنے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ تمہاری تمام تر کارکردگی ہمارے سامنے ہے اور تمہیں ہماری پوری تائید حاصل ہے۔ لہذا مطمئن ہو کر اپنے مشن کو جاری رکھو اور کسی خوف و خطر کو خاطر میں نہ لاؤ۔ "وحینا" سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت نوح نے کشتی سازی کی تفصیلات وحی سے سیکھیں، کیونکہ تاریخ کے مطابق اس زمانے تک کشتی کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے اپنے مقصد کی ضروریات کے مطابق کشتی کو ہر عیب اور نقص کے بغیر بنالیا اس کے بعد ارشاد ہوا۔ اور جب ہمارا فرمان پہنچے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تیرے پانی ابلنے لگے۔ سمجھنا کہ طوفانِ وقت آگیا ہے تو فوراً ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جڑا کر لے کر نکلنا۔ (فا اذا جاء امرنا وفسار السون وفساک فیہا من کل زوجین اثین)۔

اپنے اہل خانہ اور دوستوں میں سے صاحبانِ ایمان کو بھی بھالینا، مگر ان کو نہ بھانا جن کی ہلاکت کا پہلے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حضرت نوح کی بیوی اور ایک بیٹے کی طرف اشارہ ہے، (واحدلک الامن سبق علیہ القول منہم)۔

اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے: اور ان ظالموں (کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور دوسروں پر بھی ظلم کیا) کے بارے میں کوئی سفارش نہ کرنا، کیونکہ وہ سب کے سب غرق ہو کر رہیں گے۔ اور اس میں کہنے سننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (ولا تخاطبونی فی الذین ظلموا انہم مغرقون)۔

یہ نتیجہ اس لیے کر دی گئی تھی کہ شاید حضرت نوح انسانی فطری جذبے، شفقت پذیری سے متاثر ہو جائیں اور ان کی سفارش کر بیٹھیں، جب کہ وہ کسی قسم کی سفارش کے مستحق نہیں تھے۔

بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ تو اس نعمت

سے "سبحا کذبون" کی تہا "شاید سبھی ہو یا بٹے نسبت" اور اس میں "ما" شاید "مصدر یہ ہو یا" "موسولہ" ہر ایک صورت میں معنی جدا ہوں گے۔ مگر مفہوم میں یکساں رہے۔ "مذوق پیدا نہیں ہوگا۔

(قابلِ غور ہے)

عظی پر اللہ کی مدد دینا کرو اور کہو کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی (فاذا استویت انت ومن معک علی الغلظ فقل الحمد للہ الذی بخلافنا من القوم الظالمین)۔

اللہ کی حمد کے ظالموں سے نجات میں عظیم نعمت پانے کے بعد یوں دعا کرو: اور کہو! پائے والے اچھے بارکات مجھ پر پار لگانا کہ تو بہترین پار لگانے والا ہے۔ (وقل رتب انزلنی منزلہ مبارکک وامت خیر المستزلین)۔

لفظ "تنزل" شاید رسم مکان ہو، یعنی طوفانِ قہم جانے کے بعد ہماری کشتی ایسی سرزمین پر پہنچا جو کثیر درختوں کی حامل ہو۔ تاکہ ہم اطمینان سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہمارا زمین پر اتنا نہایت موزوں اور مناسب ہو۔ کیونکہ طوفان کے بعد جب کشتی زمین پر رُکے گی۔ کشتی میں سوار لوگوں کو کئی خطرات کا سامنا ہوگا۔ مثلاً رہنے کے لیے ساڑھے ساڑھے چار گھنٹے کا زمانہ ہوگا، غرر اک اور خدا کی کسی اور دہاء پیدہ کرنے کا ڈر وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضرت نوحؑ کو اس کرہے ہیں کہ یا اللہ! انھیں صبح و سلاطین اور موزوں کیفیت میں زمین پر اتار دے۔

زیر نظر آخری آیت میں مجموعی طور پر پورے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: نوح اور ان کی کامیابی اور ظالم اور باغی قوم کو ان کی براہ عملیوں کی سخت سزا کے اس سارے واقعے میں صاحبانِ عقل و فکر کے لیے عبرت و سبق کی نشانیاں موجود ہیں۔ (ان فی ذلک لآیات)۔

اور یقیناً ہم سب کی آزمائش کریں گے، (وان کنتا لمبتلین)۔

شاید یہ فہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ ہم نے قومِ نوح کو ہر طرح سے آزمایا اور سب وہ لوگ ہر امتحان میں ناکام رہے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا کہ اس جملہ کا مفہوم یہ ہو کہ ہم ہر زمانے میں ہر جگہ کے لوگوں کو آزماتے اور پرکھتے رہیں گے۔ اور مذکورہ بالا واقعات صرف قومِ نوح ہی سے خصوصیت نہیں رکھتے، ہر دور میں مختلف طریقوں سے آزمائش جاری رہے گی اور جو لوگ انسان کی ترقی و تکامل کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ تاکہ انسان اپنی راہ تکامل پر گامزن رہے۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ زیر بحث آیتوں میں صرف حضرت نوح کے کشتی بنانے اور ان کے اور ان کے ساتھیوں کے سوار ہونے اور نجات پانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مگر گنہگاروں کا انجام کیا ہوا، کچھ وضاحت نہیں کی گئی۔ البتہ (انہم مغرقون)، (وہ یقیناً غرق ہوں گے) کے جملے سے انکا انجام بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا مدعا ہمیشہ سچا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ قومِ نوح کی عظیم پیغمبر کے خلاف کار دائیاں اور بھران کا عبرت ناک انجام، کشتی سازی کا نقشہ تیرے پانی کا اُبلنا طوفان کا سب کو گھیر لینا، حضرت نوح کے بیٹے کا غرق ہونا وغیرہ بہت سے اہم نکات ہیں۔ جن کا ہم نے جلد میں سورۃ ہود کی تفسیر کے ذیل میں مفصل جائزہ لیا ہے۔ اللہ اللہ باقی تفصیلات سورۃ نوح کی تفسیر میں آئیں گی۔

- ۳۱۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝
 ۳۲۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۳۳۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاءِ الْآخِرَةِ ۖ وَاتَّخَفْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا كُلُّ مِثْلًا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝
 ۳۴۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ ۝
 ۳۵۔ أَيْعِدُكُمْ أَنَّهُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ۝
 ۳۶۔ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ لِمَا تُوْعَدُونَ ۝
 ۳۷۔ إِنَّ هِيَ الْآحْيَاتُ الدُّنْيَا تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝
 ۳۸۔ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ فَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝
 ۳۹۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ۝

- ۴۰۔ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۝
 ۴۱۔ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً ۝
 فَبَعْدَ الظُّلُمِ ۝

ترجمہ

- ۳۱۔ پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کر دیا۔
 ۳۲۔ اور ہم نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا کہ خدائے یکتا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا معبود نہیں۔ کیا (اس کے باوجود) شرک و بت پرستی سے تم پرہیز نہیں کرتے۔
 ۳۳۔ اس کی قوم کے وہ دؤیرے جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لقائے آخرت کو جھٹلایا تھا اور جنہیں ہم نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا تھا بولنے یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہے جو تمہاری ہی طرح کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔
 ۳۴۔ اور اگر اپنی ہی طرح کے ایک بشر کی اطاعت کر دے تو گھاسٹے میں رہو گے۔
 ۳۵۔ کیا تم سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جاؤ گے تو دوبارہ تم قبروں سے نکلو گے۔
 ۳۶۔ بہت بعید اور بہت بعید ہیں وہ وعدے کہ جو تم سے کیے جا رہے ہیں۔

۳۷۔ زندگی بہی دنیا ہی کی ہے۔ برابر یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور دوسرے ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔

۳۸۔ یہ محض ایک جھوٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بہتان باندھا ہے، ہم اس کبھی ایمان نہ لائیں گے۔

۳۹۔ اس نے عرض کیا اپا نے والے ان کی طرف سے جھٹلانے کے خلاف میری مدد فرما۔

۴۰۔ اللہ نے فرمایا: بہت جلد وہ اپنے کئے پر پھٹ جائیں گے۔ مگر اس وقت جب کوئی قائد نہ ہوگا۔

۴۱۔ پس بجا طور پر آسمانی بجلی نے انہیں آگیا۔ اور ہم نے انہیں سیلاب کے سامنے خش و خاشاک کی مانند کر دیا، دُور ہو اسے ظالم قوم! رحمت خدا سے۔

تفسیر

قوم ثمود کا عبت زناک انجام

زیر بحث آیتیں، حضرت نوح کے بعد آنے والی دیگر اقوام اور ان کے نظریات جو سابق کفار سے ہم آہنگ تھے۔ کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس طرح ان کے ہڈناک انجام کا ذکر کرتے ہیں۔

گزشتہ آیتوں میں کی گئی بحث کی تکمیل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے۔ "ان کے بعد ہم نے ایک اور گروہ کو پیدا کیا اور ایک دوسری قوم معرض وجود میں لگئی۔" (شعر الانشأنا من بعدہم قرنا آخرین)

"قرن" کا مادہ "اقتدان" ہے۔ اور اس کا معنی قریب اور نزدیک ہے۔ چنانچہ وہ قومیں جو ایک ہی زمانے میں ہوں ان کو قرن کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کے دور کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ مختلف قوموں کے نزدیک قرن کی مقدار مختلف ہے یہ تیس سال کا بھی ہوتا ہے اور سو سال کا بھی۔

۴۲۔ جو انسان کسی مخصوص من اللہ سے بددعا کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے توحید کی دعوت دینے اور آئین حق کی تبلیغ کے لیے ایک پیغمبر کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو کہے کہ اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں (فارسنا فیہم رسولاً منهم ان عبدوا اللہ مالککم من اللہ غیروہ)۔

یہ دعوت ہے جو انبیاء کے مشن کا سنگ بنیاد ہے۔ یہ توحید کی آواز تھی جو انفرادی اور اجتماعی تمام میلانیوں کی اساس ہے۔ اس کے بعد اللہ کا نام نہ دینا مکیدہ مزید کے طور پر کہتا ہے۔ کیا اس واضح دعوت توحید کے بعد بھی تم شرک و بت پرستی سے پرہیز نہیں کرو گے (افلا تنفون)۔

یہ کوئی قوم تھی اور ان کے پیغمبر کا کیا نام تھا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے قرآن مجید کی دیگر آیات کے مطالعہ سے دو احتمالات کا اظہار کیا ہے۔

(۱) یہ قوم ثمود ہے جو حجاز کے شمال میں آباد تھی۔ اللہ حکیم نبی حضرت صالح ان کی طرف مبعوث برسات ہوئے۔ مگر قوم نے انکار کیا تا فرمائی اور سرکش کی۔ آخر کار دل دھلا دینے والی ایک صیغہ آسمانی ڈھونڈ بھلی گری اور وہ سب نیت و نالود ہو گئے اس دعوے کا ثبوت ان کو دی جانے والی سزا "صیغہ" ہے جو زیر بحث آیت کے آخر میں بیان کی گئی ہے اور سورہ مجید کی آیت نمبر ۶۷ میں بھی قوم صالح کے بارے میں اسی سزا کا ذکر ہے۔

(۲) دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ قوم عاد ہے۔ ان کے پیغمبر حضرت ہود تھے۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں میں ان کی روداد قوم نوح کے واقعات کے فوراً بعد بیان کی گئی ہے۔ یہی اس دعوے کی دلیل ہے۔

لیکن سورہ الحاقة کی آیت ۶۰، کے مطابق قوم عاد کی سزا شدہ قسم کی تیز آندھنی تھی جو برابر برسات راقیں اور آٹھ دن ان کے درپے رہی۔ اس لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

بہر حال ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس عظیم پیغمبر کی دعوت توحید کے جواب میں سرکش قوم کا رد عمل کیا تھا، قرآن مجید کے بقول ڈیڑھ سو برس کے بعد اللہ نے اشد کی وعدانیت کا انکار کیا کہ آخرت کی ملاقات کو چھلایا۔ حالانکہ ہم نے انہیں دنیا کی بہت سی نعمتوں سے الامال کر رکھا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری ہی طرح کا انسان ہے۔ جو تم کھاتے ہو۔ یہ بھی کھاتا ہے۔ اور جو تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے۔ (و قال الملا من قومہ الذین کفروا وکذبوا بلفظ الاخرۃ واشرفہم فی الخلیۃ الدنیا ما هذا الا بشر مثکم یا کل مماتاً کلون متد ویشرب مما تشربون)۔

بے شک وہ ارشاد کا خوشحال طبقہ جو قرآن مجید کی اصلاح میں "ملا" ہے۔ دیہ طبقہ صرف ظاہرین تھا اور کوہ بان تھا، وہ اس عظیم پیغمبر کے مشن کو اپنے مفاد کا مخالف، ناجائز منافع خوری، استعمال اور بے جا بالادستی سے مقام دیکھ رہا تھا۔ یہ طبقہ اپنی پُر تعیش زندگی کی وجہ سے اللہ سے کوسوں دور چلا گیا تھا۔ اور آخرت کا منکر تھا۔

یہ عقیدہ اس عظیم پیغمبر کے مقابلے میں آگیا۔ اس کے خیالات اور نظریات بالکل وہی تھے جو قوم نوح کے حکمرانوں کے تھے۔ انہوں نے اللہ کے مائیدوں کے انسان ہونے اور دیگر انسانوں کی طرح کھانے پینے کو ان کی رسالت کی نفی کی دلی قرار دیا۔ حالانکہ یہ بات ان مائید شخصیتوں کی نبوت و رسالت کی پُر زور تائید تھی۔ کہ وہ عام لوگوں میں سے ہوں تاکہ انسان کی ضروریات اور مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ مزید برآں وہ ایک دوسرے سے کہتے، اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کے طبع بزرگے تو یہ بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ (ولئن اطلعتم بشراً مثلكم انکم اذا الخاسرون)۔

یہ کور باطن اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ خود تو یہ نوح کریم ہیں کہ لوگ ان کے شیطانی عزائم کی عقل اور بغیر سے متاثر نہ کیے ان کی پیروی کریں، مگر اس شخصیت کی اطاعت و پیروی کو جو منبع وحی سے وابستہ ہے اور جس کا دل نورِ علم پر درخشاں عالمین سے منور ہے انسان کے لیے ذلت، ننگ، دعار اور حریت کے متافی تباہ ہے۔

اس کے بعد انھوں نے معاد اور قیامت کا انکار کیا، جس کو ماننا ہمیشہ سے خود سر اور ہوا و کس کے رہبر لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے۔ اور کہا، کیا یہ شخص تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی اور پوسیدہ ہڈی جو جانے کے بعد تم ایک بار پھر قبروں سے نکلو گے اور ایک نئی زندگی پاؤ گے۔ (ایعدکم انکم اذا مترو وکنتم تنوابوا و عظامنا انکم مخرجون)۔

بہت دور اور بہت دور کی بات ہیں وہ وعدے جو تم سے کیے گئے، بالکل بے بنیاد اور کھوکھلے ہیں۔ (ھیجات هیجات لہا توعدون)۔

مجموعی طور پر کیا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو مر گیا ہو۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہو، اس کے اجزاء اور اعضاء بکھر گئے ہوں، وہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ محال ہے، یہ محال بات ہے۔

مزید برآں معاد کے انکار پر تائید مزید کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا: زندگی صرف یہی دنیاوی زندگی ہی تو ہے۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ کہ ایک گروہ سرحالتا ہے اور دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، لہذا موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ہرگز قبروں سے نہیں اٹھیں گے۔ (ان حی الاحیاء المتنا الذین سموت وغیا وما نحن بمبعوثین)۔

آخر میں اپنے نبی پر ایک مجموعی الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا۔ یہ ایک جو مٹا شخص ہے، جس نے اللہ پر بہتان بانڈھا ہے اور ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے (ان حوالا رجل افتری علی اللہ کذباً و ما نحن لہ بمؤمنین)۔

اس کی رسالت اللہ کی طرف سے ہے نہ قیامت سے متعلق اس کے وعدے سچے ہیں اور نہ ہی دوسرے احکام ایسے ہیں۔ کوئی عقلمند آدمی اس پر کیسے ایمان لاسکتا ہے۔ یوں ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی حد سے بڑھ گئی، شرم و حیا کی تمام حدود چھوٹ گئیں اور اپنے نبی کے معجزات، پیغام اور انسان ساز دعوت کے انکار میں آخری حد تک چلے گئے۔ بالآخر ان کے ان سب پر جب محبت تمام ہو گئی تو اس عظیم پیغمبر نے اللہ سے عریا د کی، پالنے والے ان کی طرف سے جھٹلائے جانے کے

خلاف میری مدد فرما۔ (قال رب انصرنی بما کذبون)۔

انہوں نے مجھ پر ہر الزام لگایا اور میرے خلاف جو بھی کر سکتے تھے کر گزرے۔ میری مدد تو فرما۔ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا۔ بہت جلد یہ پلنے کے پر چٹپٹا میں گئے۔ اور جو انہوں نے بویا ہے ضرور کائیں گے۔ (وقال عتاق لیل لیصبحن نادمین)۔

مگر وہ کس وقت پشیمان ہونگے جب دقت گذر چکا ہوگا اور وہ ایسی جگہ پہنچ چکے ہوں گے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں۔ اور نہ ہی ان کا پچھتاوا ان کو کوئی فائدہ دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اچانک بجا طور پر ایک اندوہناک صبح آسمانی نے انہیں آیا (فاخذتھم الصبحۃ بالحق)۔

دل دھلا دینے والی مہیب آواز کے ساتھ دہشت ناک بجلی کوندی اور زبردست دھماکہ ہوا۔ ہر جگہ تہ و بالا ہو گئی۔ سب کچھ درہم برہم ہو گیا اور ان کے سر وہ لاشوں کے ڈھیر گم گئے۔ ان کی بربادی کچھ ایسی صورت کے ساتھ ہوئی کہ ان کو اپنے گھروں سے جہاں نکلے کا موقع بھی نہ ملا اور وہ گھروں میں ہی دہکے رہ گئے اور آیت کے آخری حصے میں اس کا خوب نقشہ کھینچا گیا ہے۔ "ہم نے ان کو اس طرح کچل کے رکھ دیا جس طرح سیل و تندر کے سامنے مھوے کے ایک تنکے کی حالت ہوتی ہے (فجعلناہم عشا) اور اسے ظالم قوم، رعب خدا سے دور ہو۔ (فبعثنا للظالمین)۔

چند اہم نکات

۱۔ پرتعیش زندگی اور اس کے منحوس نتائج مذکورہ بالا آیتوں میں اشارت کی پر تعیش زندگی اور قیامت و معاد سے انکار میں ایک خاص ربط نظر آتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ پرتعیش زندگی بسر کرنے والے عام طور پر مادہ پر آزادی چاہتے ہیں۔ حیوانی لذات اور مادی جذبات کی تسکین کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اللہ کی عذابی اور قیامت کی عدالت پر ایمان ان کے اس طرز عمل میں زبردست رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ان کے دل غیر مطمئن رہتے ہیں۔ اور عوام الناس کو ان کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت ہوتی ہے۔ اسی سبب سے ایسے لوگ مبدل اور اللہ کی طرف بازگشت کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بندگی کا جہاد بھی اپنے گمے سے اتار پھینکتے ہیں۔ اور مذکورہ بالا آیت کے بقول وہ یہ کہتے رہتے ہیں۔ کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اور جو شخص بھی اس کے علاوہ کچھ کہتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے۔ اس دنیا میں مبتلا دقت میں ملے اس کو خیریت جانو۔ چاروں کی زندگی نہیں خوش گزار دو۔ ہر دقت کا پھل چکھو۔ لذت کا ہر ذریعہ استعمال کرو اور ہر لذت کا لطف اٹھاؤ۔۔۔۔۔ وغیرہ وغیرہ۔ یوں وہ اپنی سیاہ کاریوں اور بد اعمالیوں کی توجیہ کرتے رہتے ہیں۔

علاوہ میں غافلانہ زندگی کے مسائل و دوسروں کے حقوق غصب کر کے ہی متیا کیے جاسکتے ہیں۔ اور ان پر ہر طرح کا ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ انہی کی نبوت اور قیامت کا انکار کئے بغیر طرقات سے زندگی بسر نہیں ہو سکتی اور یہ وہ مقام ہے جہاں تک پہنچنے والوں کی اکثریت عام مشاہدہ کے مطابق ہر حقیقت سے مرہ نظر کرتی نظر آتی ہے اور قابل احقرم حقائق کو نہایت

تغیر کے ساتھ زندگی چلی جاتی ہے۔ یہ دل کے اندر سے اور بہرے ہوئی نفسانی کے پگل میں پوری طرح بکڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت اور عطف و کرم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مگر شہواتِ جہانی کی غلامی کا طوق اپنے گھے میں ڈال لیتے ہیں۔ دوسروں کے غلاموں کی بندگی کرتے ہیں۔ یہ لوگ کوتاہ فکر، پست خیال، مکورہ ذہن، غلیظ روح اور تاریک دل ہو سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کا دور کا منظر اور ظاہر شاہد یعنی لوگوں کے لیے خوش نما اور جاذبِ نظر ہو مگر قریب کا منظر اور حقیقی حال بڑا وحشت ناک اور گھناؤنا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا بے گناہ اور ہر نام کی وجہ سے برابر معظرب اور بے چین رہتے ہیں۔ اور تیش و وحش پرستی کے وسائل چھ جانے اور موت آنے کا خوف ہر گیسراں کو مسلسل بے قرار کر کے رکھتا ہے۔

۲۔ "تَرَابٌ" اور "عَظَامٌ" کا مفہوم "تَرَابٌ" کا مطلب مٹی اور "عَظَامٌ" کا معنی ہڈیاں ہے۔ مرنے کے بعد عام طور پر حیدر خاکی پیسے بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے اور اس کے بعد مٹی بن جاتا ہے لیکن مذکورہ آیت میں "تَرَابٌ" کو "عَظَامٌ" پر مقدم کیا گیا ہے۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید آیت میں حیدر خاکی کو درجہ دیا گیا ہو۔ یعنی گوشت اور ہڈیاں، گوشت پیسے ہڈیوں سے الگ ہو کر گر جاتا ہے اور مٹی میں فنا ہو جاتا ہے، ہڈیاں سالوں بعد فنا ہوتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ "تَرَابٌ" سے مراد زمانہ قدیم کے لوگ ہوں جو بالکل مٹی ہو چکے ہیں اور "عَظَامٌ" سے ماضی قریب کے اسلاف ہوں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں ابھی باقی ہیں۔

۳۔ "عَظْمًا" سے کیا مراد ہے طرح ہو گئی۔ "عَظْمًا" کے معنی "جھوٹے" کے ہیں، جو سیلاب کے پانی کے اوپر اُتھائی پرانگندہ صورت میں نظر آتا ہے۔ اس جگہ کو بھی "عَظْمًا" کہتے ہیں۔ جو بچتے ہوئے کھانے کی دلیج میں جو شش کی صورت میں اوپر آ جاتی ہے۔ قومِ ثمود کے بے جان لاشوں کو "عَظْمًا" سے تشبیہ دینا دراصل ان کی نہایت کمزور شکستہ، منتشر اور ذلیل و پست کیفیت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ سیلاب تند رو کی طاقت و عظمت کے سامنے حقیر جھوٹے کے ٹکے کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔ سیلاب کے وقت جھوٹے اپنے ارادے اور مرضی سے کوئی حرکت کر سکتا ہے اور نہ سیلاب کے بعد اس کا کوئی نام و نشان باقی رہتا ہے۔

۴۔ "عَظْمًا" کے بارے میں اس تفسیر کی جگہ ۵ میں سورہ ہود آیت نمبر ۸ کی تفسیر کے ذیل میں ہم مفصل بیان کر چکے ہیں البتہ یہ مقام صرف قومِ ثمود پر ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ بعض دوسری نافرمان قوموں پر بھی آیا ہے، یہی تفصیل اپنے مقام پر بیان کر دی گئی ہے۔

۴۔ ایک عمومی انجام دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ آیت کے آخری حصے میں جس مسئلے کو خصوصی کیفیت سے نکال کر ایک عمومی شکل دی گئی ہے۔ یعنی ایک قاعدہ لکھ دیا گیا ہے کہ

"ظالم لوگ رحمت پروردگار سے دور ہیں"

دراصل یہ ان آیات میں بیان شدہ کفسر، تکذیب اور معصا و قیامت سے انکار اور نافرمان قوم کے جہنم تک انجام سارے دانتے کا آخری اور ختمی نتیجہ ہے۔ جو کسی خاص اُمت اور گروہ سے خصوصیت نہیں رکھتا۔ بلکہ تمام نافرمان لوگ اس میں شامل ہیں۔

۴۲- ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۝
 ۴۳- مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝
 ۴۴- ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُولُهَا
 كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
 فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ

۴۲- پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کیں۔

۴۳- کوئی قوم وقت سے پہلے اپنے انجام کو نہیں پہنچتی اور نہ ہی وقت آنے پر اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔

۴۴- پھر ہم نے۔ یکے بعد دیگرے بہت سے پیغمبر بھیجے، جب کسی امت کی ہدایت کے لیے، اس کے پاس نبی بھیجا گیا، اس کو جھٹلایا گیا، پس ہم نے بھی ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کر دیا۔ اور ان کو قصۂ پارینہ بنا دیا (اور وہ اس طرح مٹ گئیں کہ صرف نام باقی رہ گیا) پس دور ہو رحمت خدا سے اے بے ایمان قوم!

تفسیر
 سرکش اقوام کی یکے بعد دیگرے ہلاکت

زیر بحث آیتوں میں قرآن مجید قوم ثمود کے بعد اور حضرت موسیٰ سے پہلے آنے والی اقوام کا ذکر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان کے بعد پھر ہم نے دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ (ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ)۔ کیونکہ اللہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے فیوض و برکات کو منقطع نہیں کرتا۔ بلکہ اگر ایک قوم انسان کے ارتقاء و تکامل کی راہ میں حائل ہو تو اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے اور اپنی انسانیت کا قافلہ سوائے منزل برکت رہتا ہے۔ البتہ یہ مختلف قومیں اپنے اپنے دور اور معین مدت کے لیے برسر عمل رہیں اور کسی قوم کا اختتام اپنے معینہ وقت سے پہلے ہو جاتا ہے اور نہ اس میں تاخیر کی جاتی ہے (مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ)۔

جب کسی قوم کے اختتام کا پروانہ صادر کر دیا جاتا ہے تو اس خاص معینہ وقت پر وہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ نہ ایک لمحہ پہلے نہ بعد۔ "اجل" سے مراد کسی چیز کی عمر اور مدت وجود ہے۔ کبھی یہ لفظ اختتام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھار کی اہل اتنی مدت ہے (یعنی اتنی مدت کے بعد ادھار کا وقت ختم ہو جائے گا) البتہ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ "اجل" کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) اہل مشروط یا معلق۔

کسی چیز، شخص یا قوم کے اختتام کا حتمی اور فیصلہ شدہ وقت جس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہ ہو۔ اسے اہل اجل کہتے ہیں۔

"اہل مشروط یا معلق" کسی چیز، شخص یا قوم کے اختتام کے لیے جو شرائط ہوں۔ وہ پوری نہ ہوں یا کوئی مانع پیش آجائے جس کی وجہ سے اس میں کمی و بیشی ممکن ہو جائے اسے اہل مشروط کہتے ہیں، بہر حال اس سلسلے میں ہم اسی تفسیر کی ملکہ نمونہ میں سورہ انفام کی آیت ۲ کی تفسیر کے ذیل میں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ البتہ زیر بحث آیتوں میں حتمی اجل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

بعد کی آیت اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے کہ انسانی "سرخ میں" انبیاء کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، ارشاد ہوتا ہے "ہم نے یکے بعد دیگرے لگاتار انبیاء بھیجے۔ (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَرًا)۔

"تسلسلاً" کا مادہ "وستر" ہے۔ جس کے معنی لگاتار کے ہیں۔ اور اس سے وہ روایت جو لگاتار راویوں سے ہم تک پہنچیں "ان تواتر روایات" (اخبار متواتر) کہا جاتا ہے، جس سے کسی خبر کے صحیح ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

"وستر" کا اصل مطلب کمان کی وہ رسی یا وہ چڑا ہے جو کمان کے دونوں سروں سے بندھا ہوتا ہے۔ اور تیر لگاتے

وقت دونوں سرور کو قریب لے آتا ہے۔ ساخت کے لحاظ سے لفظ "ستروا" دراصل "ستروا" تھا اور "داؤت" میں تبدیل ہو گئی ہے۔

بہر حال آسمانی راہبر ہدایت کے لیے آتے تھے مگر نافرمان اور خود سر اقوام کی توں کفر اور اسرار پر ڈٹی لاتی تھیں۔ اس طرح سے کہ جب کوئی رسول کسی امت کے پاس آتا تو امت اسے جھٹلاتی۔ (کلما جاء امة رسولها كذبوه)۔

اور جب ان کی سرکشی اور جھٹلانا حد سے بڑھ جاتا اور ہمارے رسول کی طرف سے ہر طرح سے اتمام حجت ہو جاتی۔ تو ہم اس امت کو نابود کر دیتے۔ اس طرح ہم نے کئی قومیں یکے بعد دیگرے صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ (فما تبعنا بعضہم بعضاً)۔

قومیں تو مٹ گئیں، البتہ قصے اور کہانیاں باقی رہ گئیں۔ بے شک ہم نے ان کو قصۂ پاریز بنا دیا۔ (وجعلناہم احادیث)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض اوقات بطور مجموعی قوم تو تباہ کر دی جاتی مگر اس کے بعض افراد یا گھروں کے آثار و تبرکات سب سے آموز اور نمایاں کیفیت میں اور صراحتاً دہرائی رہ جاتے یا کہیں اس طرح ہوتا کہ قوم مکمل تباہ ہو جاتی اور صرف تاریخ کے محفل یا لوگوں کی باتوں میں ان کا نام رہ جاتا، ہماری نقلیں یہ سرکش قومیں دوسری کیفیت کی مصداق ہیں۔

آیت کے آخری حصے میں گزشتہ آیت کی طرح ارشاد ہوتا ہے: (وذرہم بے ایمان قوم! رحمت خدا سے۔) (فبعث القوم لا یؤمنون)۔

بے شک یہ دردناک انجام ان کی بے ایمانی کا نتیجہ تھا، اس بنا پر یہ انجام صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر بے ایمان، یا غی اور ظالم کا یہی مقدر ہوگا اور وہ بھی اس طرح ناپید ہوگا کہ صرف اس کا بُرا نام تاریخ میں یا لوگوں کی زبانوں پر باقی رہ جائے گا۔ یہی نہیں کہ اس قسم کے لوگ صرف دنیا ہی میں رحمت پروردگار سے محروم ہیں۔ بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے لطف و کرم اور صبر پانوں سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ آیت کے مفہوم کے مطابق اس محرومی میں دنیا و آخرت دونوں شامل ہیں۔

سہ احادیث 'حدیث' کی جمع ہے اور ہماری نظر اس کی مذکورہ بالا تفسیر سے جو معنی دو صبر مفسرین کے خیال میں یہ ۳۲ حدیث کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے 'مجیب' 'قصے' 'جی' کے بارے میں لوگ اکثر باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن الکریم رازی نے اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۴۵۔ ثُمَّ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَ
سُلْطٰنٍ مُّبٰیْنٍ ۝

۴۶۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِۦ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا
قَوْمًا عٰلٰییْنَ ۝

۴۷۔ فَقَالُوْا اَنْتُمْ مِّنْ لِّبَشَرِیْنَ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا
عِبَادُوْنَ ۝

۴۸۔ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلٰكِیْنَ ۝

۴۹۔ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ۝

ترجمہ

۴۵۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور روشن
دلیل دے کر بھیجا۔

۴۶۔ فرعون اور اس کے حامی اشرف کی طرف مگر انہوں نے تکبر کا مظاہرہ
کیا اور وہ بڑائی کے خواہاں تھے۔

۴۷۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ
ان کی قوم (بنی اسرائیل) ہماری عبادت کرتی ہے (اور ہماری غلام ہے)

۴۸۔ (بیشک) انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور آخر کار وہ سب ہلاک کر

دیئے گئے۔

۴۹۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی کہ شاید وہ (بنی اسرائیل) ہدایت پالیں۔

تفسیر

حضرت موسیٰ کا قیام اور فرعونوں کی تباہی

اب تک حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم پیغمبر سے پہلے کی امتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا۔ زیر بحث آیتوں میں ثابت اختصار کے ساتھ فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے قیام اور مفردہ قوم کے انجام کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے؛ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی واضح نشانوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا اور سلطنت موسیٰ و اخواہ ہارون بایاقتا و سلطان مبین۔

”آیات“ اور ”سلطان مبین“ سے کیا مراد ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے؟ اس بارے میں مختلف خیال پائے جاتے ہیں۔

(۱) بعض نے کہا ”آیات“ سے مراد وہ نمونہ عزت ہیں جو اللہ نے موسیٰ بن عمران کو دیئے، جبکہ ”سلطان مبین“ سے مراد فرعونوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے وہ انکسار و غلبہ کی دلائل ہیں۔

(۲) بعض دیگر افراد کے خیال میں آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مام عزت ہیں اور ”سلطان مبین“ سے مراد بڑے سچے معنی ”عصا“ کا اثر دھنا اور ”یہینا“ ہے۔ کیونکہ یہ دو بڑے اہم معجزے تھے جو فرعونوں پر حضرت موسیٰ کی واضح کامیابی کا سبب بنے۔

(۳) ایک دوسرے گروہ کے خیال میں ”آیات“ سے مراد تورات کی عبادت اور احکام کا بیان اور سلطان مبین سے حضرت موسیٰ کے معجزات مراد ہیں۔

لیکن قرآن مجید میں سلطان مبین کی اصطلاح کے دیگر استعمال کے پیش نظر، اذل الذکر تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اکثر مقام پر لفظ ”سلطان“ یا ”سلطان مبین“ واضح دلیل کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ سورہ نمل آیت ۲۱۔

لا عذنبہ عذابا شدیداً اولاً ذی مہینہ اولیٰ اتینٰ بسلطان مبین

اور سورہ نجم آیت ۲۲

(یقیناً ماہی صفر کا نیندہ)

بے شک ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کے مفردہ و بڑے مایوں کی طرف اپنی نشانوں اور سلطان مبین کے ساتھ بھیجا (الیٰ فرعون و ملائکہ)۔

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرعون اور اس کے مصاحب سرداروں کی طرف بھیجا، یعنی خوشحال اور مراعات یافتہ طبقے کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مصر کے تمام لوگوں کی طرف بھیجا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ اس وقت کی تمام بے قاعدگیوں اور بغاوتوں کی بڑی سرامعات یا فتنہ طبقہ ہی میں سرگرم ٹھیک ہو جاتے تو باقی لوگوں کا مسئلہ آسان تھا، قطع نظر اس سے کہ وہ وقت کے حاکم اور سپاہ و فوج کے مالک تھے دراصل آیت یہ بتانا چاہتی ہے کہ جب تک کسی ملک کے سربراہ دار اور جاگیردار طبقہ کی اصطلاح نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرعون اور اس کے مصاحبوں نے تجدد و مفردہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی قوت کے سامنے تسلیم نہ کیا اور استکبر و اور بنیادی طور پر وہ بڑائی کے خواہاں تھے (وکانوا قومًا عالین)۔

”استکبر واد“ اور ”کانوا قومًا عالین“ کے الفاظ میں فرق ہے۔ اس طرح کہ ”استکبر واد“ سے مراد حضرت موسیٰ کی دعوت کے مقابلے میں ان کا فوری اظہار تکبر ہے۔ جبکہ ”کانوا قومًا عالین“ کا مطلب اس حقیقت کا نکاس ہے کہ عمران کی فکر و ہمتیت کا جزو تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پہلا لفظ ان کے تکبر کا مظہر ہو اور دوسرا ان کے عام پر تعیش اور غفلت کے رہن سہن کی طرف اشارہ ہو، جو دراصل ان کے تکبر کی اصل وجہ تھی۔

ان کے تکبر اور غرور کی روشن نشانیاں ان کا کہا ہوا اگلا جملہ ہے۔ ”وہ بڑے کیا ہم اپنے جیسے وراثتوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ (فقالوا انؤمن بشورین مثلاً و قومہما لنا عابدون)۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم ان کے سامنے تسلیم نہ کریں گے، بلکہ انہیں ہماری غلامی کرنی چاہیے، وہ انبیاء کرام پر الزام لگاتے تھے کہ وہ تسلط طلب اور بڑا بننے کے خواہاں ہیں جبکہ خود بدترین اقتدار پرست اور تسلط طلب تھے۔ یہ بات ان کی اس گفتگو سے واضح ہو رہی ہے۔

بہر حال ان اہل ادب سے ہر وہ دلائل کا سہارا لے کر انہوں نے حق کی مخالفت کی اور انہوں نے موسیٰ و ہارون کو جھٹلایا اور ملک جوئے دالوں میں سے قرار پائے۔ (فکذبوہما فکانوا من المفلکین)۔

اور یوں آخر کار بنی اسرائیل کے اصل دشمن جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت میں سدرہ تھے، تباہ ہو گئے (پچھلے سوا ماہ)۔

ان می الا اسماء سمیتوہا انتہ وایاؤکم ما اتزل اللہ بہا من سلطان۔

وہ لوگوں آیتوں میں مثال موجود ہے۔

۱۔ انسان کو ”بشر“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ”بشرہ“ یعنی پیرزئی، برہنہ حالت میں نظر آتی ہے۔ برخلاف حیوانات کے جن پر قدرتی طور پر بال و پیر ہوتے ہیں اور عام طور پر کمال دکھائی نہیں دیتی۔ دراصل وہ بے عقل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو موسیٰ تبدیلوں سے بچانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس لیے انہیں طبعی لباس دیا گیا، مگر انسان کو صاحب عقل ہونے کی وجہ سے یوں رکھا گیا ہے۔

اور بنی اسرائیل کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کا زمانہ آگیا۔

اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ پر قورات نازل کی اور بنی اسرائیل کو غلامی کا محفل چلنے کی دعوت دی گئی، چنانچہ آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب دی تاکہ اس کے ذریعے بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عَلَٰمٌ مِّمَّا يَشْكُرُ)

توجہ طلب نکتہ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے فرمونوں کے ساتھ کتاب کی بات چل رہی تھی تو قبلوں کی تمام تفسیریں تفسیر کی صورت میں آئی ہیں۔ لیکن نزول قورات کا ذکر آیا تو حضرت موسیٰ کا نام لیا گیا۔ اور حضرت ہارون کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں شخصیتوں میں سے حضرت موسیٰ ہی صاحب کتاب و شریعت اور اولوالعزم تھے۔ مزید برآں نزول قورات کے موقع پر صرف حضرت موسیٰ ہی کو ہر پروردگار کے اور ان کے بھائی حضرت ہارون بنی اسرائیل کے پاس تھے۔

۵۰۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاقِعَةً آيَةً ۖ وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۝

ترجمہ

۵۰۔ ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ (مریم) کو اپنی نشانی قرار دیا اور ہم نے انہیں ایک بلند و بالا پر سکون اور چٹپوں والے علاقے میں جگہ دی۔

تفسیر

اللہ کی ایک اور نشانی

انبیاء کے حالات کی تفصیل کے آخری حصے میں مختصراً اشارہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کی طرف کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے،

ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کو اپنی عظمت و قدرت کی نشانی قرار دیا (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاقِعَةً آيَةً)۔

لفظ عیسیٰ کی بجائے "ابن مریم" کہہ کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آپ بغیر باپ کے اللہ کے نام سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یوں پیدا ہونا بجائے خود اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک بڑی نشانی تھی۔ مزید برآں چونکہ اس حیر العقول پیدائش کا تعلق ایک طرف حضرت عیسیٰ سے ہے اور دوسری طرف جناب مریم سے لہذا دونوں کو الگ الگ نشانی اور آیت شامک کیا گیا ہے۔ البتہ مختلف زاویوں سے یہ ایک ہی حقیقت ہے (یعنی بچہ کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور ایک عورت کا بغیر کسی مرد سے ملاپ کے حامل ہو جانا) اس کے بعد ان کو عطا کی گئی چند عظیم نعمتوں اور آسمانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: ہم نے ان دونوں کو ایک بلند و بالا پر سکون اور جاری پانی والی جگہ دی۔ (وَأَوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رُبُوعٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ)۔

"ربوعہ" "دبا" کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی زیادہ ہونا اور افزائش ہے اور یہاں بلند اور اونچی جگہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

۱۔ حضرت موسیٰ کی بعثت فرعون اور اس کے حواریوں سے آپ کا مقابلہ اور دیگر واقعات کی تفصیل ہم جلد ۸ سورہ اعراف آیت ۱۰۶ تا ۱۲۷ اور جلد ۸ سورہ کہف کی آیت ۶۰ تا ۸۱ کی تفسیر کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

”معین“، ”معین“ (بروزن ”شان“) سے ہے اور اس کا مطلب باری پانی ہے، اس لیے باری پانی کو ”معا معین“ کہتے ہیں۔ بعض نے اس لفظ کو عین سے مانوڑا ہے یعنی وہ پانی جو ہر جہاں اور آنکھوں سے دیکھا جاسکے۔ لہٰذا بہر حال یہ اس پُر سکون اور پُر آرائش مقام کی طرف ایک بھل سا اشارہ ہے جو اللہ نے ان دونوں ماں بیٹے کو عطا کیا تھا تاکہ دشمن کی آنکھوں سے اوچل اطمینان سے اپنی قوم واریاں نہ جائیں۔ البتہ یہ مقام ہزار فیاضی لحاظ سے کہاں واقع ہے۔ اس بارے میں خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔

(۱) بعض مفسرین کے خیال کے مطابق شامات کا ایک شہر ”ناصرہ“ حضرت عیسیٰ کی ہائے ولادت ہے۔ ان کے بقول جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو بعض دشمنوں کو ان کی ولادت اور آئندہ پروردگار کے متعلق اجالی سی معلومات ملیں اور وہ انہیں نقصان پہنچانے کے واسطے ہوئے مگر اللہ نے انہیں ایک محفوظ اور پُر آرائش مقام پر پہنچا دیا اور انہیں محفوظ رکھا۔
(۲) دوسرے کے خیال میں یہ مصر کا کوئی علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک مدت تک مصر میں قیام کیا تھا۔
(۳) بعض کے خیال میں یہ دمشق کا علاقہ ہے۔

(۴) بعض کے خیال میں یہ ”رملہ“ (بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر ہے) کا علاقہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ نے ان دونوں علاقوں میں کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔

(۷) یہ خیال بھی ہے کہ مذکورہ بالا جگہ سے مراد بیت المقدس کے گرد و فواح میں وہ جگہ ہو، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں ماں بیٹے کے لیے خوشگوار پانی جاری کیا گیا اور تازہ کھجوروں سے ان کی ضیافت کا اہتمام کیا گیا اور اس جگہ کو ان کے لیے ہر طرح سے محفوظ بھی بنایا گیا۔

بہر حال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں اور ان کے اصحاب و انصار کا ہمیشہ مافی زمانہ صبر رہا ہے اور آہستہ بآہستہ دل کہہ رہی ہے کہ اگر ساری دنیا کا اسلام کسی کو تباہ کرنے کے لیے جمع کر لیا جائے۔ لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی اس کی تنہائی اور یار و انصار کی کسی اس کی شکست کا سبب بن سکتی ہے۔

”معا معین“ کی تسمیہ ہرگز لفظ ہے اور ”فیض“ کے وزن پر ہے۔ دوسری صورت میں ”بیم“ نامہ ہوگی اور مفعول کے وزن پر ”بیح“ کی طرح ہوگی۔

۵۱۔ یَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

۵۲۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

۵۳۔ فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

۵۴۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

ترجمہ

۵۱۔ اے رسولو! پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اچھے کام کرو، کیونکہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں۔

۵۲۔ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، پس میری نافرمانی سے بچو۔

۵۳۔ پھر لوگوں نے اپنے کام میں اختلاف کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہر کوئی الگ ڈنگر پر چل نکلا (تعجب کی بات ہے) ہر کوئی اپنی روش پر خوش ہے۔

۵۴۔ ان کو ان کی غفلت اور جہالت میں رہنے دے، یہاں تک کہ انہیں

موت آجائے (یا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں)

تفسیر

سب ایک اُمت ہیں

گذشتہ آیتوں میں انبیاء اور ان کی اُمتوں کی بات چل رہی تھی۔ زیر بحث پہلی آیت میں ان سب کے اس طرح خطاب ہوتا ہے، اے پیغمبر و پاک و پاکیزہ غذا کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں پوری طرح سے باخبر ہوں (یا ایہا الرسل کلموا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم)۔

تمہارے اردو سر انسانوں میں امتیاز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ تم اوصاف بشری نہیں رکھتے یعنی کھاتے پیتے نہیں، بلکہ تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم اپنی خوراک اور غذا کو بھی اپنی ترقی و تکمال کا ایک ذریعہ سمجھتے ہو۔ چنانچہ کھانا کھاتے ہوئے بھی جانچ پڑتال سے کام لیتے ہو اور صرف طیب و طاهر غذا ہی کھاتے ہو۔ جب کہ دوسروں نے صرف کھانے ہی کو اپنا مقصود و زندگی بنا رکھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی حیوانی تشنگی کس غذا سے دور ہوگی اور وہ کبھی غیث و طیب اور پسید و پاک کی پرواہ نہیں کرتے۔

اگر اس نقطے پر غور کریں کہ خوراک انسانی افکار اور کردار پر اثر رکھتی ہے اور مختلف غذاؤں کے مختلف اخلاق اثرات ہوتے ہیں تو ان دو جہتوں کا آپس میں تعلق محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: پاک و پاکیزہ خوراک کھاؤ اور نیک اعمال بجالاؤ اکثر روایات میں بھی ہے کہ حرام غذا قبولیتِ مبادت اور قبولیتِ دعا کی راہ میں عکب گراں ہے۔ مندرجہ ذیل حدیث اس کی شاہد ہے۔

ایک شخص رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو تو اپنے زبانا

”طهر ما کلتک ولادت دخل بطنک الحرام“

اپنی روزی کو پاک بناؤ اور حرام غذا سے پرہیز کرو۔ ملہ و ملہ

یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ”انی بما تعملون علیم“ (جو کچھ تم کرتے ہو۔ میں اس سے آگاہ ہوں) کا جملہ انسان کے عمل صالح کا پابند رہنے کا زیروست ضامن ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے ہر فعل کی ہر وقت نگران ایسی ذات ہے جس سے کوئی چیز بھی چھپائی نہیں جاسکتی اور جو افعال کی جزئیات پر پوری نگاہ رکھتی ہے۔ تو اس کے

ملہ و مال مشیعہ ملہ ابواب الدعاء باب نہدس حدیث نمبر

ملہ تفسیر نور جلال میں سورہ بقرہ آیت ۱۷۰ میں اس موضوع پر کافی بحث کی گئی ہے۔

اعمال و کردار کی درستی پر بلاشبہ اثر پڑے گا۔

اس کے علاوہ مذکورہ بالا آیت میں بیان شدہ مفہوم پاک و پاکیزہ رزق کی نعمت جو اسے نصیب ہوئی ہے، انسان میں شکر گزاری کے احساس کو اجالتی ہے، اس سے بھی انسان کے افعال و کردار پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس طرح اس آیت مجیدہ میں اعمال صالح کے لیے تین مؤثر عوامل کا ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) پاکیزہ غذا کا دل کے صدق و صفا پر اثر کے لحاظ سے۔

(۲) اس نعمت کے ذریعے انسان میں احساس شکر گزاری کی بیداری کے لحاظ سے۔

(۳) اللہ کے ہمارے اعمال و کردار پر شاہد و ناظر ہونے کے لحاظ سے۔

”طیب“ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے ہر پاک و پاکیزہ چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور غیث ”ہر ناپاک کے لیے راجب“ اپنی کتاب ”مضرات“ میں رقم طراز ہیں کہ ”طیب“ کا لغوی معنی لذت بخش چیز ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو یا رُوح سے۔ البتہ شرعی اصطلاح میں ملال اور پاک چیز کو طیب کہتے ہیں۔ ہر حال قرآن مجید کی بہت سی بخشیں ”طیب“ اور ”طیبات“ کے محور کے گرد گھومتی ہیں، جن میں سے بعض ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

۱۔ انبیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف پاکیزہ غذا استعمال کریں۔

ب۔ مومنین سے بھی یہی کہا گیا ہے۔

”یا ایہا الذین امنوا کلموا من طیبات ما رزقناکم“

”اے صاحبان ایمان! طیبات میں سے جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے کھاؤ۔“ (بقرہ ۱۷۲)

ج۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ افکار اور اعمال بدایا بی حاصل کر سکتے ہیں جو طیب و طاهر ہوں۔

الیہ یعود کلکم الطیب والعمل الصالح یرفعہ

اچھی اچھی باتیں اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہیں اور اعمال صالح کو وہ ادرے جاتا ہے۔ (فاطر ۱۰)

د۔ مزید برآں اللہ نے انسان کو جس اعزاز سے نوازا ہے اور جو غریب اسے دوسرے موجودات سے ممتاز کرتی ہے۔ وہ اس کا طیبات سے استفادہ کرنا ہے۔

ولقد کرناہم فی البر والبر والبر والبر ووزقناہم

من الطیبات وفضلناہم علی کثیر من خلقتنا تفصیل

ہم نے نبی قور انسان کو عزت دی، خشکی اور پانیوں میں اس کے لیے سوار یوں کا انتظام کیا اور

پاک و پاکیزہ روزی اسے عطا کی اور اپنی اکثر مخلوق پر اسے فضیلت دی۔ (نبی اسرائیل ۷۰)

رسول اکرم سے بھی ایک چھوٹی سی مگر پُر مغز حدیث روایت کی گئی ہے۔

آپ نے فرمایا۔

”یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیباً“

”اللہ خود پاک اور منزہ ہے اور وہ پاکیزہ عمل کے علاوہ کسی چیز کو شرف قبولیت نہیں بخشتا۔“ لہٰذا اگلی آیت انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو توحید و تقویٰ کی دعوت دیتے ہوئے کہتی ہے۔ تم سب ایک ہی امت ہو (اور تمہارے درمیان اور تمہارے انبیاء کے درمیان موجود فرق ہرگز حلیمہ کی اور عدم یگانگی کی دلیل نہیں) (والت ہذہ امتک امۃ واحدۃ)۔

اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری مخالفت سے پرہیز کرو۔ (وانا ربکم فاتقون)۔ اس طرح گویا یہ آیت انسانی معاشرے کو وحدت کی اور ہر قسم کے انتشار و پراگندگی کے خاتمے کی دعوت دیتی ہے جیسے وہ ایک اکیلا پروردگار ہے۔ انسان بھی ایک ہی امت ہیں۔ لہٰذا انہیں ایک پرگرام اور نظام کے تحت یکجا ہونا چاہیئے۔ اسی طرح جیسے ان کے انبیاء ایک ہی دین دلائل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ وہ دین جس کے اصول ہر دین ایک جیسے سہ ہیں۔ اور وہ ہیں توحید و حق شناسی، معاد و قیامت پر ایمان، نوح انسانی کے ارتقاء و کمال کی طرف توجہ، طبیات اور پاک چیزوں سے استفادہ کرنا، عمل صالح انجام دینا اور عدالت و اقدار انسانی کی حمایت کرنا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں لفظ ”امۃ“ کا معنی گروہ و جماعت نہیں، بلکہ دین دلائل ہے۔ حالانکہ ”انا ربکم“ میں ضمیر جمع اس پر شاہد ہے کہ امت سے مراد انسانوں کی جماعت ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ ”امۃ“ استعمال ہوا ہے۔ وہاں اس سے مراد جماعت اور گروہ ہے۔ البتہ بعض استثنائی مواقع ہیں جہاں قرینہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ”امت“ کو ہمارا مذہب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، مثلاً۔

”انا وجدنا اباہنا علیٰ امۃ وانا علیٰ اثارہم مقتدون“

ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ایک مذہب پر پایا اور ہم ان کی پیروی کریں گے۔

(زخرف ۲۳)

یہ بات قابل توجہ ہے کہ مٹھورے فرق کے ساتھ اسی آیت کا مفہوم سورہ انبیاء کی آیت ۹۲ میں بھی موجود ہے۔ اور اشارہ ہوتا ہے:

”ان ہذہ امکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون“

”یقیناً تمہاری یہ امت امت واحدہ ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری ہی بندگی کرو۔“ حالانکہ اس سے پہلے بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے ہیں اور درحقیقت ”حذہ“ گذشتہ انبیاء کی امتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو سب اللہ کے نزدیک امت واحدہ تھے اور سب کے سب ایک ہی دین کے لیے مصروف عمل رہے۔

اگلی آیت انسانوں کو انتشار و پراگندگی سے ان الفاظ میں ڈراتی ہے، لیکن لوگوں نے اپنے کاموں میں انتشار و

اختلاف پیدا کر دیا اور ہر گروہ اپنی الگ ڈگر پر چل نکلا۔ (فتقطعوا امرہم بینہم زیئرا)۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر گروہ اپنی اپنی حالت پر خوش ہے۔ (اور دوسروں سے بیزار ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون)۔

”زبر“ ”زبرۃ“ (بروزن ”لقمہ“) کی جمع ہے۔ یہ جانور کی پشت کے بالوں کے اس ایک جھنڈے کے معنی میں ہے کہ جسے بیچ کر کے بقیہ سے الگ کر لیا جائے۔ بعد ازاں یہ لفظ ہر اس چیز کے لیے بولا جانے لگا۔ کہ جو دوسری سے الگ کی گئی ہو۔ لہٰذا ”فتقطعوا امرہم بینہم زبراً“ تمام امتوں کے مختلف گروہوں میں منقسم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

بعض نے یہ احتمال بھی پیش کیا ہے کہ ”زبر“ ”زبور“ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے ”کتاب“، یعنی ہر گروہ نے کسی ایک آسمانی کتاب کو پکڑ لیا اور باقی خدا کی کتب کا انکار کر دیا، حالانکہ ان سب کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ لیکن ”کل حزب بما لدیہم فرحون“ کا جملہ کلی تفسیر کو تقویت دیتا ہے۔

ہر حال یہ آیت ایک اہم نفسیاتی اور اجتماعی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور وہ ہے مختلف گروہوں اور جماعتوں کا جالاد تعصب، ہر گروہ نے اپنی ہی ایک ڈگر اپنا رکھی ہے۔ اور اپنا ہی ایک دین بنا رکھا ہے۔ اور ہر دوسری بات کے لیے اپنی فکر کے درپے بند کر لیے ہیں۔ وہ تسلیم نہیں کہ کوئی تازہ روشنی اُن کی فکر کو روشن کرے اور تازہ ہوا ان کے سامنے کسی حقیقت کا دروازہ کھولے۔ یہ حالت کہ جس کا سرچشمہ بہت زیادہ خود خواہی، خود پرستی اور خود پسندی ہے، حقائق کے واضح ہونے اور امتوں کے درمیان وحدت قائم ہونے کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اپنے طرز طریقے پر خوش رہنا اور اس کے علاوہ ہر کسی سے نفرت دینے کا بھی بعض اوقات انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کہیں اُس کی عادت کے برخلاف کوئی حقیقت اس پر آشکارا نہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے۔

وانی کلاما دعوتہم لتغفرلہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم

واستغشوا ثیابہم واصبروا واستکبروا استکباراً۔

بار الہا! جب میں نے انہیں تیری طرف آنے کی دعوت دی تاکہ تُو ان کے گناہ بخش دے، تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ اور اپنی غلط ڈگر پر ڈٹ گئے اور حق کے مقابلہ میں انہوں نے سمیت تجھ سے کام لیا۔ (نوح ۷۷)

جب تک یہ حالت ختم نہ ہو جائے انسان حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر شخص اپنے طریقہ عمل پر بہت دھڑکی سے قائم رہتا ہے۔

اسی لیے تو زیر بحث آخری آیت میں فرمایا گیا ہے: جب یہ صورت حال ہے تو انہیں ان کی جہالت و گمراہی میں

دوبارہ نے وہ یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔ یا پھر وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جائیں۔ (فند و ہدیٰ غمیرہ)
حتیٰ حین۔

ہو سکتا ہے لفظ "حین" وقت موت کی طرف یا خودی عذاب کے وقت کی طرف اور یا پھر دونوں کی طرف اشارہ ہو۔

لفظ "غمیرہ" (مردن ضربہ) اور اصل "غمیرہ" کسی چیز کا اثر ختم کرنے کے معنی میں ہے۔ لہذا ان زیادہ پانی کو "غمیر" یا "خامر" کہا جائے گا جو اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے نکل جاتا ہے، پھر اس لفظ کا اطلاق جہالت و تعصب پر بھی ہونے لگا کہ جو انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اور زیر بحث آیت میں یہ اسی مفہوم میں ہے۔

۵۵۔ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُم بِمِنْ مَّالٍ
وَبَنِينَ ۝

۵۶۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

۵۷۔ اِنَّ الْاٰذِنَ الَّذِيْنَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ
مُشْفِقُونَ ۝

۵۸۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝

۵۹۔ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝

۶۰۔ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَّا آتَوْا وَقَلُّوْهُمْ
وَجَلَّةٌ اَنْهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۝

۶۱۔ اُولٰٓئِكَ يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا
سٰبِقُونَ ۝

ترجمہ

۵۵۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و اولاد میں ترقی دے رہے ہیں۔

۵۶۔ تو یہ گویا انہیں ہم بھلائیوں عطا کرنے میں سرگرم ہیں۔ حالانکہ اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔

۵۷۔ وہ لوگ کہ جو خوف پروردگار سے لرزتے ہیں۔

۵۸۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔

۵۹۔ اور وہ جو اپنے رب سے شرک نہیں کرتے۔

۶۰۔ اور وہ لوگ کہ جن سے جس قدر بن پڑتا ہے (راہ خدا میں) صرف کرتے

ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل لرزاں ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے۔

۶۱۔ جی ہاں! یہی لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور دوسروں پر

سبقت لے جاتے ہیں۔

تفسیر

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

گذشتہ آیات میں ان مختلف ہٹ و حرم متعصب اور خود پسند گروہوں کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی کہ جو مومن اپنے عقائد سے چٹے رہتے ہیں، انہی میں لگن اور خوش رہتے ہیں اور جنہوں نے تحقیق جستجو کا ہر راستہ اپنی عقل کے لیے بند رکھا ہے۔ زیر نظر آیات میں ان کے بعض متکبرانہ خیالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، کیا ان کا گمان ہے کہ ہم نے جو انہیں مال و اولاد دی ہے۔ (ایحسبون انہم بعدہم بد من مال و بنین)۔

یہ اس لیے ہے کہ ہم نے بڑی تیزی کے ساتھ ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھول دیئے ہیں (نفسار لہم فی الخیرات)۔

کیا وہ زیادہ مال و اولاد کو اپنی حقانیت کی دلیل خیال کرتے ہیں اور اسے بانگاہ الہی میں قرب و عظمت کی برہان سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ نہیں سمجھتے (میل لا یشعرون)۔

وہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال و اولاد کی فراوانی درحقیقت ان کے لیے ایک طرح سے عذاب و سزا کی تہیہ ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں ناز و نعمت میں غرق کر دے تاکہ جب عذاب الہی میں گذرنا پڑے تو یہ عذاب برداشت کرنا ان کے لیے اور بھی سہل نہ ہو جائے۔ کیونکہ اگر انسان پر نعمت کے دروازے بند ہوں اور اس میں مشکلات گھبراہٹ

کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر سزاؤں کے لیے زیادہ سخت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی ناز و نعمت کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر اُسے کسی تاریک و سخت ناک زندان میں ڈال دیا جائے تو یہ اُس کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوگا۔

علاوہ انہی نعمت کی یہ فراوانی ایسے انسان کی آنکھوں پر غفلت و طرور کے پردوں کو زیادہ ضخیم کر دیتی ہے، یہاں تک کہ اُسے واپسی کی راہ سمجھائی نہیں دیتی۔ اس چیز کو قرآن میں "استدراج در نعمت" قرار دیا گیا ہے۔

مثلاً لفظ "نعمد" "امداد" اور "مد" کے مادہ سے کسی چیز کے نقصان اور کمی کو پورا کرنے اور اس کے خاتمے کو روکنے کے معنی میں ہے۔

غفلت میں پڑے ہوئے ان خود پسند لوگوں کے خیالات کی نفی کے بعد مومنین اور اچھا بھلاؤں میں تیزی کرنے والوں کے بارے میں چند آیات میں ان کے بنیادی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کے خوف سے لرزاں ہیں (ان الذین هم من خشية ربهم مشفقون)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ "خشية" ہر قسم کے خوف کو نہیں کہتے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جس میں تقظیم و احترام شامل ہو۔ "مشفق" "اشفاق" اور "شفق" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسی روشنی کے معنی میں ہے، جس میں تاریکی مٹ جاتی ہو، اور اس سے مراد ایسا خوف ہے کہ جس میں محنت و احترام کی آمیزش ہو "خشية" زیادہ تر ظہری اور داخلی پہلو رکھتی ہے جبکہ "اشفاق" عمل پہلو کے لیے ہے۔ آیت میں ان دونوں کا ذکر علت و معلول کے حوالے سے ہے۔ درحقیقت قرآن فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں عظمت خدا کی آمیزش رکھنے والا خوف جاگزیں ہے اور اس کے آثار ان کے اعمال میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور وہ احکام الہی کی پابندی کرتے ہیں۔

دوسرے لفظوں میں "اشفاق" "خشية" کا مرحلہ کمال ہے کہ جو عمل پر اپنا اثر مرتب کرتا ہے۔ اور گناہ سے پرہیز کرنے اور زہد واریاں انجام دینے پر ابھارتا ہے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا: وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں (والذین هم بآيات ربهم یؤمنون)۔

آیات پر در دگار پر ایمان کے بعد اُسے ہر قسم کی شبہ و شریک سے پاک سمجھنے کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے بارے میں شرک نہیں کرتے۔ (والذین هم بربهم لا یشرکون)۔

درحقیقت شرک کی نفی آیات الہی پر ایمان لانے کا نتیجہ ہے، دوسرے لفظوں میں آیات الہی پر ایمان اس کی "مفادت" بنتی ہے، کی طرف اشارہ کرتا ہے اور شرک کی نفی "مفادت" سبب کی طرف اشارہ ہے۔ بہر حال اس نکتے میں ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ چاہے وہ جلی ہو چاہے خفی۔

اس کے بعد قیامت پر ایمان کا ذکر ہے۔ قیامت کے بارے میں سچے مومنین خاص توجہ رکھتے ہیں، ایسی توجہ کہ جو عمل

یہ انہیں پوری طرح کنٹرول کرتی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: وہ لوگ کہ جو لوگوں کے اور اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اخلاصت بجالانے میں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے دل اس خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے (والذین یؤتوں ما اتوا وقلوبہم وجلة انہم الی ربہم راجعون)۔

یہ لوگ کوتاہ فکر لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جو ایک چھوٹا سا عمل انجام دے کہ اپنے آپ کو مقرب پروردگار سمجھ گئے ہیں اور اپنے مقابلے میں سب لوگوں کو بیت اور بے وقعت سمجھ گئے ہیں۔ بلکہ یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ اگر ایسا عظیم نیک عمل انجام دیں کہ جو تمام تین دلائل کی عبادت کے برابر ہو تو بھی حضرت علی علیہ السلام کی طرح کہتے ہیں۔

آہ من قلة الشراہ وبعد المسفر
آہ انا وراہ کی کمی اور سفر کی طوالت !

یہ چار صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور دوسروں پر سبقت حاصل کرتے ہیں۔ (او لئلا یسارعون فی الخیرات وهم لہا سابقون)۔

درحقیقت حقیقی بھلائی اور سعادت وہ نہیں کہ جو ہمیشہ عشرت میں غرق غافل و مضروب لوگ خیال کرتے ہیں۔ حقیقی خیر و سعادت اور برکت ان مومنین کے لیے ہے جو مندرجہ بالا اعتقادی اور اخلاقی اوصاف کے مالک ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالح انجام دینے کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں۔

زیر بحث آیات میں ان پیش قدم مومنین کی بہت عمدہ، باذہب نظر منطقی، مکمل اور منظم تصویر پیش کی گئی ہے۔

یہ مومنین خدا سے ایسا خوف رکھتے ہیں۔ کہ جس میں استقامت و تعظیم کی آمیزش ہے، یہ خوف آیات الہی پر ایمان لانے کا سبب بنتا ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کا ذریعہ قرار پاتا ہے۔ یہ مومنین قیامت و عدالت الہی پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو احساس ذمہ داری اور نیک کام کی بنیاد بناتا ہے۔ اس لحاظ سے اہل ایمان کی مجموعی طور پر چار صفات بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ (خود کیجیے گا)

صفت "یسارعون" کہ جو باب مغالطہ سے ایک درجہ پر سبقت لے جانے میں تیزی کرنے کے معنی میں ہے بہت عمدہ اور باذہب نظر تعبیر ہے۔ یہ تعبیر مومنین کے جہت مقابلے کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے کہ جو عظیم اور قیمتی مقصد کے لیے انجام پاتا ہے۔ یہ تعبیر ظاہر کرتی ہے کہ اہل ایمان کس طرح سے اعمال صالح میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور بغیر توقف کے جدوجہد جاری رکھتے ہیں۔

۶۲۔ وَلَا تَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔

۶۳۔ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ۔

۶۴۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ۔

۶۵۔ لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ أَنْتُمْ مِّنَّا لَا تَنْصَرُونَ۔

۶۶۔ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُشَلَّىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تُنْكِرُونَ۔

۶۷۔ مُسْتَكْبِرِينَ تَكِبُّ بِهِ سُمَّرَاتُ الْجُرُورِ۔

ترجمہ

۶۲۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے (کہ جس میں تمام بندوں کے اعمال درج ہیں) اور جو حق بات کہتی ہے۔ لہذا ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔

۶۳۔ بلکہ ان کے دل اس نامہ اعمال (اور روز حساب اور آیات قرآن) سے غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایسے (برے) اعمال میں مبتلا

ہیں کہ جنہیں وہ ہمیشہ انجام دیتے رہتے ہیں۔

۶۴۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو گرفتِ عذاب کریں گے، تو اس وقت وہ بڑی دردناک فریاد کریں گے۔

۶۵۔ (لیکن ان سے کہا جائے گا) بند کرو یہ آہ و فغاں، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔

۶۶۔ (کیا تمہیں یاد نہیں کہ) میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم منہ پھیر لیتے تھے اور اُلٹے پاؤں بھاگ جاتے تھے۔

۶۷۔ جبکہ ان آیتوں کے مقابلے میں تم غرور کرتے تھے اور راتوں کو اپنی بیٹھکوں میں تم بدگوئی کیا کرتے تھے۔

تفسیر

جہالت میں ڈوبے ہوئے دل

گزشتہ آیات میں مومنین کی نمایاں صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہی وہ صفات ہیں جو سہریلی کا سرچرچہ ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسی صفات کا حامل ہو اور ایسے اعمال انجام دے سکے۔

اس سلسلے میں زیرِ نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: ”ہم کسی شخص کو اس کی توانائی سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے“ اور ہر شخص سے اس کی طاقت اور عقل کے مطابق تقاضا کرتے ہیں۔ (ولا نکلف نفسا الا وسعها)۔

یہ تعبیر نشاۃ نہیں کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو فرائض مقرر کیے ہیں اور جو احکام دیئے ہیں۔ وہ ان کی توانائی کی حدود میں ہیں اور جن مواقع پر کسی حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے نہ ہو۔ وہاں وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ علماء و مومنین کے مطابق یہ کلیہ تمام احکام اسلام پر لاگو ہوتا ہے اور ان پر مقدم ہے۔

ممکن ہے پھر یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اول کے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب اور جانچ پڑتال ہو سکے اس ضمن میں مزید فرمایا گیا ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بات کہنی ہے اور تمام بدقولی کے غالی اس میں ثبت ہیں

لذا کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ (ولدا ینا کتاب ینطق بالحق وھم لا یظلمون)۔

یہ ان اعمال ناموں کی طرف اشارہ ہے کہ جن میں انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ کیے گئے ہیں اور وہ خدا کے پاس محفوظ ہیں یہ انسانی اعمال کی ایسی ڈائریاں ہیں کہ جو گویا زبان رکھتی ہیں اور حق بات بیان کرتی ہے، اس طرح سے کہ انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس کتاب سے مراد کہ جو اللہ کے پاس ہے ”لوح محفوظ“ ہے اور ”لدینا“ (ہمارے پاس) کی تعبیر اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

بہر حال زیر بحث آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ انسانی اعمال کا ایک ذرہ بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور تمام اعمال کا بڑی قوت سے ریکارڈ مرتب ہوگا۔ اس حقیقت پر ایمان نیک لوگوں کو کارِ نیک و شوق دلاتا ہے۔ اور بڑے کام سے بچاتا ہے۔

”ینطق بالحق“ (حق بات بیان کرتی ہے) یہ جملہ انسانی اعمال کی توصیف ہے۔ فارسی میں بھی ہم کہتے ہیں۔

فلان نامہ بقدر کافی گویا است

فلان خط منہ لڑتا ہے

یعنی اس کی تشریح و توضیح کی ضرورت نہیں، گویا خود بولتا ہے، اس کے لیے سرکپانے کی ضرورت نہیں یہ تو خود سے حقائق خارج ہوتا ہے۔

”وھم لا یظلمون“ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ اعمال کا ریکارڈ اگر باریک بینی سے مکمل تیار کیا گیا ہے تو پھر ظلم اور زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ حقائق بیان کرنے کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو کچھ بیداری و آگاہی رکھتے ہوں۔ لہذا ساتھ ہی مزید فرمایا گیا، لیکن یہ ہر دم کا فرائض و حالات میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ روزِ حساب پیش ہونے والے اپنے نامہ اعمال سے اور قزقرآن کے دعوہ و وعید سے بالکل غافل ہیں۔ (میل قلوبھم فی غمرۃ من ھذا) آیت۔

جہالت کا یہ عالم انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان دامنِ حقائق کا مشاہدہ کریں، اپنے اندر جانچیں اور اللہ کی جانب پلٹ آئیں۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی وہ ایسے اعمال انجام دیتے رہتے ہیں (وھم اعمال من دون ذلک ھم لھما عاملون)۔

۱۔ اعمال کے بارے میں ہم تفسیرِ نورۃ مجیدہ میں سورۃ غیٰ اسرئیل آیت ۱۳ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ اسی طرح سورۃ کہف آیت ۴۵ کے ذیل میں بھی کچھ گفتگو کی جا چکی ہے۔

۲۔ ممکن ہے۔ ”ھذا“ ”امثال“، روزِ حسنا، قرآن مجید یا صالحین کے طرزِ عمل کی طرف اشارہ ہو کہ جن کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

مفسرین نے "لہذا اعمال من دون ذلک" کے بارے میں مختلف تفسیری ذکر کی ہیں۔

بعض نے اسے غلط اور قبیح اعمال کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو حالت و نادانی کی وجہ سے ان سے سرزد ہوتے ہیں یا اس بنا پر ذلک ان کی جہالت کی طرف اشارہ ہے اور "اعمال" ایسے گناہوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس راستے میں ان سے سرزد ہوتے ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ وہ کافرانہ عقیدے کے حامل ہونے کے علاوہ اعمال بھی بہت قبیح انجہام دیتے ہیں۔

بعض نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان کافروں کا طرز عمل مومنوں کے طرز عمل سے بالکل جدا ہے۔ اور دونوں کے راستے الگ ہیں۔

نتیجے کے طور پر ان تفسیروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور انہیں ایک مجموعی تفسیر میں یکجا کیا جاسکتا ہے۔ البتہ اس امر کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ ان کے شرناک اعمال کی بنیاد وہی ان کے دلوں کا جہالت میں دُوب جانا ہے۔

لیکن — وہ اسی طرح عالم عقلیت میں رہیں گے۔ "یہاں تک کہ وہ دن آچنچے گا جب ہم والداریش پرستوں کو گرفتار عذاب کریں گے۔ اس وقت وہ تھلاؤں گے اور ٹیلاؤں گے" اور اللہ کے شدید عذاب اور دردناک سزا پر زیادہ کریں گے۔ (حاشیٰ) اذا اخذنا منہم ذلک بالذنب اذا هم یجسرون۔

لیکن اُن سے کہا جائے گا: بندہ کہو یہ آہ و زاریاں کیونکہ آج کے دن ہم تمہاری کوئی مروتیں کریں گے (لا تجسروا البیوت انکم منہا لاتصرون)۔

یہاں پر خصوصیت سے "مستوفین" (نازد منت میں غرق افراد) کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب کہ گناہگار صرف وہ نہیں ہوتے یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ گمراہی کے سردار ہیں۔ یا پھر اس لیے ہے کہ انہیں زیادہ دردناک سزا دی جائے گی۔

ضمناً "عذاب" سے یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ عذاب دنیا، یا عذاب آخرت ہو یا پھر دونوں ہوں۔ یعنی اس جہان میں یا اُس جہان میں۔ جب عذاب الہی انہیں دامن گیر ہوتا ہے تو وہ ٹیلا اٹھتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن واضح ہے کہ اُس دم معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور واپس ممکن نہیں ہوتی۔

اگلی آیت درحقیقت اس منکر اس انجہام کی علت بیان کر رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ میری آیات مسلسل تمہارے سامنے پڑیں یا کتنی قبیح، لیکن بھائے اس کے کہ تم اُن کے سبق لیتے اور مبرا ہوتے، تم منہ موڑ لیتے تھے اور اسے پاؤں مہاگ جاتے تھے۔ (قد کانت الایاتی تنزل علیکم فکنتم علی اعقابکم متجکسون)۔

متجکسون "تکسوں" کے مادہ سے پیچھے ہٹنے کے معنی میں ہے۔ "اعقاب" "عقب" (بروزن جہش) کی جمع ہے اور "عقب" پاؤں کی آخری کے معنی میں ہے۔ مجموعی طور پر اس فقرے سے ایسے افراد مراد ہیں کہ جو مامور باتیں سنیں کہ ایسے پریشان ہوتے ہیں۔ کہ انہیں پاؤں کے بل تیزی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

آیات الہی سنیں کہ وہ نہ صرف اُسے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بلکہ "منہرہ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔

(مستکبرین بہ)۔ لہ

اس کے علاوہ تم رات کو بھیگیں جاتے تھے اور رسول، قرآن اور مومنین کی ہر گونہ کرتے تھے۔ (سما مبرا تہجرون)۔

"سما مبرا" "سمر" (بروزن شمر) کے مادہ سے "رات کی باتوں" کے معنی میں ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس مادہ کا اصلی معنی "رات میں چاند کا سایہ نہ ہے کہ جس میں تاریکی اور روشنی کی آمیزش ہوتی ہے۔ اور رات کی باتیں کہیں کہیں چاند کی روشنی میں ہوتی ہیں۔ مشرکین عرب کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چاند توں میں کبھ کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور رسول اللہ کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ لفظ اسی ضمن میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گندمی رنگ افراد یا خود گندم کو "سما مبرا" کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ کہ اس کی سفیدی میں کچھ سیاہی بھی ملی ہوتی ہے۔

"تہجرون" "ہجر" (بروزن ہجر) کے مادہ سے جُلان اختیار کرنے کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ بیاخص کے نہیان اور یادہ گونی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا، کیونکہ اس حالت میں وہ نامناسب اور دور کرنے والی باتیں کرتا ہے نیز "ہجر" (بروزن کضر) گالیاں دینے کے معنی میں بھی آیا ہے اور یہ بھی دوری اور جُلان کا سبب ہے۔

زیر بحث آیت میں یہ آخری معنی ہی مراد ہے۔ یعنی راتوں کو دیر تک جاگتے رہتے ہو اور بیاورل کی طرح نہ پال بچتے ہو اور گالیاں دیتے رہتے ہو۔

بے ضلوع اور کمزور افراد کا یہی طریقہ ہے کہ وہ روز روشن میں دلیری کے ساتھ منطوق اور دل کھسار لینے کی بجائے رات کی تاریکی میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اپنے بُرے مقاصد کے پیش نظر اور داخلی شکست کی تسکین کے لیے گالیاں بکھا شروع کر دیتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ تمہارے بُرے انجام اور تم پر اللہ کے دردناک عذاب کا سبب یہ ہے کہ تم تمہارے جرات کے حق کو قبول کرتے تھے۔ اور ان حکمرانی سے آیات الہی کے سامنے زانوئے ادب طے نہ کرتے تھے۔ اور نہ ہی پیغمبر سے تمہارا طرز عمل منطوق اور درست تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تم راہ حق پالیتے۔

لہ اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ تبسم کی تحریک کی طرف توجہ ہے۔ جسی جتے ہیں کہ یہ مجاہد اور حریم محرم کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ وہ لوگ اپنے تئیں ناکہ کھاتری سمجھتے تھے بلکہ یہ محال نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے آیات میں کبھ اور حریم کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہر ہی منہم کے اعتبار سے پیغمبر اور اللہ کی طرف توجہ ہے۔ یعنی تم رسول اللہ آیات قرآن کے مقابلے میں کج کرتے تھے یا پھر اُسے پاؤں مہاگ جاتے کی طرف اشارہ ہے کہ اس طرح تم مجاہد اپنے اعتبار کی کھاتے کرتے تھے۔

۶۸۔ اَفَلَمْ يَذَبُّوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مِّنَ الْمَآيَاتِ اٰبَاءَهُمْ اِلَّا قُلُوبُنَ ۝

۶۹۔ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝
۷۰۔ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَ اَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ۝

۷۱۔ وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَاَلْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۷۲۔ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا فَخَرَجَ رِبِّيْكَ خَيْرٌ ۙ وَهُوَ خَيْرُ الرَّٰزِقِيْنَ ۝

۷۳۔ وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

۷۴۔ وَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنٰكِبُونَ ۝

ترجمہ

۶۸۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ایسی بات آئی ہے کہ جو ان کے بڑوں کے پاس نہ آئی تھی؟

۶۹۔ یا پھر کیا اپنے رسول کو پہچانتے نہیں (اور اس کے ماضی کو نہیں جانتے) اس لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔

۷۰۔ یا پھر کیا یہ اُسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟ نہیں بلکہ وہ تو ان کے لیے حق لایا ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر کو حق ناگوار ہے۔

۷۱۔ اور اگر حق ان کی پیروی کرنے لگے تو آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جائے۔ لیکن ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو یاد دہانی ہے اور ان کے لیے باعث شرف ہے (لیکن وہ ایسی چیز سے روگرداں ہیں۔

۷۲۔ یا پھر کیا تو ان سے (اپنی اس دعوت کے بدلے) کوئی مزدوری چاہتا ہے؟ جبکہ تم اس کے لیے تو تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

۷۳۔ اور تو تو یقیناً انہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے۔

۷۴۔ اور لیکن جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہ اس راہ سے منحرف ہیں۔

تفسیر

منکرین کی بہانہ سازیاں

گذشتہ آیات میں بتایا گیا تھا کہ کافر لوگ پیغمبر اسلام سے منہ موڑ پلٹتے تھے اور عجب کام ظاہر کرتے تھے۔ زیر نظر آیات میں اس سلسلے میں ان کے جیسے بہانوں کا دندانِ فکں جواب دیا گیا ہے۔ منہ ان کی اس روگردانی کے حقیقی اسباب پر ہی روشنی ڈالی گئی ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، کیا انہوں نے اس کلامِ الہی پر غور و فکر نہیں کیا۔ خدا سید بر و القول ہے جی ہاں! ان کی بدقسمتی کا پہلا سبب یہ ہے کہ وہ تیسری دعوت پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بخار و غرور و فکر کرتے تو ان کی مشکلات حل ہو جاتیں۔

مزید فرمایا گیا ہے، یا کیا ان کی طرف ایسی بات آئی ہے جو ان کے باوجود بدعتی تھی (امرجاءہم مالم یأتیہم الا قولین)۔

یعنی اگر توحید و قیامت پر ایمان کی دعوت اور نیکی و پاکیزگی اپنانے کی دعوت نہ تینوں طرف سے ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ بہادر کرے کہ یہ تو نئی باتیں ہیں کہ جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ دعوت برحق تھی تو جس نے گزشتہ لوگوں کی طرف کیوں نہ توجہ کی جبکہ اس کی نگاہ لطف و سبب الہی انہوں پر ہے۔

لیکن تیسری دعوت کے اصول اور بنیادیں معینہ وہی ہیں۔ جو تمام انبیاء کی دعوت تھیں۔ سدا یہ تمام بہانہ سازیاں بے معنی ہیں۔

مزید فرمایا گیا ہے، یا کیا انہوں نے رسول کو پہچانا نہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں، رسولہم فیہم لہ منکرون)۔

یعنی اگر یہ دعوت کسی مشکوک شخص کی طرف سے ہوتی تو ممکن تھا کہ وہ کہے کہ باقی تو اس کی حق ہیں۔ لیکن وہ خود ایمان نہیں ہے۔ لہذا اس کی خاموشی یا قول سے فریب نہیں کھایا جاسکتا۔ لیکن یہ تیسرے ماضی کو خوب جانتے ہیں۔ تبھی ”امین“ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تیسری عقل و دانش اور امانت داری کے معترف ہیں، تیسرے والین اور فاضلین و فاضلات بھی طرح پہچانتے ہیں۔ لہذا ایسے باتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے، یا کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے (امریقولون بہ جہد)۔

یعنی کیا ان کا کہنا ہے کہ اس کی ذات و شخصیت کو ہم ابھی طرح پہچانتے ہیں۔ وہ جن کو شخصیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے انکار ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور غلط اصول ہیں اور اس کی دین کی دلیل ہے۔

قرآن فوراً اس بہانہ سازی کی نفی کے لیے کہتا ہے، رسول ان کے لیے حق ہے۔ اور اس کی باتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں (بہل جاءہم بالحق بخراہی یہ ہے کہ ”حق“ انہیں نہ دے۔ و کثرہم للحق کارہون)۔

جی ہاں! یہ کلام حکیمانہ ہے۔ البتہ ان لوگوں کو خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اس لیے یہ قوم ان سے ہم آہنگ نہیں لہذا یہ اسے جھٹلاتے ہیں اور اسے دیوانگی کی باتیں قرار دیتے ہیں۔

ملائکین لوگوں کے خیالات کے تابع نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اگر حق ان کی ہوا تو جس کی پیروی کرتا اور عالم ہستی ان کی خواہش کے مطابق نہ گزرتا تو آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب دہرہ بدمر ہو جاتا۔ (ولسوا تبیح الحق اھواءہم لفسدت السموات والارض ومن فیھن)۔

یہ لوگوں کی خواہشات میں نہیں ہیں۔ بلکہ اس سے قطع نظر بہت سے مواقع پر وہ پستیوں اور برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اگر عالم ہستی کے قوانین ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتے تو نظامِ عالم تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے، بلکہ ہم نے انہیں قرآن دیا ہے کہ جو تکرار اور یاد دہانی ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کا ذریعہ ہے اور ان کے لیے شرف و آبرو کا باعث ہے۔ لیکن انہوں نے اس سے روگردانی کر لی ہے (بہل استنھاہم بذکرہم فلم عن ذکرہم معرضون)۔

اس سلسلہ کلام کے آخری مرحلے میں فرمایا گیا ہے، کیا حق سے فرار وہ اس ہمانے سے کرتے ہیں کہ تو ان سے کسی اُحمر کا تقاضا کرتا ہے۔ بلکہ تیسرے رب کا دیا تیسرے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے (امرتکم لعلکم ترحموا)۔

اس میں شک نہیں کہ اگر ایک روحانی رہبر اپنی دعوت پر لوگوں سے مادی اُحمر کا تقاضا کرے تو اس سے بہانہ ساز لوگوں کے ہاتھ ایک بات آجاتی ہے اور ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ ہم اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتے، اس بنا پر اس سے دور ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ الزام مائد کریں کہ یہ مادی مفادات کے حصول کے لیے تبلیغ کرتا ہے۔

بہر حال قرآن مجید ایک منہ بولتے بیان کے ذریعے واضح کرتا ہے کہ یہ دل کے اندر سے حق کو قبول نہیں کرتے اور مخالفت کے لیے جو عذر بہانے تراشتے ہیں۔ سب بے بنیاد ہیں۔

مذکورہ بیان سے ایک مجموعی نتیجہ نکالتے ہوئے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے، یقیناً تو انہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے (وانت لست تدعوہم الا صراطِ مستقیم)۔

ایسی راہ مستقیم کہ جس کی نشانیاں نمایاں ہیں اور جو غور و فکر سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ نقطوں کے درمیان غوطہ تھیم ایک ایسا فاصلہ ہے کہ جو مختصر ترین ہوتا ہے اور یہ ایک خط سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اوجہ صر کے انحرافی راستے اور فاصلے بے شمار ہوتے ہیں۔

لہ ”ذکرہم“ کا مفہوم ان کی بیداری اور یاد دہانی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تعبیر معاشرے میں ان کی عزت و شرف اور یاد کے معنی میں ہو۔ البتہ ان دونوں معانی میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور ہم نے آیت کی تفسیر میں دونوں معانی سے استفادہ کیا ہے۔

”مخرج“ اور ”خرج“ ”خروج“ کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے ایسی چیز جو انسان کے مال یا زرعی زمین سے خارج ہو۔ ”مخرج“ ”خرج“ کی نسبت وسیع تر معنی کا حامل ہے۔ جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے۔

”اس کا لُٹ ”دخل“ ہے لیکن عام طور پر ”خرج“ وہ مالیات یا کرائے کا مال ہے جو زمین کے لیے معین ہوتا ہے۔

بعض روایات کے مطابق "صراطِ مستقیم" سے مراد دلالت علی علیہ السلام ہے بلکہ البتہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ایسی روایات میں آیات کے بعض واضح مصادرین کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے اس کے دیگر مصادرین و مظاہیم کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثلاً قرآن، مبداء، معاد، ایمان، تقویٰ، جہاد اور عدل وغیرہ بھی صراطِ مستقیم کے مصداق ہیں۔

اگلی آیت میں اس کا فطری نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ اس راستے منحرف ہیں (وان الذین لایؤمنون بالآخرة عن الصراط لسا کبون۔ "ناکب" "نکب" اور "نکوب" کے مادہ سے راستے سے انحراف کے معنی میں ہے۔ واضح ہے کہ اس آیت میں "صراط" سے وہی مراد ہے کہ جو گذشتہ آیت میں "صراطِ مستقیم" سے ہے۔ یہ بھی مسلم ہے کہ جو شخص اس جہان میں صراطِ مستقیم سے منحرف ہوگا وہ دوسرے جہان میں بھی راہِ حنت سے ہٹک کر دوزخ کے گڑھے میں جا پڑے گا۔ کیونکہ وہاں جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ براہِ راست یہاں کے کاموں کا نتیجہ ہوگا۔ آخرت پر عدم ایمان اور راہِ حق سے انحراف کا باہمی تعلق یہ ہے کہ انسان جب تک قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو اس میں احساسِ ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا۔

ایک حدیث حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:

ان الله جعلنا البوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتی منه فمن عدل عن ولا یستنا وفضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لنا کبون۔

اللہ نے ہم پر ایمان دین کو اپنی عزت تک رسائی کے لیے دروازے، راستہ، سبیل اور حقیقت قرار دیا ہے۔ لہذا جو لوگ ہماری دلالت سے محروم ہو جائیں یا کسی دوسرے کو ہم پر فضیلت دے کر چن لیں۔ تو وہ صراطِ حق سے ہٹکے ہوئے ہیں۔

چند اہم نکات

۱۔ حق پرستی اور خواہشات پرستی
زیر بحث آیات میں خدا پرستی اور خواہشات پرستی کے تضاد کی طرف ایک پُر معنی اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو نہ صرف زمین اور اہل زمین بلکہ آسمان بھی درہم برہم

۱۔ تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۵۵۔

۲۔ تفسیر نورالثقلین، ج ۲، ص ۵۵، بحوالہ اہل کاف۔

ہو جائیں۔

اس مسئلے کا تجزیہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ:

① اس میں شک نہیں، کہ لوگوں کی خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتیں اور زیادہ تر ایک دوسرے سے تضاد رکھتی ہیں بلکہ یہاں تک کہ لبا لیا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کی مختلف خواہشات باہم معضاد ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اگر حق ان خواہشات کی پیروی کرے تو نتیجہ پرانگی دیتا ہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

② تضادات سے قطع نظر لوگوں کی بہت سی خواہشات فساد انگیز اور لڑائی پر مبنی ہوتی ہیں۔ اگر ان خواہشات کے مطابق نظامِ عالم چلانے کی کوشش کی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فتنہ و فساد اور تباہی اور بربادی ہوگا۔

③ انسان کی نفسانی خواہشات ہمیشہ ایک پہلو کی حامل ہوتی ہیں اور ان کی نگاہ صرف ایک زاویہ پر ہوتی ہے۔ یہ خواہشات دیگر پہلوؤں سے غافل ہوتی ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فساد اور تباہی کے حوالے میں سے ایک اہم عامل یہ ہے کہ کسی چیز کے ایک ہی پہلو کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اس کے دیگر پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا جائے۔

زیر بحث آیت کئی حوالوں سے اس آیت سے مشابہت رکھتی ہے۔

لو کان فیہما الہة الا اللہ لفسدتا

اگر آسمان زمین میں اللہ کے علاوہ اور مبود ہوں تو ان میں فساد برپا ہو جائے (انبیاء-۷۲)

واضح ہے۔ کہ "حق" "صراطِ مستقیم" کی طرح ایک ہی ہے۔ یہ تو نفسانی خواہشات ہیں۔ جو خیالی خداؤں کی طرح بہت سی ہیں۔

اب دیکھنا چاہیے کہ حق اور نفسانی خواہشات کے تضاد و کشمکش میں کس کی پیروی کی جائے؟ خواہشات کی کہ جو زمین و آسمان اور تمام موجودات کی تباہی کا باعث ہیں یا حق کی کہ جو وحدت و یکتائی اور نظم و ہم آہنگی کا سبب ہے اس تجزیے کا نتیجہ اور اس سوال کا جواب خوب واضح ہے۔

۲۔ رہبر کی صفات
زیر بحث آیات سے ایمان حق کی کچھ صفات واضح ہوتی ہیں، مثلاً:
○ وہ ایسے افراد ہیں کہ جو ہمیشہ نیکیوں کے حوالے سے سچا جانتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ غیر

محدث اور اجنبی لوگ ہوتے تو اس آیت کے مصداق منافقوں کے ہاں ہر جہان آجاتا۔

○ امر لم یرضوا رسولہم فیہم لہ منکرون۔

یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا کہ جو انکار کر رہے ہیں۔

○ اگر یوں ہوتا تو لوگ ان کی معرفت و دعوت کو اشخاص کی اجنبیت کی بنیاد پر نظر انداز کر دیتے۔

○ وہ اپنی جہد و جہد کے راستے میں لوگوں کی خواہشات کے سامنے سر نہیں ہٹاتے۔ بلکہ آج کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ لیڈر عام لوگوں کی خواہشات کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں۔ ایمان برحق ہمیشہ حقیقت کی ترویج کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔

○ وہ اپنی دعوت کے لیے کوئی مادی اُجرت طلب نہیں کرتے۔ مشکلوں اور محرومیوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ لیکن کسی پر مادی لحاظ سے انحصار نہیں کرتے، کیونکہ یہ انحصار ان کے ہاتھ پاؤں کے لیے زنجیر اور زبان و فکر کے لیے قفل بن سکتا ہے۔

۳۔ اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی، وہ کوئی اکثریت ہے، قرآن نے بہت سی آیات میں اور زیر نظر آیات یہاں ہم ان آیات کے بارے میں بحث نہیں کرتے کہ جو زیادہ تر کفار و مشرکین اور اسی قسم کے لوگوں سے متعلق ہیں۔ ان میں اکثر کے ساتھ ”ہم“ کی ضمیر آتی ہے۔ ہم یہاں ان آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو ”اکثر الناس“ کا عنوان رکھتی ہیں۔ مثلاً،

ولكن اكثر الناس لا يشكرون
لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔

(بقرة - ۲۴۳)

ولكن اكثر الناس لا يعلمون
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

(اعراف - ۱۸۴)

ولكن اكثر الناس لا يؤمنون
لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

(هود - ۱۴)

وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
اگرچہ تو کوکشمش کرے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

(يوسف - ۱۰۳)

فآبى اكثر الناس الا كفورا
اکثر لوگ کفران اور انکار حق کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے۔

(بنی اسرائیل - ۸۹)

وان قطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله
اگر تو روئے زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرے تو وہ تجھے راہ حق سے بھٹکا دیں۔

(انعام - ۱۱۶)

دوسری طرف قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جو مؤمنین کی اکثریت کے طریقے کو ایک صحیح معیار قرار دیتی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت ۱۱۵ میں ہے۔

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويتبع غير سبيل المؤمنين فاولئك ماتوا لله
وساوت مصيرها۔

جو شخص رسول کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی راہ اپنائے، جس طرف وہ چل رہا ہے، ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے اور دوزخ میں جا پہنچائیں گے اور وہ بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ روایات میں سے جو باہم متعارض ہوں، وہاں قانون یہ ہے کہ اس روایت کو ترجیح دی جاتی ہے کہ جو اکثر ہونے کے اصحاب انفراد اور پرکاروں میں مشہور ہو، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔

ينظر الى ما كان من روايتهما عنك ذلك الذي
حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من
حكما ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان
المجمع عليه لا ريب فيه۔

جب دو قاضی اختلاف روایات کی بنیاد پر اختلاف کریں تو دیکھنا چاہیے کہ ان دو روایات میں سے کوئی تیسرے اصحاب کے ہاں قبول کی جاتی ہے۔ وہی روایت انتخاب کرنا چاہیے اور جو روایت اصحاب کے ہاں مشہور نہیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ مشہور روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ نہ نیرنج البلاغہ میں ہے۔

والزموا السواد الاعظم، فان سيد الله مع الجماعة،
واياكم والفرقة، فان الشاذ من الناس للشيطان،
كما ان الشاذ من الفتن للذئب۔

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو۔ کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ اور انتشار سے بچو کیونکہ اکیلا انسان شیطان کا متحد ہے۔ جیسے اکیلی بھیڑ بھیڑیے کا قہر ہے۔ نہ نیرنج البلاغہ میں ہے۔

والزموا ما عقد عليه جيل الجماعة

لہ وسائل الشیوخ ۱۵ ص ۱ کتاب القضاء باب ۹ از ابواب صفات قاضی،

نہ نیرنج البلاغہ خطبہ ۱۲۴

جو جماعت کی رسی سے منسلک ہو اسے نہ چھوڑو۔ ۱۰

ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ان دو طرح کی آیات در روایات میں کوئی تضاد ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خیال ہو سکتا ہے کہ اسلام جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ جمہوریت لوگوں کی کثرت آراء پر مبنی ہے۔ جبکہ قرآن اس کی شدید مذمت کرتا ہے۔

لیکن مذکورہ بالا آیات در روایات میں خود اس امر کو غور و خوض کرنے سے اور ان کا باہمی موازنہ کرنے سے حقیقی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔

ماصل کلام یہ ہے کہ اکثریت اگر مومن، آگاہ اور راہ حق پر گامزن ہو تو ان کی آراء اور نظریات محترم ہیں اور اکثر اوقات حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور ان کی پیروی کی جانا چاہیے۔

لیکن اکثریت جاہل نا آگاہ افراد پر مشتمل ہو یا وہ لوگ آگاہ تو ہوں مگر خواہشات نفسانی کے سیر ہوں تو پھر عوامان کے نظریات مغرب ہوں گے اور قرآن کے بقول ان کی پیروی انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔

ایک حقیقی اور صحیح جمہوریت کے لیے پہلے کوشش کرنا چاہیے کہ عام لوگ باخبر اور مومن ہوں۔ اس کے بعد ہی اکثریت کی آراء اجتماعی مقاصد کی پیش رفت کا معیار بن سکتی ہیں۔ ورنہ جو جمہوریت گمراہ اکثریت کے نظریات پر مبنی ہو وہ معاشرے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق باخبر، راشد اور با ایمان اکثریت کے نظریات بھی اسی صورت میں محترم ہیں جب وہ حکم الہی اور کتاب و سنت کے برخلاف نہ ہوں۔

بات کہنے کی یہ ہے کہ آج معاشرے کے پاس قانون سازی اور معاشرتی امور کے لیے کثرت آراء کے کہنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں کہ وہ جس کی طرف پتہ لیں، انھوں نے آسمانی کتابوں اور انبیاء الہی کے طرز عمل کو بغیر نظر انداز کر دیا ہے۔

اس کے علاوہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناگاہی و جہالت کے ساتھ ساتھ مادی مفاد پرستی اور فانی اغراض میں شامل ہوتی ہیں۔ لیڈر حضرات آسانی سے پراپیگنڈے کے ذریعے ایسے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں۔ لہذا تعداد کی اکثریت کو معیار قرار دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی آواز اور شور و اجتماع کو اکثریت کے نام پر خاموش کیا جاسکے۔ اگر ہم در حاضر میں مختلف ملکوں پر عام نظاموں اور قوانین پر غور و فکر کریں تو واضح ہوگا کہ ان کی بہت سی بد بختیاں جاہل وجہ علم اکثریت کی آراء کو اپنانے کی وجہ سے ہیں۔

اکثریت کی بنیاد پر ایسے ایسے گندے اور قبیح قوانین بنائے گئے ہیں کہ جن کے ذکر سے بھی شرم آتی ہے اور آگ کے کتنے شے اسی ناگاہ اکثریت کی وجہ سے بھڑکے ہیں۔ اور کیسے کیسے مخالف مومن اکثریت نے تائید کی ہے۔

۷۴۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفُ فِطْفَانُهُمْ يَعْصَمُونَ ۝

۷۵۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۝

۷۶۔ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۝

۷۷۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

۷۸۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

۷۹۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

ترجمہ

۷۴۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور ان کی مشکلات برطرف کر دیں تو (صرف

بیدار نہیں ہوں گے بلکہ) اپنی سرکشی پر اڑ جائیں گے اور (اسی

وادی میں) بھٹکتے پھریں گے۔

۷۔ ہم نے انہیں عذاب وابتلاء میں گرفتار کیا (تاکہ وہ بیدار ہوں) لیکن وہ اپنے رب کے حضور نہ جھکے اور نہ اس کی بارگاہ میں انکاری کی۔

۸۔ (یہ کیفیت یونہی رہے گی) یہاں تک کہ ہم عذاب شدید کے دروازے ان پر کھول دیں اور وہ یوں گرفتار ہلا ہوں کہ بالکل بالوں ہو جائیں۔ ۸۔ وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل (عقل) سے نوازا، لیکن تم اس کا بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔

۹۔ وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور پھر تم اس کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔

۱۰۔ وہ وہی ہے کہ جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اس کے ہاتھ ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟

تفسیر

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

گذشتہ آیات میں ان سیلے بہانوں کا ذکر تھا کہ جو منکر پر حق و حجت انبیاء کی مخالفت کرتے ہوئے پیش کرتے تھے۔ یہ نظر آیات میں اتمام حجت کے لیے اور ان کی بیداری کے لیے مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ پہلے دریا گیا ہے: کبھی ہم ان پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں۔ لیکن اگر ان کی مشکلات کو دور کر کے ہم ان پر اپنا لطف کریں اور نعمتوں سے لوہیز توان کی غرابی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ وہ پھر بھی سرکشی پراڑے رہتے ہیں اور ای وادی میں جھٹکتے رہتے ہیں (و لور حننا ہم وکشفنا ما بهم من ضرر للجوافن طغیانہم یعمہون)۔

اور کبھی سخت حوادث کے ذریعے انہیں ہلایا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ رمت و رحمت کے ذریعے بیدار نہیں ہوئے تو اس راستے سے بیدار ہو جائیں۔ لیکن اس کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے انہیں گرفتار عذاب کیا ہے۔ لیکن وہ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے ہیں۔ اور نہ انہوں نے کسی انکاری کا اظہار کیا ہے (ولقد اخذنا ہم بالعذاب فما استکانوا للربهم وما يتضرعون)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں "تضرع" بنیادی طور پر "ضرع" سے "استکان" کے معنی میں ہے اور "تضرع" کا معنی ہے "اُس نے دودھ دودھا"۔ بعد ازاں یہ لفظ ضروع و انحاری کے ساتھ تسلیم خم نہیں کرنے کے مفہوم میں استعمال ہونے لگا۔

یعنی ان دردناک حوادث پر بھی وہ غرور و سرکشی اور خود پرستی کو ترک نہیں کرتے اور حق کے سامنے تسلیم خم نہیں کرتے۔ یہ جو چند ایک روایات میں "تضرع" کا معنی دیا اور نماز کے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا بیان ہوا ہے، درحقیقت یہ اس کے وسیع معنی کا ایک مصداق ہے۔

بہر حال ہم ان بیدار کن رمتوں، نعمتوں اور سزاؤں کو جاری رکھیں گے اور وہ بھی اپنی سرکشی اور سب و سحر کو جاری رکھیں گے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے شدید عذاب کا دروازہ کھول دیں گے اور اس میں ایسے گرفتار ہوں گے کہ آخر کار بالکل بالوں ہو جائیں گے (حقیق) اذا فتحنا علیہم جابا اذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون ہو اللہ تعالیٰ در اصل دو طرح کی سزا دیتا ہے۔ "تربیتی سزا" معاشرے کو پاک کر دینے والی سزا۔

پہلی قسم کی سزا کا مقصد یہ ہے کہ گناہگاروں پر کچھ سختی کی جائے تاکہ انہیں اپنی ناتوانی کا احساس ہو جائے اور وہ غرور و تکبر کا راستہ ترک کر دیں۔

دوسری قسم کی سزا ناقابل اصلاح افراد کے لیے ہے۔ یہ سزا ایسے افراد کے لیے ہے جو اپنے طرز عمل سے ثابت کر چکے ہیں کہ انہیں اب اس نظام خلقت میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں اور وہ انسانوں کے ارتقاء و کمال کی راہ میں رکاوٹ بنیں

۱۔ "استکانوا" "سکون" کے مادے سے شتوع و ضنوع کے عالم میں سکون ہونے کے معنی میں ہے اس صورت میں یہ باب انتقال سے ہوگا اصل میں یہ لفظ "استکنوا" قاف کا فتح کا شایع ہوا اور وہ الف سے بدل گئی جس کے نتیجے میں "استکانوا" ہو گیا ہے۔ معنی نے کہا ہے کہ یہ لفظ کنون کے مادے سے باب استعمال میں ہے، جس کا معنی ہے "شتوع و ضنوع کے ساتھ کسی مکان میں طلب استقرار"۔ بہر حال یہ پروردگار کے سامنے ہونے کی حالت انکاری کو ظاہر کرتا ہے اور یہ جو معنی نے اسے "دعا" کے معنی میں ذکر کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کن شتوع و ضنوع کا ایک مصداق ہے۔ تیسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ تکین "دردنناک" کے مادے سے باب استعمال سے ہے کیونکہ یہ مادہ ضنوع کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور یہ تمام معانی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔

۲۔ "مبلسون" "ابلاس" کے مادہ سے ہے۔ یہ ایسے فم داغہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ کسی شدید واقفے کی بنا پر ہوا درام طور پر انسان کو حیرت کا مجسمہ بنا دے یا نا امید بالوں کو روکے

اس سزا کے ذریعے معاشرے کو ان کے دُور سے پاک کر دیا جاتا ہے۔

مفسرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ "ہابٹا ذاعذاب شدید" دو دو ٹوک عذاب کا دروازہ اسے کیا مراد ہے۔ ان میں سے بہت سول نے اس سے موت اور اس کے بعد عذاب قیامت مراد لی ہے۔ بعض دوسروں نے اسے شدید عذاب کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جو نبی اگر مرنے کی طرف سے نفرت کے باعث چند سال تک مشرکین کو دامن گیر رہا۔ بلاشبہ کہ ان کے دل سے تاج بالکل ختم ہو گیا اور وہ ایسی چیزیں کھائے پر مجبور ہوئے کہ جنہیں عام حالات میں کوئی شخص کھانے کے لیے تیار نہیں کرتا۔

یعنی سول نے وہ شدید عذاب سمجھا ہے کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں کی ضرورت میں مشرکین کو لاقی ہوا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ آیت کسی خاص گروہ کی طرف اشارہ نہ ہو بلکہ عذاب الہی کے بارے میں ایک عمومی قانون بیان کر رہی ہو۔ جس کا آغاز رحمت ہو، پھر توبہ کی سزا اور آخر کار ناپرد کر دینے والا عذاب ہے۔

اس بیان کے بعد قسم ان ایک اور پہلو سے بات کرتا ہے۔ اب ان کے احساں تشکر کو بھارتے کے لیے تھا الہی کا ذکر کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تعین کاں، آٹھ اور دل (مقل) سے نوازا ہے۔ لیکن تم بہت کم ہی اس کا تشکر بجالا تے ہو۔ (وہوالذی انشا لکم السمع والابصار والافہدۃ قلبکم لعلکم توشکرون)۔

کاں، آٹھ اور مقل کا ذکر اس بنا پر ہے کہ پہچان اور معرفت کے لیے انسان پاکسی بھی عین ذرائع ہیں۔ کسی امور انسان عام طور پر آٹھ اور کاں کے ذریعے معلوم کرتا ہے، جبکہ غیر حس امور توجہ عقل کے ذریعے معلوم کرتا ہے۔

ان دونوں پر حس یعنی بصارت اور سماعت کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم اس شخص کی حالت کو مد نظر رکھیں کہ جو ان سے محروم ہے۔ اس کی دنیا کتنی محدود اور تاریک ہوتی ہے اور اس کا جہان بیداری اور آگاہی سے کس قدر جی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان دونوں سے محروم ہونے کی وجہ سے ممل طور پر اپنے بہت سے حواس کھو بیٹھتا ہے، قوت گویائی پیشہ قوت سماعت کے ذریعے کام میں لائی جاتی ہے (مادر زاد پر سے ہمیشہ گونگے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان کی زبان میں کوئی نقص نہیں ہوتا ہے۔)

اس طرح دوسرا حس عالم محسوسات کی کلیہ ہیں۔ پھر عقل کی فہم آتی ہے کہ عالم محسوسات اور جہان مادیہ طبیعت کی کلیہ ہے۔ علاوہ انہیں وہ امور جو پہلے دونوں حواس کے دائرے میں آتے ہیں ان کے بارے میں تجزیہ کرنے وغیرہ اند کرنے، جائزہ لینے اور جمع و تفریق کرنے کا کام بھی عقل کے ذریعے انجام پاتا ہے۔

جو لوگ کہ شناخت و معرفت کے یہ عین ذرائع دستیاب ہونے پر شک و گمان نہیں کیا وہ قابلِ ملامت نہیں ہیں۔ ان عین

۱۔ ان آیات سے قبل آنے والی آیت — "ان الذین لا یؤمنون بالآخرة" اس تفسیر کی تائید کرتی ہے۔

ذرائع کی باریگیوں پر اگر غور و خوض کیا جائے تو کیا یہ اس امر کے لیے کافی نہیں کہ انسان اپنے خالق سے آشنا ہو جائے۔ آٹھ اور کاں کی نعمت کا ذکر زیر بحث آیت میں عقل سے پہلے آیا ہے۔ جو کتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ ماہرین کے بقول سب سے پہلے فوٹو روکے کاں کام شروع کرتے ہیں اور آٹھ ان سے بہت دیر بعد استعمال میں آتی ہے۔ کیونکہ رحم مادر کے تاریک ماحول سے نکلنے کے فوری بعد بچے کی آنکھیں روشنی کی شاعری کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے کی آنکھیں ایک مدت تک بند رہتی ہیں اور پھر رفتہ رفتہ روشنی سے مانوس ہو جاتی ہیں۔ جبکہ کانوں کی یہ صورت نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض ماہرین کے نظریے کے مطابق بچہ عالم جنین میں ہی سننے کی قدرت رکھتا ہے اور دل کے دل کی دھڑکن سننا ہے۔

ان تین نعمتوں کا ذکر حقیقت ان نعمتوں کے معنی کی معرفت کے لیے اُبھارتا ہے اور منعم حقیقی کی شناخت کے لیے انسان کو تحریک دیتا ہے (جیسا کہ علماء عقائد نے ذخیرہ نعم کی ضرورت کو معرفت خدا کے عقلی طور پر واجب ہونے کی بنیاد قرار دیا ہے)۔

اگلی آیت میں اللہ کی نہایت اہم نشانی — یعنی اس خالق زمین سے انسان کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ وہی ہے جس نے تعین زمین میں پیدا کیا۔ (وہوالذی ذرا ککم فی الارض)۔ اور چونکہ زمین سے پیدا ہونے ہو۔ لہذا دوبارہ زمین کی طرف ہی پلٹ جاؤ گے۔ اور پھر ایک مرتبہ "تم قبروں سے اٹھا کر اس کی طرف محسوس کئے جاؤ گے۔ (والیہ تحشرون)۔

اگر تم سوچتے کہ بے وقت مٹی سے تمہاری خلقت ہوئی ہے تو یہ اس امر کے لیے کافی تھا کہ تم حیات عطا کرنے والے کو پہچان لیتے اور پھر تعین معاد میں ممکن دکھائی دیتا۔

خلقت انسان کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد قرآن موت و حیات اور روز و شب کی آمد و شد کا ذکر کرتا ہے کہ جو عظیم آیات الہیہ سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ وہی ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور بیل و نہار کا آنا جانا اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے ہو۔ (وہوالذی یحی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون)۔

۱۔ شناخت کے ان تین آلات کے بارے میں چھٹی جلد میں سورہ نمل کی آیت ۸۰ کے ذیل میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ "ذرا ککم" "ذرا" (بمذاک ذریع) کے لہجے سے صلیق، ایجاد اور اُبھار کے معنی میں ہے۔ لیکن اگر مادہ "ذرا" (بمذاک ذریع) کا ہوتے ہوئے نہ کرنے کے معنی میں ہے۔ ان دونوں اذول کو ایک دوسرے سے غلط فہم نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری زیر بحث

۳۔ پہلے لہجے سے ہے تفسیر نزل کی چوتھی جلد ۳۲ پر اس سلسلے میں استنباط ہوا ہے، اس پر ہیں انفس ہے تفسیر ام مال پر ملاحظہ فرمائیں)۔

ان میں گزشتہ آیات میں معرفت پر دروگاہ کے محک سے بات شروع کی گئی ہے اور انفس و آفاق کی اہم ترین آیات کے ذکر پر بات ختم کی گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ابتدائے خلقت سے لے کر موت تک کے انسانی سفر اور پھر اس کی پروردگار کی طرف بازگشت کو بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے فرمان اور ارادے سے صورت پذیر ہوتا ہے۔

یہ بات لائقِ توجہ ہے کہ موت و حیات کی خلقت کا ذکر ایل و نہار کے ساتھ ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحنِ عالم ہستی میں دروخلقت بالکل موت و حیات کی مانند ہے۔ روشنی کی لہری جیسے عالم ہستی میں جیش، خوشی اور حرکت پیدا کرتی ہیں۔ اور تاریکی کے سائے میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ اسی طرح زندہ موجودات فور حیات میں اپنی حرکت شروع کرتے ہیں۔ خلقت موت چھا جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور مرد و تدیکھی پہلو رکھتے ہیں۔

یہ نکتہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ایل و نہار کے "اختلاف" سے مراد ہو سکتا ہے ان کا آنا جانا ہو۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا خلف اور جانشین ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے تدیکھی اختلاف اور فرق کی طرف اشارہ ہو کہ جس کے باعث سال کے چار موسم وجود میں آتے ہیں اور یہ فرق عالم نباتات میں ایک نظامِ دقیق کے تحت گردشِ حیات کی رہنمائی کرتا ہے۔

بہر حال یہ تمام سائل معرفتِ الہی کے رہنما بن سکتے ہیں۔ اسی بنا پر آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اور عقل کو بروئے کار نہیں لاتے؟

۸۱۔ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝

۸۲۔ قَالُوا إِذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظًا مَاءً إِرَانًا لَمَبْعُوثُونَ ۝

۸۳۔ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

۸۴۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۵۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

۸۶۔ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

۸۷۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

۸۸۔ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۸۹۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝

۹۰۔ بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۱۔ انہوں نے وہی کچھ کہا، جو اُن کے پیش رو کہا کرتے تھے۔
- ۸۲۔ انہوں نے کہا: کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ اُٹھیں گے؟
- ۸۳۔ یہی وعدہ ہم سے اور پہلے ہمارے آباؤ اجداد سے کیا جاتا ہوا ہے۔ یہ تو گئے لوگوں کے قصے ہیں۔
- ۸۴۔ کہو! بھلا یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کے ہاتھ ہے؟ بولو! اگر جانتے ہو تو۔
- ۸۵۔ (تمہارے جواب میں) کہتے ہیں! سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے، تو کہو: کیا پھر تم متوجہ نہیں ہوتے ہو؟
- ۸۶۔ کہو: کون ہے، سات آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار؟
- ۸۷۔ وہ کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو کہو: کیا بھی تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہو)؟
- ۸۸۔ کہو: اگر سچ کہو تو بتاؤ کہ تمام موجودات کی حکومت کس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کون ہے کہ جو بے پناہوں کو پناہ دیتا ہے اور پناہ دینے کا وہ محتاج بھی نہیں۔ اگر تم واقعی ان حقائق سے آگاہ ہو۔
- ۸۹۔ وہ کہتے ہیں: (یہ سب کچھ) اللہ کے ہاتھ ہے۔ تو کہو: اس کے

- باوجود (پھر) تم کس طرح کہتے ہو کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔
- ۹۰۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اُن کے سامنے حق پیش کر دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

تفسیر

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

گذشتہ آیات میں تو حید پروردگار اور قیامت کے منکرین کو عالم ہستی اور آیات انفس و آفات میں خورد کرد کر کے دعوت دی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں مزید فرمایا گیا ہے کہ وہ عقل و فکر کو چھوڑ کر اپنے بڑے بڑے اصول کی زندگی تسلیم کرتے ہیں۔ "وہ بس وہی کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہتے تھے۔" (بل قالوا مثل ما قال الاولون) وہ میرت سے کہتے تھے کہ اگر کیا جب ہم مرکز مٹی اور بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ اُٹھیں گے۔ "فانوا اذا مستنوا وكنات ربنا و عظامنا انما لمبعوثون"۔

ہیں تو اس بات پر یقین نہیں آتا۔ یہ تو جھوٹے وعدے ہیں۔ ایسے وعدے ہم سے بھی ہوئے آئے ہیں اور ہمارے آباؤ اجداد سے بھی کیے جاتے رہے۔ (لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ہمارے تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان هذا الاساطیر الاولین)۔

پھر سے خلقت ایک انسان ہے، اس کی کتاب بھی انسان ہے اور بیشت و دوزخ بھی انسان ہیں۔

کفار و مشرکین سب سے زیادہ قیامت کے خیال سے غافل کھاتے تھے۔ اس لیے طرح طرح کے بانوں اور طعن فتنے اس سے بچا چھڑانا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہی معاد و قیامت کے بارے میں تاکید اور تفسیل گفتگو کی ہے۔ اس ضمن میں زیر بحث آیات میں حوالوں سے منکرین قیامت کی فضول منطوق کی سرکوبی کی گئی ہے۔ ایک تو وسیع عالم ہستی پر اللہ کی مالکیت کے حوالے سے، دوسرا اس کی ربوبیت کے حوالے سے اور تیسرا اسے عالم پر اُس کی مالکیت کے حوالے سے، قرآن ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے معاد پر قدرت رکھتا ہے اور اُس کی علامت و حکمت

لے "متوابع" مٹی کا ذکر "عظام" (ہڈیوں) سے پہلے اس بنا پر ہے کہ مٹی کا چرے پہلی زندگی پانا ہڈیوں کی نسبت عجیب تر ہے اور پھر یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ مٹی ہو گئے ہیں اور باب بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہیں۔ یا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ چرے انسان کا گوشت مٹی ہوتا ہے اور ہر ہڈیاں مٹی میں تبدیل ہوتی ہیں۔

کا تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک عالم آخرت ہی ہو۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ہر موقع پر خود شکیں سے اعتراف کر دیا گیا ہے اور ان کی بات ان کی طرف لوٹا گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ کہو: زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ بتاؤ! اگر تم جانتے ہو۔ (قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: فطرت کی پکار اور عالم ہستی کے خالق پر اپنے اعتقاد کی بنا پر وہ کہتے ہیں، زمین اور جو کچھ اس میں ہے اس کی ملکیت اللہ کے ہاتھ ہے (سیتقولون للہ)۔

اب تم ان سے کہو: جب ایسا ہے اور تم خود بھی اعتراف کرتے ہو تو پھر کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو۔ (قل افلا تذکرون)۔

اس واضح اعتراف کے باوجود موت کے بعد انسان کی زندگی کو کیوں پیچھے ہٹتے ہو اور اسے خدا کے عظیم کی وسیع قدرت سے کیوں دُور جانتے ہیں؟ خطا پھر حکم دیتا ہے، ان سے پوچھو: سات آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے اقل من سب السموات ابع ورب العرش العظیم)۔

اس سوال پر بھی وہ نظری پکار اور عالم ہستی کے خالق کے حوالے سے خدا پر اپنے اعتقاد کے باعث کہتے ہیں: یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ (سیتقولون للہ)۔

جب وہ یہ صریح اقرار کرتے ہیں تو کہو: تم خود اس حقیقت کے معترف ہو، تو پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو اور حیاتِ نو کی طرف ان فی بازگشت کا انکار کیوں کرتے ہو (قل افلا تتقون)۔

پھر ان سے آسمانوں اور زمین کی مالکیت کے بارے میں سوال کرو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام موجودات کی حکومت ہے (قل من یبدئ مملکت ککل شیء)۔ کون ہے جو بے ساروں کو پناہ دیتا ہے اور جو کسی کو پناہ دینے کا حق بھی نہیں (وہو عجب یرو ولا یجبار علیہ)۔ اگر تم و انھما ان حقائق سے آگاہ ہو (ان کنتم تعلمون)۔

وہ پھر اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملکیت، مالکیت اور پناہ دینا اللہ ہی میں منحصر ہے (سیتقولون للہ)۔ کہو: پھر تم کیوں کہتے ہو کہ رسول نے تم پر جادو کر ڈیٹھا اور تم سوچو گئے ہو۔ (قل فانی کسحرون)۔

یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا تم ہر سر پر خدو اعتراف کرتے ہو۔ اسے مالک ہستی جانتے ہو اور اُسے ہر در بدر اور عالم کو پناہ گاہ شمار کرتے ہو جس ذات کی قدرت کا یہ عالم ہو اور جس کی حکومت کا دامن اتنا وسیع ہو کیا وہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو دوبارہ مٹی بننے کے بعد لباسِ حیات پہنا کر عثر نہیں کر سکتا؟

تم حقائق سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ تم رسولِ اسلام کو جادو گر یا دیوانہ کیوں کہتے ہو؟ جب کہ دل کی گہرائیوں میں تم ان حقائق کے معترف ہو۔

آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ جادو ہے نہ دیوانہ! بلکہ تم ان کے لیے حق سے گرا گئے ہو اور اسے واضح کیا ہے، جبکہ وہ جو مل بوتے ہیں (بل استیناہم بالحق وانہم لکاذبون)۔

حقائق بیان کرنے میں ہماری ادھر ہمارے انبیاء کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ کوتاہی سراسر تمہاری ہے کہ انہیں بند کیے غلط راہ پر چل پڑے ہو اور پھر سٹ دھرمی کے ساتھ اس راستے پر چلتے جا رہے ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ کچھ الفاظ کے معانی
"اساطیر" اسطورہ کی جمع ہے۔ اہل لغت کے بقول یہ دراصل سطر کے مادہ سے "صف" کے معنی میں ہے۔ اس لیے اس کا لغتاً ایک ہی صف میں آجائیں۔ انہیں سطر کہتے ہیں۔

"اسطورہ" ایسی سطور اور تحریریں کہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی یادگار کے طور پر رہ جائیں۔ گزشتہ لوگوں کی تحریریں میں چونکہ افسانے اور خرافات موجود ہیں اس لیے عام طور پر یہ لفظ بیوقوفی اور خرافاتی داستانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے قرآن حکیم میں لفظ "اساطیر" فخر تہا آیا ہے۔ ہر مرتبہ ایلان کافروں کے حوالے سے آیا ہے وہ انبیاء کی مخالفت کرنے کی توجیہ کے لیے استعمال کرتے تھے۔

جیسا کہ پہلی جلد میں سورہ حمد کی تفسیر میں ہم نے کہا ہے "رب" مالک مصلح کے معنی ہیں۔ لہذا یہ لفظ ہر چیز کے مالک کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس مالک کو رب کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت کی اصلاح، حفاظت اور تدبیر کے درپے ہو۔ اسی بنا پر بعض اوقات یہ لفظ تربیت پر درش کرنے والے کے معنی میں بھی آیا ہے۔

"مملکت" "ملک" (بروزن حکم) کے مادے سے حکومت و مالکیت کے معنی میں ہے اور "اورت" کا اضافہ تاکید اور مبالغے کے لیے ہے۔

"عرش" اونچے پاؤں والے تخت کے معنی میں ہے۔ علامہ ابنِ جہت "انگور کی پیل دلی دلیار اور جس پر بیٹھ کر مہار لوگ تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ اس پاؤں کو عرش کہتے ہیں۔ جب یہ لفظ پروردگار کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہے تمام عالم ہستی اور پوری کائنات کہ جو حقیقت اللہ کا تخت حکومت شمار ہوتا ہے۔ لیکن کسی یہ لفظ مادہ کے عالم طبیعات کے لیے بولا جاتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں عالم طبیعات کے لیے لفظ "عرسی" استعمال ہوتا ہے مثلاً "وسیع کورسیدہ السموات والارض" (بقرہ ۲۵۵)۔

۲۔ معاد پر ایمان۔ قدرتِ خدا کے حوالے سے آیات قرآن سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ممکن معاد کو نیا دہ جی اٹھیں گے۔ اسی لیے معاد و قیامت کے بارے میں زیادہ تر آیات میں قدرتِ خدا کا ذکر ہے اور اس سلسلے میں عالم ہستی سے مختلف مثالیں اور نوئے بیان کیے گئے ہیں تاکہ حیات بعد از ممات کے بارے میں ان کا تعجب ختم ہو۔

۳۔ عرش کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۱ میں سورہ اعراف کی آیت ۵۴ کے ذیل میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔

زیر بحث آیات میں بھی تین حوالوں سے اس مسئلے پر گفتگو کی گئی ہے۔

پہلے زمین اور زمین پر رہنے والوں کے حوالے سے،

پھر آسمان اور عرش عظیم کے حوالے سے،

اور آخر میں عالم خلقت کی تدبیر اور کائنات کا نظام بیان کرنے کے حوالے سے۔

اس لحاظ سے یہ تینوں ایک ہی مفہوم کا مصداق ہیں۔ یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تینوں مطالب سکرین مواد کے ایک ہی نقطہ نظر کی طرف اشارہ ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا انکار اس بنا پر ہے کہ خاک شدہ انسان مالکیت الہی کی قلمرو سے نکل جائیگا تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ تم خود اللہ کو زمین اور زمین کی ہر شے کا مالک سمجھتے ہو اور اگر تم کہتے ہو کہ مردوں کو ایک قادر پروردگار ہی زندہ کر سکتا ہے تو تم خود اللہ کو آسمانوں اور عرش کا پروردگار کہہ کر پکارتے ہو اور اگر انکار اس بنا پر ہے کہ تمہیں مردوں کی حیات نو کے بعد تدبیر عالم پر اعتراض ہے تو یہ بھی بے جا ہے۔ کیونکہ تم قبول کر چکے ہو۔ تمام عالم ہستی پر وہ قادر ہے اور تمام موجودات اُس کی پناہیں ہیں۔ اس لحاظ سے تمہارے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

تینوں مواقع پر کفار نے ”سبیحون للہ“ کہا اور جواب کی یہ ہم آہنگی پہلی تفسیر کو تقویت دیتی ہے۔

۲۔ آیات کے آخری حصے کا فرق یہ بات لائق توجہ ہے کہ پہلے سوال و جواب کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔

افلا تذکرون

کیا تم توجہ نہیں کرتے ہو۔

جبکہ دوسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

افلا تتقون

کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟

اور تیسرے سوال و جواب کے آخر میں ہے۔

فانی تسبحون

بس تم کیونکر کہتے ہو کہ تم پر باد کر دیا گیا ہے۔

درحقیقت یہ تنبیہ اور سرزنش ہے کہ جو سر ملہ میر ملہ شدید تر ہوتی ملی جا رہی ہے۔ منطقی طرز تعلیم کا ایک انداز یہ ہے کہ تین دلائل کے ذریعے کسی کو مغلوب کرنا ہو تو پہلے سرزنش کو لازم ہوتی ہے پھر کچھ شدید ہو جاتی ہے اور آخر میں زیادہ شدید انداز میں غلامت کی جاتی ہے۔

۹۱۔ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذَّكَ هَبَّ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

۹۲۔ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

ترجمہ

۹۱۔ اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا اُس کے ساتھ معبود نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا تو ان میں سے ہر خدا اپنی مخلوق کا خود نظام چلاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتے (اور نظام کائنات تباہ ہو جاتا) پاک ہے اللہ اس توصیف سے کہ جو یہ کرتے ہیں۔

۹۲۔ وہ ہر پنہاں و آشکار سے آگاہ ہے۔ وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے شریک قرار دیں۔

تفسیر

شُرک دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

گزشتہ آیات میں معاد اور اللہ کی مالکیت، مالکیت اور ربوبیت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ زیر نظر آیات

میں نفی شرک کے مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ ان میں مشرکین کے کچھ انحرافات کا جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: "اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ (ما اعتخذ اللہ من ولد وما کان معه من الٰہ)۔"

صرف عیسائی اللہ کی اولاد کا عقیدہ نہیں رکھتے بلکہ مشرکین کا بھی اس طرح کا عقیدہ تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا کہتے ہیں۔ جبکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ اور شاید میسائیوں نے بھی یہ عقیدہ پرانے مشرکین ہی سے لیا تھا۔ بہر حال بیٹا چونکہ ذات اور حقیقت کے لحاظ سے باپ کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے وہ لوگ فرشتوں یا حضرت عیسیٰ وغیرہ کے لیے الوہیت کے ایک حصہ کے بھی قائل تھے اور یہ واضح طور پر ظاہر شرک میں سے ہے۔

اس کے بعد نفی شرک کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا اور متعدد خدا عالم ہستی پر حکمران ہوتے تو ہر ایک اپنی خاص مخلوق کا نظام خود چلانے کے درپے ہوتا (اور یہ نظری بات ہے کہ ہر کائنات مختلف حصوں کا نظام مختلف ہاتھوں میں ہوتا اور یہ بات موجودہ نظام وحدت سے ہم آہنگ نہیں ہے) (اِذَا لَذَہِبَ کُلُّ الٰہِ سِوَا خَلْقٍ)۔

علاوہ ان خدائوں میں سے "ہر ایک اپنی حکومت کو توسیع دینے کی کوشش کرتا اور دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے درپے ہوتا" اور یہ بات بھی نظام عالم کے درہم برہم ہوجانے کا باعث ہوتی (وَلَعَلَّ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ)۔

اور آیت کے آخر میں ایک مجموعی نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: "یاک ہے اللہ اس سے کہ جو وہ اس کی تعریف کرتے ہیں (سبحان اللہ عما یصفون)۔"

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ابھی طرح سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عالم کائنات پر ایک وسیع نظام حکم فرما رہے ہیں اور آسمان پر ایک جیسے قوانین کی حکمرانی ہے۔ جو قوانین انتہائی چھوٹے سے ذرے "ایٹم" پر حکم فرما رہے ہیں۔ وہی نظام شمسی اور دیگر نظاموں پر حکم فرما رہے ہیں۔ ماہرین کے بقول اگر ایٹم کو بڑا کر لیا جائے تو وہ نظام شمسی کی شکل دھارے اور اگر اس کے برعکس نظام شمسی کو چھوٹا کر لیا جائے تو وہ ایک ایٹم کی صورت اختیار کر لے۔

مختلف علوم کے ماہرین اور سائنسدانوں نے جدید ترین آلات و وسائل کی مدد سے کائنات کی دستوں کا جو مطالعہ کیا ہے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ تمام کائنات وحدت نظام کی ترجمان ہے۔

دوسری طرف تنقید کا لازمہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف اور تفاوت ہے۔ کیونکہ دو چیزیں اگر ہر لحاظ سے ایک ہوں تو وہ ایک چیز ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ کوئی مفہوم نہیں رہ جائے گا۔ لہذا اگر اس جہان کے لیے متعدد خدا فرض کیے جائیں تو یہ تعدد مخلوقات عالم اور ان پر حاکم نظام پر اثر انداز ہوگا۔ اور اس کا نتیجہ نظام کائنات کی عدم وحدت ہوگا۔

اس سے قطع نظر ہر موجودہ مکمل دار نظام کا خواہاں ہے۔ مگر جو موجودہ ہر لحاظ سے مکمل ہو اس کے لیے مکمل کا کوئی مفہوم نہیں۔ اگر ہم متعدد خدا فرض کریں اور ان کی مختلف حکومتیں فرض کریں تو ظاہری بات ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مکمل

مطلق کا مالک نہ ہوگا۔ لہذا نظری امر ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مکمل کے دپے ہوگا اور چاہے گا کہ تمام عالم ہستی کو اپنے احاطہ اقتدار میں شامل کرے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک دوسرے پر برتری و فوقیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا نتیجہ کائنات کی تباہی ہوگا۔

اس طرح سے مذکورہ بالا آیت کے دونوں محلوں میں سے ہر ایک ایک علیحدہ منطقی دلیل کی طرف اشارہ ہے۔ لہذا یہ دلائل منطقی پیلور رکھتے ہیں نہ کہ اعتدالی۔

اب یہاں ایک ہی سوال باقی رہ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ خدا ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ حکیم و آگاہ ہوں تو پھر کیا مانے ہے۔ مثلاً وہ خورانی نظام کے تحت ہی کائنات کو چلا سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم سابق جلد میں سورہ انبیاء کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیل سے "برہان ثالث" کے موضوع کے تحت پیش کر چکے ہیں۔ یہاں تکرار کی ضرورت نہیں۔

اگلی آیت میں ان بے ہودہ گو مشرکین کو ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "اللہ ہر نبیوں و اشکارسے آگاہ ہے۔" جنہیں جن کے خدا ہونے کا دعوے ہے، اگر کوئی خدا ہوتا تو اللہ ضرور ان سے آگاہ ہوتا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے (عالم الغیب والشہادۃ)۔

کیا یہ ممکن ہے کہ عالم میں کوئی اور خدا ہوتا کہ جس سے تم آگاہ ہو۔ لیکن وہ اللہ کہ جو ہر خالق ہے اور غیب و شہود کو جانتا ہے۔ اس سے بے خبر ہو؟

یہ بیان درحقیقت سورہ یونس کی آیت ۱۰۱ سے ملتا جلتا ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔

قُلْ اَسْتَسْتَعِیْنُ اللّٰہَ بِمَا لَا یَعْلَمُ فِی السَّمٰوٰتِ وَلَا فِی الْاَرْضِ

کہو: کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو، جس کے وجود کا اُسے آسمان و زمین میں پتہ نہیں ہے؟

آخری جملے میں یہ کہہ کر ان خرافاتی خیالات پر خط بطلان کھینچا گیا ہے، اللہ اس سے بالاتر ہے کہ اس کے لیے

ملے "وَلَعَلَّ بَعْضُہُمْ عَلٰی بَعْضٍ" کی مسلمانوں کا جوابی مرحوم نے تفسیر میزان میں ایک اور تفسیر ذکر کی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم پر حاکم نظام کبھی تو ایک دوسرے کے متوازی اور عرض میں ہوتے ہیں۔ مثلاً صحرانہ اور دیار حاکم نظام اور کسی ایک دوسرے کے تسلسل اور طول میں مثلاً نظام شمسی کی مجموعی اعتبار سے اور وہ نظام کہ جو کڑی زمین پر حاکم ہے۔ زمین پر حاکم نظام شمسی کا ایک حصہ ہے دوسری صورت میں ایک نظام کے تحت دوسرا نظام ہے۔ اگر ان میں سے ہر ایک الگ خدا ہے وابستہ ہو تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ کہ جو خدا کی نظام پر حاکم ہے۔ وہ ہر موقع پر اس خدا سے رہے ہو ا تحت نظام پر یا جو۔ نظام پر حاکم ہے۔ اس لحاظ سے جس خداؤں کے لیے سلسلہ مراتب کا قائل ہونا پڑے گا۔ (جیسے کسی ایک ملک میں صدر و وزیر گورنر اور افسر کا سلسلہ ہوتا ہے اور ان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں) جبکہ خدا کے لیے ایسا سلسلہ مراتب قبول کرنا محال ہے۔

شریک قرار دیں۔ (فتعالیٰ عبادِ شرکوں)۔

آیت کا یہ جھڑ سوره یونس کی آیت ۱۸ کے آخری حصے سے بالکل مشابہ ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

سبحانہ و تعالیٰ عبادِ شرکوں۔

یہ نشانہ ہی کرتا ہے کہ دونوں آیات ایک ہی مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

ضمنی طور پر یہ جملہ مشرکین کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اللہ اُن کے ظاہر و پنہاں سے آگاہ ہے اور وہ ان تمام باتوں کو جانتا ہے اور موقع آنے پر وہ اپنی عدالت میں ان کا فیصلہ کرے گا۔

۹۳۔ قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْتَنِي مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ

۹۴۔ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

۹۵۔ وَاِنَّا عَلٰى اَنْ تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُوْنَ ۝

۹۶۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السِّيَئَةِ ۚ نَحْنُ اَعْلَمُ
بِمَا يَصِفُوْنَ ۝

۹۷۔ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطٰنِ ۙ

۹۸۔ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝

ترجمہ

۹۳۔ کہہ دو: پروردگارا! جس عذاب کی انھیں دھمکی دی گئی ہے۔ اگر مجھے تو وہ دکھائے

۹۴۔ تو اے میرے رب! (یہ عذاب نازل کرتے ہوئے) مجھے اس

ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا۔

۹۵۔ اور ہم قادر ہیں کہ تجھے وہ کچھ دکھائیں کہ جس کا ہم نے ان کے لیے

وعدہ کیا ہے۔

۹۶۔ برائی کو بہتر طریقے سے دفع کرو (اور برائی کا جواب اچھائی سے دو)۔ جو

باتیں وہ کرتے ہیں ہم اُن سے زیادہ آگاہ ہیں۔

۹۷۔ اور کہہ دو: پروردگارا! شیطانوں کے وسوسوں سے میں تیسری پناہ

چاہتا ہوں۔

۹۸۔ اور اسے میرے رب! میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔

تفسیر

شیطان و مومنوں سے پناہ بخدا

گذشتہ آیات میں ہٹ دھرم کافروں اور مشرکوں کو سرزنش کی گئی ہے۔ یکے کے بعد دیگرے آیات میں روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ لیکن سلسلہ کلام وہی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اے رسول کہہ دو، پروردگار! وہ عذاب ہے جس کا تو نے ان سرکش لوگوں کے بارے میں وعدہ کیا ہے۔ اگر تو بھلے دکھائے (قل رب انا استرعیبی ما یوعد و ن)۔

تو اسے میرے رب! یہ عذاب نازل کرتے ہوئے مجھے اس ظالم قوم میں سے قرار نہ دینا (رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین)۔ میری دعا ہے کہ جس وقت تیرا ظلمی عذاب انہیں داس گمراہ ہو تو مجھ پر اسان فرماتا اور مجھے اس کی ہلاکت انجیز لوں سے بچائے رکھنا اور میری دعا ہے کہ اس وقت میں ان ظالموں میں نہ ہوں۔

اس میں شک نہیں کہ رسول کریم کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ وہ بھی عذاب الہی کی زد میں آجاتے اور اس میں بھی شک نہیں کہ عدالت الہی سے جاری ہونے والے فرمان سزا کی زد میں ہر شخص گرفتار نہیں آجاتا۔ یہاں تک کہ اگر ایک عظیم مملکت میں صرف ایک شخص ظلم پرست اور فحش شناس ہو تو دوسرے لوگوں کو سزا دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔

لیکن حکم خدا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے خطرے کا اہم ہو کہ سزا کا معاملہ اس قدر یقینی ہے کہ خود رسول عظیم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے تئیں خدا کے سپرد کر دیں اور اس سے نہات کی درخواست کریں۔

دوسرا یہ کہ یہ بات اس رسول کے تمام پیروکاروں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہرگز عذاب الہی سے مومن نہ سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر حالت میں اس کے سپرد کر دیں۔

سے مندرجہ بالا آیات میں: "ان" شریفہ اور "ما" زائدہ کا مرکب ہے۔ یہاں یہ لفظ تاکید کے لیے آیا ہے اور عام طور پر اس بتا کر کہ ان شریفہ فعل پر داخل ہو کر "فون" تاکید کے ساتھ ہو لفظ "ما" کا حامل ہونا چاہیے۔

رہا یہ سوال کہ اس عذاب سے کون سا عذاب مراد ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس مشرکین پر آنے والا وہ دنیاوی عذاب مراد ہے کہ جو جنگ بدر میں ان کی رُسوا کی شکست کی صورت میں سامنے آیا۔ اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ سورہ مومنوں کی ہے اور ان دونوں مومنین سخت دباؤ میں تھے۔ یہ آیات ان کے لیے ایک طرح سے دل جوئی اور تسلی خاطر ہیں (اس کی نظیر سورہ یونس کی آیت ۶۴ بھی ہے)۔

لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے عذاب دنیا اور عذاب آخرت دونوں مراد ہیں بلکہ البتہ پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

اس سلسلے میں مزید تاکید کے لیے دشمنوں کے ہر قسم کے شک کو دور کرنے کے لیے اور رسول اللہ اور مومنین کی دل جوئی کے لیے اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: ہم یقیناً قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان کے لیے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھائیں (وانا علی ان نریثک ما وعدہم لعداؤن)۔

چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اس تاریخ کے بعد جنگ بدر میں اور دیگر مواقع پر اللہ کی اس قدرت کے مظاہر دیکھنے میں آئے اور ظاہر ہوا کہ ہمارا کھڑا لشکر اللہ کے حکم اور قوت ایمان سے دشمنوں کی بڑی تعداد پر کامیاب دکھایا گیا تھا۔

اس کے بعد رسول اللہ کو ان لوگوں کے ساتھ حین کری می سے پیش آنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان کی برائیوں کو معذور کر دیا اور اچائی کے ساتھ دُور کر دیا اور ان کی غیر پسندیدہ باتوں کا بہترین منظر کے ساتھ جواب دیا (ادفع بالستی ہی احسن البیض) اس سلسلے میں جلدی نہ کرو اور جان لو کہ جو کچھ باتیں دہکتے ہیں ہم اس سے زیادہ آگاہ ہیں (نحن اعلم بما یصنوں)۔

ہم جانتے ہیں کہ ان کی ناشائستہ حرکات اور اذیت ناک باتیں تمہارے لیے پریشان کن اور تکلیف دہ ہیں۔ لیکن تمہیں نہیں چاہیے کہ ان سختیوں اور بگوئیوں کا ویسا ہی جواب دو تم ان کی برائی کا جواب اچائی سے دو۔ کیونکہ یہ روش بذات خود غافل اور فریب خورہ افراد کی بیداری کے لیے نہایت موثر ہے۔

مگر اس کے باوجود اپنے تئیں اللہ کے سپرد کر دو اور کہو: اے میرے رب! میں شیطان و مومنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں (وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین)۔

نہ صرف ان کے فائل کر دینے والے مومنوں سے تیری پناہ کا طالب ہوں بلکہ اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں (واعوذ بک رب ان یحضنوں)۔

وہ میری محفل میں بھی نہ آئیں کیونکہ ان کی موجودگی گمراہ کن اور نقصان دہ ہے۔

سے تفسیر مجمع البیان، المیزان، فی تفسیر القرآن، روح المعانی اور تفسیر الباقی العروج رازی — زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

سے تفسیر کبیر از فخر العین رازی — زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

چند اہم نکات

۱۔ "ہمزات الشیاطین" کیا ہے؟ "ہمزات" "ہمزہ" کی جمع ہے، جس کا معنی ہے شدت کہ وہ گلے کے آخری حصے سے شدت کے ساتھ نکلتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک "ہمز" "غمن" اور "دمن" کے ایک ہی معنی ہیں۔ البتہ "دمن" خیف مرطے کے لیے ہے، "غمن" شدید تر اور "ہمز" ثنایت شدید مرطے کے لیے ہے۔

"شیاطین" جمع ہے اور اس کے مفہوم میں جنوں اور انسانوں میں موجود تمام نہاں و آشکار شیطان شامل ہیں۔ تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ امام نے "قلوبہ احوذت من ہمزات الشیاطین" کی تفسیر میں فرمایا۔ اس سے مراد وہ شیطان دوسرے ہیں جو تیسرے دل میں پڑتے ہیں۔

حبیب بنیہراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے مقام عصمت کے حامل ہونے کے باوجود اس سے یہ دعا کرتے ہیں۔ تو دوسروں کی حالت واضح ہے۔ لہذا تمام مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک و مدبر پر درود گارے دعا کریں کہ وہ لو بھر کے لیے بھی انہیں اپنے حال پر نہ چھوڑے۔ نہ صرف شیطان و دوسروں سے بچائے بلکہ ان کی مغللوں کو بھی شیطان و جود سے پاک رکھے۔ راہ حق کے تمام راہیوں کو چاہیے کہ شیطان و دوسروں سے ڈرتے رہیں۔ اور ہمیشہ اپنے تئیں پناہ خدا میں دیکھ رکھیں۔

۲۔ بُرائی کا جواب بھلائی سے: بُرائی کا جواب اچائی کے ساتھ دیا جائے۔ یہ وہ مقام ہے کہ ان کے ضمیر کے اندر ایک ہوجان پیدا ہوگا اور ان کا ضمیر ہی ان کی برائیوں پر انہیں منت طاعت کرے گا۔ اور حق و باطل کے موازنہ میں ان کا ضمیر حق کا ساتھ دے گا۔ بہت سے مواقع پر یہی امر دشمن کو نال کو دیتا ہے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی سیرت اور عملی زندگی میں ہم نے بہت دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے افراد یا گروہوں کا جواب اچائی کے ساتھ دیا ہے کہ جو بدترین جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ان چہنوائوں نے محبت کا سلوک کیا ہے اور یہی امر ان کے روحانی انقلاب اور راہ حق پر آجانے کا باعث بنا ہے۔

قرآن نے مندرجہ بالا آیات میں ارد گرد کی ایک مقامات پر مسلمانوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ برائیوں کا اس طریقے سے مقابلہ کریں۔

یہاں تک کہ سورۃ خواتمہ کی آیت ۲۴ میں فرمایا گیا ہے۔

فَاذِلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عداوةٌ كَانَتْ وَلِيٌّ حَمِيدٌ۔

اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ثنایت منت دشمن تمہارے گرم جوش دوست بن جائیں گے۔

لیکن — یہ بات بنا کہے واضح ہے کہ یہ حکم خاص مواقع کے لیے ہے۔ ایسے مواقع کہ جہاں دشمن اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائے اور اسے کمزوری پر محمول نہ کرے اور اس کی جرات و جسارت میں اضافہ نہ ہو۔

نیز اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ سازشوں اور شیطان و دوسروں کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔

شاہد اسی بار پر مندرجہ بالا حکم کے فوراً بعد قرآن رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ شیطان و دوسروں اور شیطانوں کے اپنے ہاں آنے سے خدا کی پناہ مانگو۔

۹۹۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۝

۱۰۰۔ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

۹۹۔ (وہ اسی طرح اپنی غلط روش پر گامزن رہتے ہیں) یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کو آگھیرتی ہے تو وہ کہتا ہے: میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔

۱۰۰۔ شاید جو کچھ میں نے کوتاہی کی ہے، اس کے لیے عمل صالح انجام دوں (تو اسے کہا جائے گا) ایسا نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے جو یہ (فرض) زبان سے کہتا ہے (اور اگر اسے پلٹا دیا جائے تو بھی اس کا طرز عمل وہی پہلے کا سا ہوگا) اور ان کے پیچھے اس دن تک کے لیے برزخ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔

تفسیر ناممکن تقاضا

گذشتہ آیات میں مشرکین کی اپنے رائے پر بہت دھڑکی کا ذکر تھا۔ زیر بحث آیات میں استغناء موت پر ان کی دردناک کیفیت کا تذکرہ ہے۔

وہ اپنی غلط روش پر یونہی گامزن رہیں گے، یہاں تک کہ موت ان میں سے کسی کو آگھیرے (یعنی) اذاجاء احدہم الموت، اے

اس وقت کہ جب وہ دیکھے گا کہ اس جہان سے اس کا رابطہ کٹ گیا ہے۔ اور اب وہ دوسرے جہان میں ہے تو غرور و غفلت کے پردے اس کی آنکھوں پر سے اٹھ جائیں گے۔ گویا پناہ دردناک انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اسے یاد آئے گا کہ اس نے عمر گنوا دی اور اتنا سہرا یہ ضائع کر دیا۔ اسے اپنی حُر رفتہ کی کوتاہیاں یاد آئیں گی۔ وہ گناہ جو اس نے انجام دیئے تھے۔ اُن کا خیال آئے گا۔ اور اب ان سب کا منہ اس انجام وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت وہ فریاد کرے گا اور پکارے گا، اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے۔ (قال رب ارجعون) مجھے پھر دنیا میں لوٹا دے کہ میں اپنے کیے کی تلافی کر سکوں اور اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے عمل صالح بجا لاؤں (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ)۔

لیکن قانون آخرت میں کسی نیک یا بد کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لہذا اُسے جواب دیا جائے گا: کیا؟ واپس؟ ہرگز نہیں (کَلَّا)۔ یہ تو ایسی بات ہے جو وہ صرف زبان سے کہتا ہے (إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا)۔

یہ بات اس کے دل کی گہرائیوں سے، ارادے اور آزادی کے ساتھ نہیں نکلی۔ یہ تو وہی بات ہے جو ہر گناہگار

لے "حَتَّىٰ" درحقیقت ایک محذوف جملے کی غایت ہے کہ جو گزشتہ جملوں سے واضح ہوتا ہے۔ اور وہ تقدیر میں یوں ہے۔

إِنَّهُمْ يَسْتَمِرُّونَ عَلَىٰ هَٰذَا الْحَالِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ

وہ اسی طریقے پر چلتے رہیں گے یہاں تک کہ ان میں کسی ایک کو موت آجائے۔

اور یہ منہم "غَن" اعلیٰ بما یصفون سے بھی سمجھا جاسکتا ہے اور یہ مجملہ گذشتہ آیات میں بھی درج ہے۔ (اور کیجئے گا)۔

اس وقت سب وہ سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور جب طوفانِ بلا تم پر جاتا ہے۔ تو پھر وہ اپنے طرز عمل کو جاری رکھتے۔

سورہ بقرہ ۲۸ میں بھی ایسی ہی بات فرمائی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

سورہ بقرہ ۲۸: ۱۸۰

یہ دنیا کی طرف لوٹ جائیں تو وہی پہلے کا سا طور طریقہ جاری رکھیں۔

آیت ۱۸۱: ۱۸۱ میں نیز خ کی اسرار آمیز زندگی کی طرف نہایت معنی خیز اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس روز وہ اٹھائے گا۔ دن تک اُن کے پیچھے بزرگِ عالم ہے (ومن وراءہم بزرخ الی یوم یبعث۔)

تہذیب و تمدن

۱۔ ”رب جعون“ میں مخاطب کون ہے؟ یہاں لفظ ”رب“ ”ربی“ کا مخفف ہے۔ جو نشانہ دہی کرتا ہے۔ رب خداوندِ مثال ہے۔ لیکن ”ارجعون“ (مجھے آپ واپس لوٹا دیں) چونکہ جمع کا صیغہ ہے۔ لہذا مخاطب۔ یہ ہو سکتا۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ مخاطب واحد کے لیے اور دوسرا مخاطب جمع کے لیے کیا ہے؟

بعض مفسرین نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ مخاطب خدا ہی ہے اور جمع کا صیغہ یہاں احترام کا تعظیم کے طور پر ہے۔ جیسا کہ ہماری فہم میں بھی معمول ہے کہ ہم ایک مخاطب فرد کو احترام کے طور پر ”شما“ (آپ) کہتے ہیں۔ لیکن گذشتہ زمانہ میں یہ زبان میں اس طرح سے رائج نہیں تھا اور قرآن میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس جگہ کی یہ تفسیر کمزور ہے۔

بعض مفسرین نے یہ کہنا ہے کہ مخاطب دراصل موت کے فرشتے ہیں۔ کہ جن کے ذمہ صدقین قبض کرنا ہے اور لفظ ”رب“ (پروردگار) خدا میں ایک طرح کی فریاد ہے۔ ہمارے روزِ جزا کی گفتگو میں یوں بہت ہوتا ہے کہ جیسا کہ

سورہ بقرہ ۲۸ میں ہے۔

”قَالَ هَلْ لَّا تَقْتُلُوهُ“

یہ کہہ کر کہ تم نے اس کی ہلاکت کیوں نہ کی۔

یہ بات یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی جب دریا سے بہتا ہوا، حضرت موسیٰ کا صندوق لایا گیا، اس میں پہلے فرعون کا ملبہ ہے۔ اور اس کے بعد۔۔۔ ماضی کی جو جہنمی اسرائیل کے بچوں کے قتل پر مامور تھے (خوڑ کیجیے گا)

جو ان ہی کے چار ہو تو پہلے بارگاہِ خدا میں فریاد کرتا ہے اور بعد میں لوگوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثلاً۔

یا اللہ! یا اللہ

مجھے بچاؤ میری مدد کرو

یہ تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔

۲۔ ”فیما ترکت“ کا مفہوم ۱۔ مندرجہ بالا آیات میں ہے کہ کافر لوگ موت کی چوکھٹ پر پہنچ کر خواہش کرتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ ”انہوں نے جن چیزوں کو ترک کیا ہے“ ان کے لیے عملِ صالح بجالا دیں۔

بعض کا نظریہ ہے کہ ”فیما ترکت“ ان اموال کی طرف اشارہ ہے کہ جو ان کی طرف سے باقی رہ گئے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر یہ نہیں ”ترکِ میت“ کہتے ہیں۔

امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اسی مفہوم کی موید منقول ہے، آپ فرماتے ہیں۔

من منع قیراٹا من الزکوۃ فلیس بمؤمن ولا مسلم وهو

قوله تعالیٰ رب ارجعون لعلیٰ اعمل صالحا فیما ترکت

جو شخص زکوٰۃ کا ایک قیراٹ نہ دے وہ مؤمن ہے نہ مسلمان اور اللہ کا یہ فرمان اسی بارے میں

ہے: رب ارجعون لعلیٰ اعمل صالحا فیما ترکت

بعض دیگر مفسرین اس سے زیادہ وسیع معانی کے قائل ہیں۔ وہ ”ما ترکت“ کو ان تمام اعمالِ صالح کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں یہ شخص چھوڑ چکا ہے۔ یعنی خداوند! مجھے واپس بھیج دے تاکہ جو صالح اعمال میں نے ترک کیے ہیں انہیں بجالا دیں اور پہلی کوتاہیوں کی تلافی کروں۔

دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

منہا۔ ”لعلیٰ اعمل صالحا“ (شاید عملِ صالح انجام دوں) میں ”لعلیٰ“ (شاید) ممکن ہے۔ اس

طرف اشارہ ہو کہ یہ غلط کار اور منحرف افراد اپنی آئندہ کیفیت کے بارے میں بھی مطمئن نہیں ہیں۔ اور کم و بیش جانتے ہیں کہ یہ نہایت خاص حالات کی وجہ سے ہیں۔ اور موت آجانے کے باعث انہیں پیش آئی ہے۔ ورنہ اگر وہ واپس بھیج دیئے جائیں تو وہی روش باقی رکھیں گے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

۳۔ ”کلّا“ تیاں کس چیز کی نفی کرتا ہے؟ ”کلّا“ عربی زبان میں روکنے اور دوسرے کی بات کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی ضد ”احی“ (حی ہاں) ہے

سورہ بقرہ ۲۸ میں ہے۔

شواہب الاعمال ارد من لا یحضرہ الفقیہ

سورہ بقرہ ۲۸ میں ہے۔

کہ جو تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ ”کلاً“ دنیاوی زندگی کی طرف واپس کے کافروں کے تقاضے کی نفی ہے۔ یعنی واپسی کا راستہ بند ہے اور کسی طرف بھی اب تمہارا دنیاوی زندگی کی طرف لوٹ کے جانا ممکن نہیں۔

بعض دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ لفظ ان کے اس دعوے کی نفی ہے۔ کہ اگر ہم دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد اور کھوکھلا دھوٹے ہے اور اگر یہ پلٹ جائیں تو وہی پہلے کا سا طرز عمل جاری رکھیں گے۔

البتہ اس میں کوئی مانع نہیں کہ یہ لفظ دونوں باتوں کی نفی کے لیے ہو۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ زیر بحث آیت میں یہ تقاضا اگرچہ مشرکین کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہی کو جواب دیا جا رہا ہے تاہم یہ امر مسلم ہے کہ یہ امر انہی سے مخصوص نہیں۔ بلکہ تمام گناہگاروں، فاعلوں اور غلط کاروں کی ہی خواہش ہوگی جب وہ موت کو اپنے آستانے پر دیکھیں گے تو انہیں اپنا دردناک انجام نظر آئے گا۔ وہ اپنے گزشتہ کردار پر پشیمان ہوں گے اور واپسی کا تقاضا کریں گے۔ لیکن ان کی یہ درخواست شکر ادا کی جائے گی۔

۴۔ عالم برزخ کیا ہے؟ کہاں ہے اور دنیا و آخرت کے درمیان اس قسم کے جہان کی کیا دلیل صالین، کفار اور گناہگاروں کی کیا کیفیت ہوگی؟

عالم برزخ کے بارے میں اس قسم کے سوالات ابھرتے ہیں اور آیات و روایات میں ان پہلوؤں کی طرف اشارہ ہوتا ہے ضروری ہے کہ یہ تفسیر جس قدر اجازت دیتی ہے۔ ہم ان سوالات کا جواب دیں۔

”برزخ“ کا بنیادی معنی ہے ایسی چیز کہ جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔ بعد از ال ہر اس چیز کو برزخ کہا جائے لگا کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہو۔ اسی لیے دنیا و آخرت کے درمیان عالم کو ”برزخ“ کہا جاتا ہے۔

اسی جہان کو عالم قبر اور عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں متعدد ایسی قرآنی آیات موجود ہیں کہ جن میں سے کچھ ظاہری طور پر اس عالم کی موجودگی پر دلالت کرتی ہیں اور بعض صراحتاً یہ مفہوم دیتی ہیں۔

زیر بحث آیت ۱

ومن وراء ظهرهم جزع الی یوم یبعثون۔

ان کے پھر جی اٹھنے کے دن تک ان پیچھے برزخ حائل ہے۔

یہ آیت عالم برزخ کے بارے میں بالکل ظاہری مفہوم رکھتی ہے۔ اگرچہ بعض نے یہاں برزخ کا معنی اس دنیا کی طرف واپسی میں رکاوٹ کیا ہے لیکن یہ منطقی بہت ہی بعید نظر آتا ہے۔ کیونکہ ”الی یوم یبعثون“ (مبعوث ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے دن تک) اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ہے نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔

جو آیات صراحتاً اس قسم کے جہان ثابت کرتی ہیں وہ ہیں کہ جو شہدائے زندگی سے مربوط ہیں۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحياء عند ربهم يرزقون۔

ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ جو لوگ راہِ خدا میں مارے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔

(آل عمران - ۱۶۹)

یہاں تو رُودے نئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ جب کہ سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۴ میں تمام مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أحياء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔

اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ نہ کہو۔ وہ تو زندہ ہیں۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔

نہ صرف شہداء جیسے بلند مقام مومنین کے لیے عالم برزخ موجود ہے۔ بلکہ فرعون اور اس کے حواریوں جیسے سرکشوں کے لیے عالم برزخ کا ہونا صراحت سے سورہ مومن کی آیت ۶۴ میں آیا ہے۔

الْمَنَارُ يُمْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔

(فرعون اور اس کے ساتھی) ہر صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔

البتہ اس سلسلے میں مفسرین نے اور بھی کئی ایک آیات ذکر کی ہیں کہ جو اتنی صراحت سے عالم برزخ کو ثابت نہیں کرتیں۔ مثلاً کہ مذکورہ بالا اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ صرف زیر بحث آیت ایسی ہے کہ جس میں عالم برزخ کا ذکر عمومی حواس سے ہے۔ دیگر آیات میں خصوصی حواس سے ذکر ہے۔ مثلاً شہداء کے بارے میں یا آل فرعون کے بارے میں۔ لیکن واضح ہے کہ مسند صرف آل فرعون سے متعلق نہیں، کیونکہ ان جیسے اور بھی بہت سے لوگ دنیا میں ہیں۔ اور اسی طرح شہداء میں بھی بہت سے لوگ ہیں۔ مثلاً سورہ نساء کی آیت ۶۹ میں انبیاء و مدعیین کا ذکر ہے اور صالین کو ایک صف میں شمار کیا گیا ہے۔

فَاللَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْمَدِينِ وَالْمَدِينِ وَالْمَدِينِ۔

عالم برزخ سب کے لیے ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہم انشاء اللہ اس بحث کے آخر میں گفتگو کریں گے۔ روایات کا معاملہ تو اس بارے میں شیعہ اور سنی کتب میں بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ روایات میں

اس دور کے لیے مختلف تعبیرات ہیں۔ کہیں اسے عالم برزخ کہا گیا ہے، کہیں عالم قبر اور کہیں عالم ارواح۔ اس ضمن میں روایات میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم ذیل میں چند ایک روایات پیش کرتے ہیں،

۱۔ ایک مشہور حدیث نبیؐ اسلافہ کے کلمات قصار میں موجود ہے۔ حضرت علیؑ علیہ السلام جنگِ صفین سے لوٹے تھے۔ واپسی پر کوفہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے۔ یہ قبرستان شہر کے دروازے سے باہر تھا۔ آپؐ نے قبروں کی طرف رخ کیا اور فرمایا۔

يا اهل الديار الموحشة والمعالم المتفرة والقبور المظلمة!
يا اهل العربة يا اهل الغرب يا اهل الوحده! يا اهل
الوحشة انتحلنا فطرط سابق وغن لكم تبع لاحق، اما الدور
فقد سكنت، واما الازواج فقد نكحت واما الاموال فقد قسمت
هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟

ثم التفت الى اصحابه فقال: اما وادن لهم في الكادر
لاخبروكم ان خير الزاد التقوى۔

اے وحشت کے گھروں، خالی مکانوں اور تاریک قبروں میں رہنے والو! اے خاکِ شہید! اے مسافرو! اے تنہائی میں رہنے والو! اے اہل وحشت! تم اس راستے پر ہم سے پہلے چلے گئے ہو۔ ہم بھی تم سے آئیں گے اگر تم دنیا کی غبرچہ پختے ہو تو وہ یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں دوسرے آجائے ہیں، تمہاری ہویاں اوروں سے بیاہی گئی ہیں۔ اور تمہارے مال تقیم ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں کی خبر ہے۔ اب کہو تمہارے ہاں کی کیا خبر ہے؟ پھر آپؐ اپنے اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا: اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ملے تو یقیناً تمہیں بتائیں کہ اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔

واضح ہے کہ ان سب باتوں کو محاذِ اُردو کنا سے پر عمل نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ یہ سب اس حقیقت کی خبر دیتی ہیں۔ کہ موت کے بعد ایک طرح کی برزخی زندگی ہے اور اس دور میں بھی انسان سمجھتا ہے اور اداک رکھتا ہے اور اگر اسے بات کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بات بھی کرے۔

۲۔ ایک اور حدیث اصبح بنی ہاشم نے حضرت علیؑ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اصبح کہتے ہیں۔

ایک روز حضرت علیؑ شہر کوفہ سے باہر نکلے اور "عزی" (جنگ) کے مقام کے قریب آئے۔ برآپؐ تک پہنچے تو دیکھا کہ آپؐ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ قبر نے کہا: یا امیر المومنینؑ! کیا آپؐ اجازت نہیں دیتے ہیں اپنی جماعت کے پاؤں کے نیچے بچاؤں؟

۱۔ نبیؐ اسلافہ کلمات قصار جلد ۱۔

آپؐ نے فرمایا: نہیں، یہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں مومنین کی مٹی موجود ہے اور تمہارے کام ان کے لیے باعثِ زحمت ہے۔

میں نے عرض کیا: یا امیر المومنینؑ! میں نے مومن کی مٹی والی بات تو کہی ہے کہ وہ کیا ہے لیکن ان کے لیے باعثِ زحمت ہونے کا کیا معنی ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔

يا بن نباته لو كشف لكم سرايتهم ارواح المومنين
في هذا الظلم حلقا، يتزاوون ويتعدهشون، ان في
هذا الظلم روح كل مؤمن وبواهي ببرهوت نسمة كل
كافر۔

اے ابنِ نباتہ! اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں۔ تو تم لوگ مومنین کی رگوں کو دیکھ کر وہ حلقے بنائے بیٹھیں ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ایک دوسرے سے بائیں کرتی ہیں۔ یہ مومنین کی جگہ ہے اور وادیِ برہوت میں کافروں کی رگوں میں ملے۔ ایک اور حدیث میں امام علیؑ بن الحسینؑ علیہما السلام سے منقول ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

۳۔ ان القبر اما روضة من رياض الجنة، او حفرة من
حفرة النار۔

قبرِ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

۴۔ ایک حدیث امام صادقؑ علیہ السلام سے مروی ہے آپؐ نے فرمایا:

البرزخ القبر، وهو الشواب والعقاب بين الدنيا والاخرة
..... والله ما خلاف ذلك الا البرزخ۔

برزخ وہی عالمِ قبر ہے کہ جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب اور عذاب کا دور ہے۔ خدا کی قسم ہمیں تمہارے بارے میں صوفِ عالمِ برزخ کا خوف ہے۔

۵۔ ایک اور حدیث کہ جو کتاب کافی میں منقول ہے۔ اس میں اس جگہ کے بعد ہے کہ راوی نے امام علیؑ علیہ السلام

سے پڑھا۔

وما البرزخ؟

برزخ کیا ہے؟

تو امام نے فرمایا۔

القبور منذ حين موتہ الى يوم القيامة۔

یہ وہی عالم قبر ہے۔ وقت موت سے لے کر قیامت تک۔

۶۔ ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعد از موت مومنین کی رومیں بزرنگ کے پرندوں کے سینے میں ہوتی ہیں اور یہ پرندے عرش الہی کے گرد محو پرواز رہتے ہیں۔
امام نے فرمایا:

لا المؤمن اكله على الله من ان يجعل روحه في حوصلة طير
ولكن في ابدان كابدانهم۔

میں ایسا نہیں ہے۔ مومن بارگاہ الہی میں اس سے زیادہ بادقار ہے کہ اس کی روح کسی پرندے کے سینے میں بند کر دی جائے۔ مومنین کی رومیں ان کے بدنوں میں ہوتی ہیں اور وہ ان کے اپنی بدنوں کی طرح ہیں۔
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ برزخی بدن ایک خاص قسم کا ہے کہ جو کئی پہلوؤں سے اس مادی جسم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن ایک قسم کے تجر و برزخی کا حامل ہے۔
۷۔ کافی میں ایک اور حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ سے مومنین کی ارواح کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

فحجرات في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون
من شرابها ويقولون ربنا اقم لنا الساعة واجزلنا
ما وعدتنا۔

وہ جنت کے جمروں میں رہتے ہیں، بہشت کے کھالے کھاتے ہیں اور اسی کے مٹھربات پیتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار! ہمارے لیے جلدی قیامت قائم فرما جو وعدے ہم سے کیے ہیں انہیں پورا فرما۔

۱۔ تفسیر المومنین ۲۸ ص ۵۵۲

۲۔ بحار الانوار ۶۸ ص ۴۰۰ بحوالہ کافی

۳۔ بحار الانوار ۶۸ ص ۴۰۱

۸۔ اسی کتاب میں اسی امام بزرگوار سے ایک اور حدیث بھی منقول ہے۔ فرمایا۔

جس وقت کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو مومنین کی رومیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ اور دنیا میں زندہ یا مر جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اگر وہ کہے کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ انہیں اپنے پاس موجود نہ پائیں تو کہتی ہیں کہ یقیناً وہ سقوط کر گیا ہے (یعنی جہنم میں جا چکا ہے)۔

واضح ہے کہ ان روایات میں جنت و دوزخ سے مراد عالم برزخ کی جنت و دوزخ ہے نہ کہ عالم قیامت کی کیونکہ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں روایات بہت زیادہ ہیں۔ ان روایات کو مختلف ابواب میں جمع کیا گیا ہے۔ ان میں بعض ابواب کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

۶۔ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں فضا، قبر اور مذابق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

۷۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جو ارواح کے اپنے گھر والوں سے ملنے اور ان کی حالت دیکھنے سے متعلق گفتگو کرتی ہیں۔

۸۔ وہ روایات بھی ہیں کہ جن میں واقعہ معراج کے ضمن میں پیغمبر اسلام کی انبیا و رسل کی رومیں سے ملاقات کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

۹۔ ایسی روایات بھی ہیں کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ انسان اس جہان میں جو اپنے برے کام کرتا ہے۔ موت کے بعد ان کا نتیجہ اس تک پہنچتا ہے۔

اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں۔

برزخ اور عالم ارواح سے ارتباط

اگرچہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو عالم ارواح سے ارتباط کا غلط حوالے کرتے ہیں۔ یا ایسے ہی تصورات میں گرفتار ہیں۔ لیکن تحقیقات کے مطابق یہ امر درجہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ عالم ارواح سے ارتباط ممکن ہے۔ اور بعض آگاہ اور اہل علم افراد نے واقعات ارواح سے رابطہ پیدا کر کے کچھ حقائق معلوم کیے ہیں۔

یہ امر بذات خود عالم برزخ کی حقیقت اور اثبات کے لیے ایک واضح دلیل ہے اور نشانہ دہی کرتا ہے کہ عالم دنیا اور جسم کی موت کے بعد اور قیامت آخرت سے پہلے ایک اور عالم وجود رکھتا ہے۔

۱۔ بحار الانوار ج ۶ ص ۴۰۰

۲۔ مرحوم سید عبد اللہ شہر نے کتاب "تلیہ الغزالی فی بیان الموت والاعادہ" میں ایسی تمام روایات کو جمع کیا ہے

۳۔ ارتباط ارواح کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے کتاب "عود ارواح وارتساب ارواح" اور کتاب "جہان پر نگاہ" کی طرف رجوع فرمائیں۔

ای طرح وہ عقلی دلائل کہ جو ناسے جسم کے بعد بقائے رُوح اور تجرود رُوح کے بارے میں ہیں، عالم برزخ کے اثبات کے لیے ایک اور برہان ہیں۔ (غور کیجئے گا)

عالم برزخ کا ایک خاکہ

اگر تفصیلات سے قطع نظر کر لیں۔ تو علمائے اسلام کے درمیان عالم برزخ میں عذاب و نعمت کے مسئلے پر اتفاق نظر آتا ہے۔ چند ایک افراد کو جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے علاوہ تمام مشہور متقی علماء اس پر متفق ہیں۔ اس اتفاق کی دلیل بھی واضح ہے۔ کیونکہ عالم برزخ اور امیر نعمت و عذاب کے موجود ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی آیات میں صراحت موجود ہے۔

شہدار کے بارے میں قرآن بالصرحت کہتا ہے۔

”یہ خیال ہرگز نہ کرو کہ اللہ کی راہ میں جان دینے والے مردہ ہیں۔ وہ تو زندہ ہیں۔ اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اس سے خوش ہیں اور اپنے پس ماندگان کو بشارت دیتے ہیں کہ ہمیں یاں کوئی غم نہیں۔“ (آل عمران - ۱۶۹)

صرف یہ نیک انسان فتنوں سے مالا مال ہیں۔ بلکہ بدترین سرکش اور مجرم بھی عذاب میں مبتلا ہیں۔ جیسا کہ ہم بعد از موت قبل قیامت آل فرعون کے مصدب ہونے کے بارے میں اشارہ کر چکے ہیں۔

(سورہ مومن - آیت ۴۶)

اور اس سلسلے میں روایات بھی قدرِ قلیل کو پہنچی ہوئی ہیں۔ لہذا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ عالم برزخ ہے یا نہیں۔ اجماعِ عالم یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ حیات برزخ کس قسم کی ہے۔ اس سلسلے میں روایات میں برزخ کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ واضح یہ ہے:

اس زندگی بختم ہو جانے کے بعد انسانی رُوح ایک لطیف جسم میں جلی جاتی ہے۔ یہ جسم اس کیفِ مادی سے بہت سے عوارضات سے محفوظ ہے۔ لیکن چونکہ ہر لحاظ سے اسی دنیاوی جسم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس لیے اسے ”قالبِ مثالی“ یا ”جسمِ مثالی“ کہتے ہیں۔ یہ جسم نہ تو پوری طرح مجرود ہے اور نہ ہی پوری طرح مادی بلکہ ایک قسم کے تجرودِ برزخی کا حامل ہے۔

بعض محققین نے اسے عالمِ خواب میں رُوح کی کیفیت سے تشبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ ہو سکتا ہے۔ اہلِ حالت میں نعمتیں پا کر سچے سچے اسے لذتِ محسوس ہو یا ہولناک مناظر دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے۔ جیسا کہ ہمارے اس مادی جسم پر بھی ایسے خوابوں کا درجہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہولناک خواب دیکھے تو وہ چیختا ہے، بیزچ و تاب کھاتا ہے اور اکلِ بدن پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔

یہاں تک کہ بعض کا نظریہ ہے کہ عالمِ خواب میں واقعات رُوحِ قالبِ مثالی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ بعض کا نظریہ

تو اس سے بھی بالاتر ہے اور وہ یہ کہ قوی ارواحِ عالمِ بیداری میں بھی تجرودِ برزخی حاصل کر سکتی ہیں۔ یعنی جسمِ مادی سے جدا ہو کر اپنی سرمنی سے یا مقامی غیابوں کے ذریعے اسی قالبِ مثالی میں دنیا کی سیر کر سکتی ہیں۔ اور مسائل سے آگاہ ہو سکتی ہیں۔

بعض نے تو یہ بھی تصریح کی ہے کہ قالبِ مثالی ہر انسان کے باطن میں موجود ہے۔ البتہ موت کے وقت اور حیاتِ برزخ کے آغاز میں اس سے جدا ہو جاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا ہے، کبھی کبھی مادی زندگی میں بھی اس کا انسان سے جدا ہونا ممکن ہے۔

اب اگر ہم قالبِ مثالی کے لیے یہ تمام باتیں قبول نہ بھی کریں۔ تب بھی اصل مسئلے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی قرینہ دیا گیا ہے اور عقلی اعتبار سے بھی اس میں کوئی مانع نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جسمِ مثالی اجماع کا لازمی نتیجہ تنازع پر اعتقاد ہے۔ کیونکہ تنازع اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ایک ہی رُوح مختلف جسموں میں منتقل ہو جائے۔ لیکن جو کچھ ہم سطور بالا میں جسمِ مثالی کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ اس سے اس اقرار کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں شیخ بہائی مرحوم نے بہت واضح جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

وہ تنازع کہ جس کے باطل ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ یہ ہے کہ اس بدن سے نکل کر رُوح

اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے جبکہ عالمِ برزخ میں قیامت تک کے لیے جسمِ مثالی سے رُوح کا تعلق اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ جسمِ مثالی سے رُوح پھر حکمِ خدا سے پہلے والے جسم میں لوٹ آئے گی۔ اس کا نظریہ تنازع سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تنازع کا شدت سے اس لیے انکار کرتے ہیں۔ اور اس کے متفقہ کو کافر سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ارواح کے ازلی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں۔ کہ وہ ہمیشہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اور وہ لوگ دوسرے جہان میں مساویات کے بالکل منکر ہیں۔

جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ قالبِ مثالی اسی بدنِ مادی کے باطن میں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر مسئلہ تنازع کا جواب اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے رُوح اپنے قالب سے دوسرے قالب کی طرف منتقل نہیں ہوتی، بلکہ اپنے

سے بجا والا فوراً اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ علی مرحوم تصریح کرتے ہیں۔

”بہت سی روایات میں برزخی حالت کو عالمِ خواب کے مشابہ قرار دیا گیا ہے یہاں تک کہ ممکن ہے، قوی اور مستند مرتبہ نفوس متجدد اجسامِ مثالی کے حامل ہوں۔ اس طرح سے وہ روایات تو حبیہ و تائیل کی مستثنا نہیں رہتیں کہ جن میں ہے کہ ہر شخص کی جان کئی کے وقت آسمان کے پاس آتے ہیں۔“

(بجا والا، ج ۶ ص ۱۷۱)

سے بجا والا، ج ۶ ص ۱۷۱

ایک قاب کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے دوسرے قاب کے ساتھ حیات برزخ جاری و ساری رکھتی ہے۔

ایک سوال یہاں باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے عالم برزخ نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ زمر کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے کہ کچھ مومنین قیامت برپا ہونے کے بعد قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم گھڑی بھر سے زیادہ عالم برزخ میں نہیں رہے لیکن آگاہ مومنین انہیں فزا کہیں گے کہ تم بلکہ خدا روز قیامت تک ایک طویل مدت کے لیے ٹھہرے رہے ہو اور اب یوم قیامت آگیا ہے۔

مقتدر روایات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔

۱۔ خالص مومن

۲۔ خالص کافر

۳۔ درمیانے اور کمزور عقیدوں کے لوگ۔

ان روایات کے مطابق عالم برزخ پہلے اور دوسرے گروہ کے لیے مخصوص ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ برزخ کا زمانہ ایک طرح کی بے خبری کی کیفیت میں طے کرے گا۔ دان روایات سے زیادہ آگاہی کے لیے ہمارا اٹوارجلہ ۶ میں احوال برزخ و قبر کی بحث کی طرف رجوع کریں۔

۱۰۱۔ فَاِذَا نَفَخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۝

۱۰۲۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

۱۰۳۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ ۝

۱۰۴۔ تَلْفَحُ وُجُوْهُهُمْ اَلنَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۰۱۔ جس وقت صور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کسی قسم کا نسب نہیں ہوگا۔ اور وہ ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگیں گے۔

(چونکہ کوئی کسی کے کام نہیں آسکے گا۔)

۱۰۲۔ جن لوگوں کے (اعمال کے) ترازو وزنی ہیں، وہی کامیاب ہیں۔

۱۰۳۔ اور جن کے (اعمال کے) ترازو ہلکے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وجود کو خسارے میں ڈال دیا ہے۔ وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔

۱۰۴۔ آگ کے جلا ڈالنے والے شعلے تلوار کی طرح ان کے چہروں پر پڑیں گے۔

اور جنہم میں ان کے چہرے نکلے ہوئے ہوں گے۔

تفسیر بدکرداروں کی سزا کا ایک گوشہ

گذشتہ آیات میں عالم برزخ کے بارے میں گفتگو متنی اب زیادت آیت میں قیامت اور اس جہان میں مجرموں کی حالت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔
ارشاد ہوتا ہے: جب محمدؐ پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی نسب باقی نہیں رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ **وَفَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا النَّسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ**۔

ہم جانتے ہیں، کہ آیات قرآنی کے مطابق دوسرے مقررہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اس عالم کے ختم ہونے کے وقت میں وقت آسماں اور زمین کے سب رہنے والے مرجائیں گے اور موت پورے عالم پر چھا جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو سروسے قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور انسان نئی زندگی پائیں گے۔ پھر ان کے حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دوا شروع ہوگا۔

"نفخ في الصور" کا معنی ہے "بگل بجانا" لیکن اس کی ایک غلط فہمی یہ اور مفہوم ہے کہ جو ہم انشاء اللہ سورۃ نسر کی آیت ۶۸ کے ذیل میں بیان کریں گے۔

بہر حال زیر بحث آیت قیامت کی دو چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہے پہلی یہ ہے کہ اس دن تمام نسب بے کھر ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس جہان میں موجود رشتہ داری کے نظام کے باعث بہت سے مجرم سزاؤں سے بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح لوگ اپنی مشکلات کے حل کے لیے رشتہ داروں سے مدد پتے ہیں۔ لیکن روز قیامت انسان ہوگا اور اس کے اعمال۔ یہاں تک کہ سکا بدلا بیٹا اور باپ بھی اس کے کام نہ آسکے گا اور اس کی سزا کوئی اپنے ذمہ نہ لے سکے گا۔

دوسری یہ کہ وحشت کا یہ عالم ہوگا کہ حساب اور عذاب الہی کے خوف کی شدت سے لوگ ایک دوسرے کے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کریں گے۔

اس روز ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی۔ جانی جانی کو زخمی کر دے گا۔ سب مست دکھائی دیں گے۔ لیکن مست نہیں ہوں گے۔ عذاب خدا بہت شدید ہے۔

جیسا کہ ہم نے سورۃ حج کی ابتدا میں پڑھا ہے:
يَوْمَئِذٍ يُرْمَوْنَ مِنْهَا قِطَعًا مِّنْ أَعْمَارٍ مَّوْجِعَةٍ

کئی ذات حمل حملہا و ستری الناس سکاری و ماہرہ بیکاری
ولکن عذاب اللہ شدید۔

اس روز تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ہر عورت (وحشت کے مارے) اپنے شیرخوار کو بھول جائے گی۔
(خوف کے مارے) حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دھجڑا ہٹ جائیں گے، لوگ مستی میں دکھائی دیں گے
مالا نکرہ مستی میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی شدید ہے (کہ جس کے باعث لوگ ہر خواہش ہو رہے ہوں گے)۔

"ولا يتسائلون" کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مدد کا تقاضا نہیں کریں گے۔ کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نفی سوال سے مراد یہ ہے کہ لوگ نسب کے بارے میں پوچھیں گے یہی نہیں اور یہ **فَلَا النَّسَبَ بَيْنَهُمْ** کی تاکید ہے۔

ابستہ پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ یہ تفسیر ایک دوسرے کے متنافی نہیں ہیں اور ممکن ہے اس جملے میں یہ تمام معانی جمع ہوں۔

یہاں مفسرین کا ایک مشہور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ متعدد قرآنی آیات سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ روز قیامت لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جیسا کہ سورۃ صافات کی آیت ۲۴ میں ہے کہ جب مجرمین دوزخ کی چوٹ کھٹ پڑوں گے تو،

وَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔

ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے (سزائیں آئیں) سوالات کریں گے۔

نیز اسی سورت کی آیت ۵۰ اہل بہشت کے متعلق کہتی ہے کہ وہ بہشت میں ٹھہرتے وقت اپنے اُن دنیا کے دوستوں کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے کہ جو مادہ حق سے انحراف کے باعث دوزخ میں پلے گئے ہوں گے۔
ارشاد ہوتا ہے: **فَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ**۔

اس کی تفسیر سورۃ فاطر کی آیت ۲۵ میں بھی ہے۔

تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر بحث آیت تو کہتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سوال نہیں کریں گے جبکہ مذکورہ بالا آیات سوال کرنے کا ذکر کر رہی ہیں۔ لہذا یہ آیتیں آپس میں کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہیں۔

جواب یہ ہے کہ اگر ہم ان آیات کے معانی و مفاہیم پر غور و خوض کریں تو مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کا یہاں آیات میں آیا ہے۔ ان میں جنت میں جا پہنچنے یا جہنم کی دلیز پہنچنے جانے کے موقع کی بات کی گئی ہے۔ جبکہ سوال کی نفی قیامت کے ابتدائی مراحل میں معلق ہے کہ جب وحشت اضطراب کا یہ عالم ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی اور دوسرے کی کوئی خبر نہ ہوگی۔

بالفاظ دیگر قیامت کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کا اپنا الگ پر دو گلام ہے۔ بعض اوقات مختلف مراحل کی وجہ سے

اس قسم کے سوالات پیش آتے ہیں۔

قیام قیامت کے بعد پہلا مرحلہ اعمال کے وزن کا ہے۔ اس روز کے لیے ستین ایک خاص میزان کے ذریعے انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے اعمال بہت وزنی ہوں گے کہ جو ترازو کا پلڑا ٹھکڑیوں کے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ لوگ کہ میزان میں جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا۔ وہ قلعہ یافتہ اور کامیاب ہیں۔ (فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون)۔

”موازن“ میزان کی جمع ہے کہ جس کے ذریعے اعمال کو لے جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ وہاں کوئی دو پلڑوں والا ایسا ترازو نصب ہوگا۔ کہ جس سے مادی چیزوں کو تولی جاتا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ کسی مناسب ذریعے سے انسانی اعمال کی قدر و قیمت لگائی جائے گی۔

دوسرے لفظوں میں ”میزان“ کا ایک صحیح مفہم ہے کہ جس میں ناپ تول کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ جیسا کہ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روز انسانوں کے اعمال کے ناپ تول کی میزان بلکہ خدائے الٰہی کی میزان عظیم پیشوا اور وہ انسان ہوں گے کہ جرم اوّل اور نمونہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے۔

امير المؤمنين والاشعة من ذريره هم الموازين۔

امیر المؤمنین علیؑ اور ان کی ذریت میں سے جو امام ہیں وہی ناپ تول کے لیے میزان ہیں۔

لہذا انسانوں اور ان کے اعمال کا موازنہ اُس روز عظیم انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ساتھ کیا جائے گا اور اس موازنے سے واضح ہو جائے گا۔ کہ لوگوں کے اعمال ان سے کس قدر مشابہت رکھتے ہیں۔

اسی سے صاحب وزن اور بے وزن، قیمتی اور بے قیمت افراد اور اعمال کا فرق واضح ہوگا۔

”موازنین“ کو جمع کی صورت میں ذکر کرنے کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو عظیم پیشوا میزان اور معیار ہیں۔ وہ متعدد ہیں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ عظیم انبیاء آئمہ اور اللہ کے خاص بندے اپنی زندگی کے حالات کے لحاظ سے ایک جہت سے یا کئی پہلوؤں سے نمونہ اور ماڈل تھے۔ اس طرح سے ان میں سے ہر ایک اسی حوالے سے میزان ہوگا۔

رہے وہ افراد کہ جن کا پلڑا ایمان اور عمل صالح سے خالی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ وجود گنوا بیٹھے ہیں اور جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ (ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسرو انفسهم في حجهنم خالدون)۔

”خسرو انفسهم“ (انہوں نے خود اپنے وجود کا نقصان کیا ہے) یہ تعبیر اس حقیقت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ وہ دنیا کے اس بانہ تجارت میں اپنی ہمتی اور وجود کا عظیم سرمایہ گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بدلے وہ کوئی قیمتی چیز بھی حاصل

نہیں کپائے انہیں جو زندہ ناک مذاب ہوگا اگلی آیت میں اس کے ایک حصے کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ آگ جلا ڈالنے والے شعلے کی تلوار کی مانند ان کے چہرے پر پڑیں گے (تلفح وجوههم النار)۔ اور جہنم میں ان کی پریشانی اور عذاب کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ان کے چہرے کڑے ہوئے ہوں گے (وجم فيها کاحون)۔ ”تلفح“ ”لصفح“ ”بروزن“ ”فتح“ کے مادہ سے واصل ”تلوار کی ضرب“ کے معنی میں ہے اور چونکہ آگ کے شعلے، سورج کی شدت یہ چیز روشنی اور باہموم تلوار کی مانند انسان کے چہرے پر پڑتی ہیں۔ لہذا بطور کنایہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

”کالح“ ”کلوح“ ”بروزن“ ”غروب“ کے مادے سے چہرے کے سکارنے کے معنی میں ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آگ کے تیز شعلوں کے باعث ان کے منہ سکار جائیں گے اور منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ جس روز سب رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی: انسانوں کی مادی زندگی کی مدد میں جو مفاہیم کارفرما ہیں۔ اُس جہان میں زیادہ تر ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک خاندان اور قبیلہ کا تعلق بھی ہے۔ اس دنیا میں یہ تعلق بہت سی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنتا ہے اور بعض اوقات یہ تعلق خود ایک ایسا نظام بن جاتا ہے کہ معاشرے کے تمام نظاموں پر حاکم ہو جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں زندگی کی قدریں ایمان اور عمل صالح سے ہم آہنگ ہوگی۔ وہاں فلاں قبیلہ اور فلاں گروہ کا مسئلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہاں تو ایک خاندان کے افراد آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ مگر قیامت میں ایسا نہ ہوگا۔ وہاں نہ کثرت مال کوئی فائدہ پہنچا سکے گی۔ اور نہ اولاد کسی کام آ سکے گی جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے۔

سیر لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم۔

اس روز نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ نجات تو صرف اسے حاصل ہوگی۔ کہ جو بارگاہ الہی میں

قلب سلیم لے کر حاضر ہوگا۔ (شعراء - ۸۹، ۹۰)

یہاں ہم کہ اگر یہ نسب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے۔ تب بھی یہی قانون نافذ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ ہدیٰ کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ بنی ہاشم کے بعض نہایت قریبی افراد کو ان کے عدم ایمان یا اسلام کے حقیقی راستے سے انحراف کی وجہ سے دھکا دیا گیا اور ان سے نفرت و ہیزاری کا اظہار کیا گیا۔ مگر پیغمبر اکرمؐ سے ایک حدیث مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا۔

کل حسب ونسب منقطع یوم القیامة الا حبس ونسبی
روایت یوم حسب ونسب کے سوا تمام حسب ونسب منقطع ہو جائیں گے۔

لیکن المیزان میں مرحوم علامہ سید محمد حسین جالبائی رضوان اللہ علیہ کے بقول ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی حدیث ہے جسے اہل سنت کے محدثین نے اپنی کتب میں بھی جہاد شہین مرقی، کبھی خود محمد بن خطاب اور کبھی دیگر اصحاب کے حوالے سے روایت کیا ہے جبکہ زیر بحث آیت بالکل ظاہری اور عمومی مفہوم رکھتی ہے۔ اور در ذرا قیامت تمام انساب کے منقطع ہونا جاننے کی بات کرتی ہے۔ نیز قرآن مجید سے جو اصول معلوم ہوتا ہے اویسے ایمان مغرب لوگوں سے رسول اللہ کے بڑاؤ سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے۔ وہی ہے کہ اس لحاظ سے تمام انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس ضمن میں ایک حدیث مناقب ابن شہر آشوب میں طاؤس یابی کی وساطت سے منقول ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا۔

خلق الله الجنة لمن اطاع واحسن ولو كان عبدا حبشيا،
وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولدا قرشيا۔

اللہ نے جنت اُس کے لیے پیدا کی ہے کہ جو اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ اگرچہ وہ حبشی
غلام ہی کیوں نہ ہو اور جہنم اُس نے اُس شخص کے لیے پیدا کی ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرے۔ اگرچہ وہ
قریشی ہی کیوں نہ ہو۔

ابستہ جو کچھ کہا گیا ہے۔ وہ سادہ اور رسول اکرم کی باتوں سے اولاد کے خاص احترام کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ احترام خود ذات پیغمبر اور اسلام کا احترام ہے اور جو روایات سادات کی فضیلت اور مقام و منزلت کے بارے میں
ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر اسی مفہوم کی حامل ہیں۔

۲۔ "اصمعی" کی ہلاچینے والی داستان
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اصمعی کی وہ داستان بھی ہے۔ یہ داستان
باتوں کی شاہد بھی ہے۔ اور اس میں متعدد دیگر لطیف نکات بھی ہیں۔

"اصمعی" کہتا ہے

میں کہتے ہیں تھا۔ ایک چاند رات تھی۔ میں خادہ خدا کے گرد طواف کر رہا تھا۔ ایک بڑی دلنشین آواز

مے لغت کے لحاظ سے "حسب" اُس اعزاز و افتخار کے معنی میں ہے کہ جو کسی انسان کے بزرگوں اور آباء و اجداد
جو بعض نے اس کا معنی طرد انسان کی اپنی عادت اور اخلاق بھی بیان کیا ہے لیکن یہاں پہلا معنی ہی مراد ہے۔ کتاب السنن
میں مادہ "حسب" کی طرف رجوع کریں۔

میں بحر البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ مے مناقب ابن شہر آشوب (مطبوعہ تفسیر نور الثقلین جلد ۳ ص ۵۶۳)۔

فم انجیر وارن کر میں منور ہوا۔ میں اُس آواز دے تو تلاش کرنے لگا۔ اچانک میری نگرانی غیور
اور خوش قامت جوان پر پڑی مگر کے آثار اُس سے نمایاں تھے۔ اور اُس نے خادہ کعبہ کا خلاف تمام رکھا
تھا اور اس طرح سے مناہات کر رہا تھا۔

یاسیدی و مولای منامة العیون وغایت النجوم، وامت
ملائک حم قیوم، لا تأخذک سنة ولا نوم، خلقت اللولک
ابوابہا واقامت علیہا حراسہا وحجابہا وقد غلی کل
حبیب حبیبہ، وبابک منشوح لساثلین، فہا انا سائلک
ہبابک، مذب فقیر، خا طئی مسکین، جئتک ارجو رحمتک
یارحیم، وان تنظر الی بلطفک یا کریم۔

اے میرے سردار! اے میرے مولا! بندوں کی آنکھیں خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ آسمان
کے تارے ایک ایک کر کے اپنی مغرب میں اترتے جاتے ہیں۔ اور آنکھوں سے اوجھل ہوتے جاتے
ہیں۔ تو خدا کے حق و قدیم ہے، نہ تجھے نیندا آتی ہے اور نہ آدھ تیرے دامن کبریا کی کو چھڑ پاتی ہے شب
کی اس تاریکی میں، جبکہ بادشاہوں نے اپنے مملکت کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اور دربان ان پر ہر دوڑ
ہے ہیں۔ اور سب دوست اپنے دوستوں سے غفلت ہیں۔ ایسے میں ایک ہی گھر ہے، جس کا دروازہ
ساکلوں کے لیے کھلا ہے۔ اور وہ تیرے گھر کا دروازہ ہے۔

اس وقت میں تیرے دروازے پر آیا ہوں۔ خطا کار اور حاجت مند ہوں۔ اے رحیم تجھ سے
رحمت کی امید باندھے میں آگیا ہوں۔ اے کریم تیرے لطف کرم کی نظر چاہتا ہوں۔
پھر وہ جوان یہ اشارہ پڑھنے لگا۔

یا من یحب دعاء المضطر فی الظلم
یا کاشف الكرب والبوی مع السقم
قد نامر وفدک حول البیت وانتبهوا
وہین جودک یا قیوم لم ندر
ان کان جودک لا یرجو الاذ و اشرف
فمن یجود علی العاصین بالغم
ہبل بجودک فضل المومن شرف
یا من اشار الیہ الخلق فی الحرم
اے وہ کہ جو شب کی تاریکیوں میں مصیبت زدوں کی دعا قبول کرتا ہے۔

اسے وہ کہ جو دکھ درد اور رنج و بلا کو دُور کرتا ہے ؟

- تیرے گھر کے گود تیرے مہمان سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں۔
لیکن اسے قیوم ! تیرے جو درد و سناکی آنکھ کسی خواب آلود نہیں ہوتی۔
- اگر تیرے بخود احسان کی امید صرف ان کے لیے ہوتی، جو تیری بارگاہ میں با شرف ہیں، تو گناہگار
کس کے دروازے پر جاتے اور کس سے بخشش کی امید رکھتے۔
- اپنے جو دُکھ سے مجھے شرف یا بکر
اسے وہ ذات کو مخلوق حرم میں جس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اس کے لہذا جو ان کے آسمان کی طرف سر بلند کیا ادا اس طرح اپنی مناجات جاری رکھیں !
اللہم سیدی و مولای ! ان اطعت بعلمی و معرفتی
فلست الحمد والمنة علی وان عصیت لست سبجہ للعبث العجۃ
علی۔

میرے بخود ! میرے سردار ! میرے مولا ! اگر میں نے علم و معرفت کی بناء پر تیری اطاعت کی ہے
تو حمد و ثنا تیرے لیے ہی زمیندہ ہے اور میں تیرا مہربان منت ہوں۔ اور اگر نادانی کے باعث میں
نے تیری نافرمانی کی ہے تو تیری محنت میرے غلامت مکمل ہے۔
پھر آسمان کی طرف سر بلند کیا اور بلند آواز سے کہا :

یا اللہم و سیدی و مولای مطاہرات الذنایا لا یذکرک
ومطاہرات العقبی الا بغفوک، ومطاہرات الایام الا باطاعتک
ومطاہرات القلوب الا بمحبتک ومطاہرات النعمی الا
بمغفرتک۔

اے میرے خدا ! اے میرے آقا ! اے میرے مولا ! دنیا تیرے ذکر کے بغیر پاکیزہ نہیں
ہے اور آخرت تیرے غفور کے بغیر شاکستہ نہیں ہے، ایام زندگی تیری اطاعت کے بغیر بے قیمت
ہیں، دل تیری محبت کے بغیر آلودہ ہیں اور نعمتیں تیری بخشش کے بغیر ناگوار ہیں۔
اسی کہتا ہے :

اس جو ان نے مناجات کا سلسلہ اپنی جاری رکھا۔ کسی اُس نے بلا دینے والے اور دل گذار اشار
پڑے اور کسی اسی طرح اللہ کو پکارا۔ یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔

میں اس کے قریب گیا۔ اس کے چہرے کے نور نے مجھے فیروزہ کر دیا۔ چاند کی روشنی اس کے
چہرے پر پڑ رہی تھی میں نے جو غور سے دیکھا تو متوجہ ہوا کہ وہ تو زین العابدین علی ابن حسین امام سجدت و

(علی السلام ہیں)

میں نے ان کا سراپہ دامن میں رکھا۔ میں ضبط نہ کر سکا، ان کی اس حالت پر میں خوب رویا۔ میرے اشکوں کا
ایک قطرہ ان کے چہرے پر جاگرا۔ انھیں ہوش آیا۔ تو آنکھ کھولی اور فرمایا :

من اللہی اشغلتی عن ذکر مولای ؟

کون ہے کہ جو میرے مولا کے ذکر میں مائل ہوا ہے ؟

میں نے عرض کیا میں اُصمی ہوں۔ اے میرے سید و آقا !

یہ کیا گریہ اور کیا اضطراب ؟ آپ تو خاندان نبوت ہیں، مہر رسالت میں کیا آیت تطہیر
آپ کے حق میں نازل نہیں ہوئی ؟ کیا خداوند عالم نے آپ کے بارے میں نہیں فرمایا ؟

استمعا یوہد اللہ لیسذہب عنکم الرجس اھل البیت ویطہرکم
تطہیرا۔

دلہا اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت ! خدا تم سے رجس و ناپاکی کی دور رکھے اور تمہیں اس طرح سے
پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔

آہام کر کے کہہ دے اور فرمایا : اے ہمیں !

ہیحات ! ہیحات ! اللہ نے جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے خلق فرمائی ہے۔
چاہے وہ غلام حبشی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جس نعم نافرمانوں کے لیے بنائی ہے چاہے وہ سردار قریش ہی کیوں نہ ہوں۔
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا اور اللہ کی گفتگو نہیں سنی کہ :

فاذا نقض فی التصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا
یتساءلون۔۔۔۔۔

"جب مؤخر چھوڑ دیا جائے گا اور قیامت آپہنچے گی تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کوئی کسی سے
سوال نہ کرے گا۔ صرف اعمال ہی پر وارد مدار ہوگا۔

اسی کہتا ہے :

میں نے یہ دیکھا، تو وہاں سے اٹھا۔ آپ کو وہاں چھوڑا اور خود ایک طرف کو چل پڑا۔

۳۔ سزا اور گناہ میں مناسبت : ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ کہ قیامت میں جگہ اس جہان میں بھی مناسبت الہی
الہام کردہ گناہوں کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مجرم کچھ بڑا
اس کے حسب حال نہ ہو۔

۱۰۶۔ وہ کہیں گے، پروردگار! ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔

۱۰۷۔ پروردگار! ہمیں اس سے باہر لے جا، اگر پھر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ (اور عذاب کے مستحق ہوں گے)۔

۱۰۸۔ (اللہ) کہے گا، دُور ہو جاؤ جہنم میں، اور مجھ سے بات نہ کرو۔

۱۰۹۔ (بھول گئے ہو) میرے بندوں میں سے ایک گردہ تھا جو کہا کرتا تھا! اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے ہیں ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۱۱۰۔ لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ تم میری یاد سے غافل ہو گئے اور تم ان پر ہنستے تھے۔

۱۱۱۔ مگر آج میں نے انہیں ان کے صبر و استقامت کی بنا پر جزا دی ہے اور وہ کامیاب ہیں۔

تفسیر

مجھ سے بات نہ کرو

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سخت سزا کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ زیر بحث آیات میں ان سے پروردگار کی گفتگو بیان کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ عتاب آمیز ہے میں ان سے کہتا ہوں، کیا میری آیات تمہارے سامنے پرمی نہ جاتی تھیں۔ جبکہ تم ان کی تکذیب کرتے تھے (۱) الم تکتن ایاتی تتلی علیکم فکتتم بیہا تکذبون (۲)

۱۔ اے میں نے عتاب کیا اور تمہیں اس پر ملامت دی۔ ۲۔ ایقول اللہ تعالیٰ الم تکتن۔

کیا میں نے کافی واضح آیات اور دلائل اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمہارے لیے نہ بھیجے تھے۔ کیا میں نے تم پر محبت تمام نہ کر دی تھی۔ لیکن تم نے ہمیشہ انکار اور تکذیب کی راہ اپنائی۔

”تتلی“ اور ”تکذبون“ دونوں فعل مضارع ہیں اور تسلسل پر دلالت کرتے ہیں، ان الفاظ سے خاص طور پر واضح ہوتا ہے کہ یہ ہم ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت ہوتی اور وہ مسلسل ان کی تکذیب کرتے رہے۔

اس سوال کے جواب میں وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں: جی ہاں! ایسا ہی ہے اُسے ہمارے پروردگار! لیکن ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے (قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قومًا ضالین)۔

”شقوة“ اور ”شقاوة“ سعادت کی ضد ہے اور ابتلا، سزا اور مصیبت کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو دامن گیر ہونے والی آفت اور مصیبت کو ”شقاوة“ کہتے ہیں۔ جبکہ ”سعادۃ“ نعمت اور نیکی کے اسباب فراہم ہونے کے معنی میں ہے۔ بہر حال شقاوت اور سعادت دونوں ہمارے ہی اعمال، نیوٹن اور گشت کے نتیجے کے علاوہ کچھ نہیں اور یہ عقیدہ ایک تصور کے سوا کچھ نہیں کہ خوش بختی و بد بختی انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ تمام نبیوں، راہنماؤں اور انسانیت کے معنوں کی دعوت اور سامعی کے خلاف ہے۔ یہ عقیدہ فساد و اربوں سے فساد کا دوسرا نام ہے۔ یہ تصور درحقیقت غلط کاموں اور تباہ کاریوں کی توجیہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یا جماعت کی توجیہ کے لیے گھڑا گیا ہے۔

اس بنیاد پر دوزخی گناہ کا مصراحت کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اتمام حجت ہو گیا تھا۔ لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی بدبختی کے مسائل فراہم کیے اور ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگ تھے۔

شاید یہ اعتراف کر کے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ساتھ ہی کہتے ہیں: ”پروردگار! ہمیں اس آگ سے باہر نکال“ اور پھر دنیا کی طرف بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل انجام دے سکیں (ربنا اخرجنا منها)۔

اگر ہم وہی پہلے سے طرز عمل کا مظاہرہ کریں تو پھر ہم یقیناً ظالم ہوں گے اور تیری بخشش کے لائق نہیں ہوں گے۔ (فما نعدنا فنانا ظالمون)۔

وہ یہ گفتگو ایسے کر رہے گے کہ گویا وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ دار آخرت دار جزا ہے نہ دار عمل اور دنیا کی طرف لوٹ کر جانا ممکن نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پوری قاطعیت سے جواب دیتا ہے: دُور ہو جاؤ، یونہی جہنم میں رہو۔ چپ رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو (قال اخسوا فیہا ولا تکلموا)۔

”اخسوا“ فعل امر ہے۔ عام طور پر یہ لفظ گتے کو متکار لے کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا اگر انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کی پستی اور سزا کے مستحق ہونے کا اظہار ہوتا ہے۔

اس کے بعد اس متکار نے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا تم بھول گئے ہو کہ میرے کچھ خاص

بندے کہتے تھے، پروردگار! ہم ایمان لائے ہیں، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ (اس نے کان ضربیق من عبادی یقولون ربنا انا فاسقون وارحمنا وانت خیر المراحمین)۔

لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا اور اس معاملے میں اتنی ہٹ دھرمی کی کہ اس شخص بڑی نے تمہیں یاد خدا سے بالکل غافل کر دیا (فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرَیًّا حَتَّىٰ اسْتَوْكَعْتُمْ ذُکُرَی)۔
تم مسلسل ان پر ہنستے رہے اور ان کی باتوں، ان کے عقائد اور ان کے طرز عمل پر مسکراتے رہے (وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَحِكُونَ)۔

لیکن آج، ان کے صبر و استقامت کے باعث، تمہارے تنہ کے مقابلے میں پامردی کی وجہ سے اور اپنی پروگراموں پر بغیر ڈلگائے قائم رہنے کے سبب ہم نے انہیں جزا دی ہے اور وہ کامیاب و کامران ہیں۔ (اِنِّیْ حَزِیْنٌ لِّیَوْمٍ مُّصِیْبٍ وَ اِنَّهُمْ لَفِیْ الْفَاسْخِ زَوْنٌ)۔

لیکن تم تو آج بدترین انجام اور دردناک ترین عذاب میں گرفتار ہو اور کوئی تمہاری فریاد کو نہیں سنیگا اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ تم اسی منزل کے مستحق ہو۔

گویا ان آخری چار آیتوں میں اہل جہنم کی بدبختی کا اور اہل بہشت کی کامیابی کی اصل وجہ صراحت سے بیان کر دی گئی ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اپنی بدبختی اور گمراہی کے اسباب اپنے ہاتھوں فراہم کیے ہیں یہ لوگ حق کے طرفداروں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے پاکیزہ عقائد کی تحقیر کرتے تھے۔ لہذا اس انجام کو پہنچے ہیں کہ وہ اس خطاب کے بھی لائق نہیں کہ جو ایک انسان کو کیا جاتا ہے۔ جی ہاں! انہوں نے مومنین کی تحقیر کی تھی۔ لہذا انہیں تحقیر و تذلّل کا سزا کرنا پڑے گا۔

جبکہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے، جنہوں نے مغرور، خود پسند اور بے منطق دشمنوں کے مقابلے میں راہ خدا میں مسلسل پامردی، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا لہذا انہوں نے بارگاہ الہی میں سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

۱۱۲۔ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ۝

۱۱۳۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِّ الْعَادِیْنَ ۝

۱۱۴۔ قُلْ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

۱۱۵۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنْتُمَا خَلَقْتُمْ عَبْدًا وَأَنْتُمْ إِلَىٰ لَا تُرْجَعُونَ ۝

۱۱۶۔ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِکُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِیْمِ ۝

ترجمہ

۱۱۲۔ (خدا) کہے گا، تم زمین میں کتنے برس رہے ہو؟

۱۱۳۔ وہ جواب میں کہیں گے: ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لے۔

۱۱۴۔ وہ کہیں گے (ہاں) تم تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو، کاش تم یہ جان لیتے۔

۱۱۵۔ لیکن کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔

۱۱۶۔ پس (اس سے کہ تمہیں بے کار پیدا کرے) بزرگ و برتر وہ خدا کہ جو فرماں

روائے حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرشِ کریم کا پروردگار ہے۔

تفسر

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

گذشتہ آیات میں اہل جہنم کی سزا کا ذکر تھا۔ زیر نظر آیات میں ایک اور قسم کی سزا کا ذکر ہے۔ یہ نفیاتی سزا، خدا کی سرزنش کی صورت میں ہے۔ فرمایا گیا ہے: اس روز اللہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ تم زمین پر کتنے سال رہے ہو۔ (قال کم لبستم فی الارض عدد سنین)۔ اس آیت میں لفظ "الارض" کی موجودگی اور دیگر قرآنِ ظاہر کرتے ہیں کہ ایامِ آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے دنیا میں ان کی عمر کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں عالمِ برزخ میں ان کی مدتِ قیام کے بارے میں سوال مراد لیا ہے۔ یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے اگرچہ بعض دوسری آیات میں اس سلسلے میں کچھ شواہد ملتے ہیں۔

لے سورۃ نمل کی آیت ۵۵ اور ۵۶ میں ہے:

ویوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفکون وقال الکنین اوتوا لعلم والایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لاتعلمون۔

جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم قسم کا کہیں گے کہ ہم ایک ساعت سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ جی ہاں! وہ اس طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولا کرتے تھے۔ لیکن جو اہل علم و ایمان ہیں وہ ان سے کہیں گے: تمہارے دہاں ٹھہرنے کی مدت کتابِ الہی میں ثبت ہے اور تم روزِ قیامت تک دہاں ٹھہرے ہو اور اب قیامت آن پہنچی ہے اور قبروں سے اٹھنے کا دن ہے۔ مگر تم جانتے نہ تھے۔

آیت نشانہ دہی کرتی ہے کہ اس جہنمِ برزخ میں ٹھہرنے کے بارے میں سوال جواب ہو رہا ہے اور اگر اسے زیر بحث آیات کے نیچے قرینہ قرینوں کی توہین کا منہم بھی برزخ میں ٹھہرنا ہوگا۔ لیکن یہاں کہہ چکے ہیں زیر بحث آیات میں ایسے (بقیہ ماٹیر اگلے صفحہ پر)

لیکن اس موازنے میں انہیں دنیاوی زندگی اس قدر کم دکھائی دے گی کہ وہ جواب میں کہیں گے: ہم تو صرف ایک دن یا دن کا ایک حصہ ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ (قالوا لبثنا ایوماً ولبعض لیوم)۔ درحقیقت دنیا کی لمبی عمریں بھی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک زودگزیر جھلکے کی مانند ہیں۔ کیونکہ وہاں کی نعمتیں بھی جاودانی ہیں اور سزائیں بھی لامحدود۔

اپنی بات پر زور دینے کے لیے یا زیادہ دقیق جواب کے طور پر مقررہ کہیں گے: خدا تعالیٰ: اُن سے پوچھ لے کہ ہر اچھی طرح حساب و کتاب کر سکتے ہیں اور اعداد و شمار کا ایک دوسرے سے موازنہ کر سکتے ہیں (فمثل العادین)۔

ہو سکتا ہے "عادین" (شمار کرنے والے)۔ سے مراد فرشتے ہوں کہ جو انسانی عمر اور اعمال کا بہت باریک بینی سے تفصیلی حساب رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس حساب کو شخص سے بہتر جانتے ہیں۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ سرزنش کے طور پر فرمائے گا: جی ہاں! تم دنیا میں بہت کم مدت ہی ٹھہرے ہو۔ اگر تم مان بیٹے (قال ان لبثتم الا قلیلاً لوانکم کنتم تعلمون)۔

واقعہ اسی روز اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ دنیاوی زندگی حیاتِ اخروی کے مقابلے میں ایک دن۔ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں لیکن جب وہ اس جہان میں تھے تو ان کی فکر و نظر پر غفلت و غرور کے ایسے پردے پڑے تھے کہ وہ دنیا کو جاودانی اور آخرت کا خواب و خیال یا ادھار کا وعدہ خیال کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی ہاں! اگر تم اس نسبت کو دنیا ہی میں پا لینے کو جسے آخرت میں پا لو گے تو اسی دنیا میں تم با معرفت ہو جاتے۔ لے

اگلی آیت میں ان لوگوں سے ایک اور بہت خوفناک سبق آموز اور بیدار کن حوالے سے بات کی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے: کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، (فحسبہ استخلفناکم عبثاً وانکم الینا لاترجعون)۔

اس خوفناک اور پر معنی جھلکے میں قیامت، حساب و کتاب اور جزائے اعمال کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کی گئی ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر کبھی قیامت نہیں ہے تو دنیاوی زندگی عبث اور فضول ہے۔ کیونکہ اس جہان کی زندگی۔ اپنی تمام تر مشکلات کے ساتھ اور اس کے لیے خدا کی طرف سے بنائے گئے، تمام پروگراموں اور پورے نظام کے ساتھ —

دیکھنے والے (ماٹیر) زیادہ قوی قرائن موجود ہیں کہ نشانہ دہی کرتے ہیں کہ یہاں جوابی پیمانے ٹھہرنے سے مراد ہے۔

لے جو کچھ ہم نے سطور بالا میں کہا ہے اس کے مطابق اس آیت میں "لو" بیان پر "لیست" کے معنی ہیں۔ اس لحاظ سے جھلکے کا یہ معنی ہوگا۔

لو انکم کنتم تعلمون، علمتم انکم ما لبثتم الا قلیلاً۔

لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ "لو" بیان پر "لیست" کے معنی ہیں۔ اس لحاظ سے جھلکے کا یہ معنی ہوگا۔

"اے کاش! تم اس بات کی دنیا میں جان پالیتے۔"

اگر صرف انہی چند قول سے تو بہت ہی فضول اور بے معنی ہے۔ اس سلسلے میں چند اہم نکات کے زیر عنوان ہم تفصیل گفتگو کریں گے۔

نیز خلقت کا بحث۔ چونکہ اہم بات ہے اور اس کے لیے حکم و نازل کی ضرورت ہے۔ لہذا اگلی آیت میں مزید فرمایا گیا ہے: وہ شہ کہ جوز۔ جسے حق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرشِ کرم کا مددگار ہے اور وہ اس سے بالاتر ہے کہ اس سے کسی قسم کی وابستگی کا پیرا کرے۔ (فتعالی اللہ الملک الحق لا اللہ الا هو رب العرش المتعبد)۔

درحقیقت فضول سے مقصد کام تو وہ کرتا ہے کہ جو جاہل، ناقول یا ذاتی طور پر باطل اور فضول ہو لیکن وہ خدا کے جس میں کمال کی تمام صفات ہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ "اللہ" وہ خدا ہے کہ جو تمام عالم ہستی کا فرمان روا اور مالک ہے۔ (الملک)

وہ خدا کچھ حق ہے اور جس سے کوئی چیز صادر نہیں ہوتی۔ (الحق)

اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اُسے مقصد تک پہنچنے سے باز رکھتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ لا اللہ الا اللہ ہو۔ اس خیال کی نفی بتانے کے لیے اس کے مواضع ہیں جہاں اس کی راہ میں مائل ہو سکے اور "رب العرش الکرم" کہہ کر یہ ہیبت خدا کے یہاں نہ تکیہ کی گئی ہے۔ اس کا مفہوم ہے "مالک مصلح" اور یہ قبلہ عالم ہستی کے ہاں مقصد ہونے کو مزید پیش کرتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ جو خدا کی تمام صفات کمال کی طرف اجمالی اشارہ ہے۔ ذکر کرنے کے علاوہ اس آیت میں اس کی چار صفات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے۔

- ۱۔ خدا کی مالکیت و حاکمیت
- ۲۔ اس کے وجود کی تعالیت
- ۳۔ اس کا لا شریک ہونا
- ۴۔ اس کا مقام ربوبیت

اور یہ تمام صفات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا اور اُس نے دنیا اور انسانوں کو فضول و عیش پیدا نہیں کیا۔

جیسا کہ ہم قبل ازیں کہہ چکے ہیں کہ "عرش" تمام جہاں ہستی کی طرف اشارہ ہے کہ جو درحقیقت حکومت الہی کے ماتحت ہے۔ کیونکہ باقتدار و عظمت "خدا" بلند پایوں والے تخت کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ خصوصاً صاحب اقتدار کے تخت حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گوکہ غیر یہاں حکومت الہی کی قلم رو کی طرف اشارہ ہے۔

قرآن مجید میں لفظ "عرش" کا مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۱۵۳ میں سورہ

اعراب کی آیت ۴ کے ذیل میں رجوع کیجئے۔

اسی بے سوال رہ گیا کہ "عرش" کی صفت "کرم" کیوں ذکر ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل لفظ "کرم" کا معنی ہے شریف، فائز مند، عمدہ اور اچھا اور عرش الہی جو مخلوق ان صفات کا حامل ہے۔ اس لیے اسے "کرم" کہا گیا ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ لفظ "کرم" ہمیشہ کسی عاقل و بخیر و مثلاً خدا اور انسانوں کے لیے ہی استعمال نہیں، بلکہ عربی زبان میں اس کے علاوہ بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

چنانچہ سورہ حج کی آیت ۵ میں صالح مومنین کے بارے میں بولا گیا ہے۔

لهم مغفرة و رزق كريم

ان کے لیے مغفرت اور رزقِ کرم (پر برکت روزی) ہے۔

جیسا کہ راغب نے مفردات میں کہا ہے۔ یہ صفت، کم اہم نیکیوں اور خوبیوں کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت اہم مواقع کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

موت زندگی کا خاتمہ نہیں

ہم کہہ چکے ہیں کہ قیامت کی بحث میں ایک دوسرے عالم کے وجود کے لیے ایک دلیل خدا ہی عالم کے نظام کا مطالعہ ہے۔ بالفاظ دیگر یہ "نشأۃ اولیٰ" گواہی دیتی ہے کہ اس کے بعد نشأۃ آخریٰ بھی ہے۔

یہاں ہم اس سلسلے میں کچھ مزید وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں جہاں خلقت بہت عظیم ہی ہے اور نظم بھی، ہر لحاظ سے یہ عالم نہایت پر شکوہ اور تعجب انگیز ہے۔ اس نکات کے سراسر اس قدر ہیں کہ عظیم ماسند ان اور دانش در متعرف ہیں کہ انسان کی تمام معلومات ایک ضخیم کتاب کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے صفحے کی مانند ہیں۔ بلکہ اس کائنات کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ درحقیقت اس کتاب کا نصف ب ہے۔

اس عالم کی ہر ایک مظہر گلیکسی کی ادب ستاروں پر مشتمل ہے اور ان ایکشاؤں کی تعداد اور ایک دوسرے سے فاصلہ قدر زیادہ ہے کہ روشنی کی رفتار کی بنیاد پر بھی اس کا حساب بہت مشکل ہے، جبکہ روشنی کی رفتار تین لاکھ کلو میٹر فی ثانیہ ہے۔

اس جہاں کی ایک چھوٹی سے چھوٹی اکائی کی ساخت میں جو نظم اور شعور استعمال ہوا ہے۔ وہی ہر اس جہاں عظیم اکائی میں نظر آتا ہے۔ انسان کو ہم اس کائنات کے کامل ترین موجود کے طور پر پہچانتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس جہاں کا شاہکار ہے۔

دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جسے عالم ہستی کا شاہکار سمجھا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنی اس مختصر عمر میں کس قسم کی پریشانیوں سے گزر رہا ہے۔ ایسی ہیچ چیزیں پاتا کہ جو ان کا طوفانی اور بھاریانہ انگیز دور اپنے پاس ہے اور اچھی جوانی کی بار قدم

جہاں میں پانی کہ بڑا پیسے کا قابلِ رحم و در پختہ ہے۔

کیا یہ بات قابلِ یقین ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اس کا شاہکار یہ انسان جس اور اس کے لیے جو جس میں مقصد ہو کہ یہ انسان اس عالم میں رنج و تکلیف کے یہ تین درگزر سے، کھائے، پیئے، لباس پہنے، سوئے جائے اور پھر ختم ہو جائے اور سب کچھ اپنے انجام کو پہنچ جائے؟

اگر کچھ ایسا ہی ہو تو کیا یہ خلقت مہمل اور فضول نہیں ہے۔ کیا کوئی مائل اس سارے نظام اور اتنی عظیم کائنات کو اس معمولی سے ہدف کے لیے قائم کر سکتا ہے۔

فرج کریں کئی ملین سال انسان اس دنیا میں باقی رہے اور کئی نسلیں یکے بعد دیگرے آئیں اور جائیں، سائنسی علوم اس قدر ترقی کریں کہ انسان کو بہترین غذا، لباس، مکان اور دیگر نہایت اعلیٰ سہولیات حاصل ہو جائیں۔ لیکن کیا یہ کھانا، پینا، پہنا، سونا اور جاگنا اتنی قدر قیمت رکھتا ہے کہ اس کے لیے ایسی کائنات پیدا کی جائے؟

لہذا اگر اس عظیم کائنات ہی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا ایک زیادہ وسیع دنیا کے لیے ایک تہیہ ہے۔ ایسی وسیع دنیا کہ جو مادانی و دوائی ہے۔ ایسے عالم کا وجود ہی ہماری زندگی کو کوئی مفہم مل سکتا ہے اور اسے فضول ہونے سے بچا سکتا ہے۔

لہذا کوئی عجیب بات نہیں اگر ماہر پرست فلسفی کہ جو قیامت اور دوسرے جہان پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ اس عالم کو بے مقصد سمجھیں اور واقعاً اگر ہم بھی ایسے عالم پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ہم بھی ان کے ہم آواز ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر موت ہی انسان کا انجام اور خاتمہ ہوتا تو خلقتِ عالم بے مقصد ہوتی۔ اسی لیے سورہ واقعہ کی آیت ۶۲ میں ہے۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَسَلَّوْا لَنَا ذِكْرًا

تم نے اس نشاۃ الاولیٰ اور عالم کے اس دورِ اول کو دیکھا تو کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو اور اس کے بعد کے عالم پر ایمان نہیں لاتے ہو۔

۱۱۷۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ

بِهِ لَا فَنَاءَ مَا حَسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝

۱۱۸۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ۝

ترجمہ

۱۱۷۔ اور جو شخص خدا کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا۔ یقیناً اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی۔ اس کا حساب تمہارے رب کے پاس ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ کافر کا میاب نہ ہوں گے۔

۱۱۸۔ اور کہہ دے: پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر

کامیاب اور ناکام

گذشتہ آیتوں میں معاد اور صفاتِ الہی کے بارے میں گفت گو تھی۔

اب زیر بحث پہلی آیت میں توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی کی گئی ہے اور معاد کا ذکر کر کے ہادی بحث کو مکمل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو شخص خدا کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر پکارتا ہے۔ یقیناً اس کے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے (وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَنَاءَ مَا حَسَابُهُ عِنْدَ

رہے، لے

جی ہاں! مشرکین کا گزارہ صرف دعوے پر ہے۔ بڑوں کی اندھی تقلید یا ایسی ہی فضول وجہ بنیاد باتیں اُن کا سہارا ہیں۔ ان واضح دلائل کے باوجود وہ سادہ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن شرک کو باوجود کوئی دلیل نہ ہونے کے قبول کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً خداوند عالم ایسے لوگوں سے حساب ضرور لے گا کہ جنہوں نے محکم عقل کو ٹھکرا دیا ہے اور جان بوجھ کر شرک کی محمولہ سلیلوں میں سرگرداں ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: "کا فرنگ کا سیاب نہیں ہوں گے" اور ان کا انجام اس خدا کی حساب ہی واضح ہو جائے گا۔ (راند لا یفلح الکافرون)۔

کیا عمدہ ہے کہ اس سورت کا آغاز "قد افلح المؤمنون" سے ہوا ہے۔ اور اس کی بحث "لا یفلح الکافرون" پر ختم ہو رہی ہے اور یہ ہے مومنین اور کافروں کی زندگی کی اول تا آخر منظر کشی۔

اس سورہ شریفہ کی آخری آیت میں مرنے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے ایک عمومی نتیجہ کے طور پر ارشاد ہوتا ہے۔ کہہ دے: پروردگار! مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور تو سب سے رحم کرنے والا ہے (وقل رب اغفر وارحم و انت خیر الراحمین)۔

اب جب کہ ایک گروہ شرک کی بے راہ روی میں سرگرداں ہے اور ایک جماعت ظلم و ستم میں گرفتار ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے تئیں اس کے لطف و کرم کی پناہ میں دے دے اور اس کے بخشش طلب کر۔ یقینی بات ہے کہ خطاب اگرچہ پیغمبر اکرم سے ہے مگر یہ حکم مومنین کے لیے ہے۔

ایک روایت میں ہے۔

اس سورت کی ابتداء اور انتہاء عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے۔ جو شخص اس کی ابتداء تین آیتوں پر عمل کرے گا اور آخری پانچ آیتوں سے نصیحت حاصل کرے گا وہ اہل نجات و فلاح میں سے ہوگا۔ لے

بعید نہیں کہ پہلی تینوں آیتوں سے مراد "قد افلح المؤمنون" کے بعد آنے والی آیات ہوں کہ جن میں سے ایک نماز میں شروع کی دعوت دیتی ہے، دوسری ہر قسم کے بے ہودہ کام سے پرہیز کی طرف بلاتی ہے۔ اور تیسری

لے "معن مفسرین" میدد مع اللہ میں جو شرط ہے۔ "فاتنما حسابہ عند ربہ" کو اس کی جڑ سمجھتے ہیں اور لا برہان لہ کہ وہ شرط و جزا کے درمیان جملہ مترادف قرار دیتے ہیں۔ لیکن معن دیگر مفسرین "لا برہان لہ" کو جہانے خدایتے ہیں "استنما حسابہ" کو تفریع قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ احتمال لڑی زبان کے قواعد سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مواقع پر جزا پر "فاد" ہونا چاہیئے۔ یعنی "لا برہان لہ" ہونا چاہیئے۔

معن نے یہ احتمال بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جملہ صفت یا مال ہے۔

لیکن۔ پہلا احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔

لے تفسیر خازن رازی نیز یکوت آیات کے ذیل میں۔

ادائے زکوٰۃ پر ابھارتی ہے۔ ان میں سے ایک انسان کا خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے، دوسری اسے اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرتی ہے اور تیسری اس کا تعلق مخلوق خدا سے استوار کرتی ہے۔ نیز ممکن ہے آخری پانچ آیتوں سے آیت ۱۱۵ کے بعد کی آیات مراد ہوں کہ جن میں کائنات کے فضول رہنے کا ذکر ہے، معاد قیامت کا تذکرہ ہے، توحید کا ذکر ہے اور پھر انقطاع الی اللہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

بار الہا! ان مومنین کے صدقے کہ جن سے تو نے اس سورہ میں کامیابی کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے سردار رسول اللہؐ اور ان کے اہل بیتؑ ہیں۔ ہمیں ان کی صف میں سے قرار دے اور فلاح کا نام ہمارے نام بھی رکھ دے

خداوند! ہم پر اپنی مغفرت و رحمت نازل فرما کہ تو اہم الراحمین ہے۔

پروردگار! ہم سب کی عاقبت بخیر فرما اور ہر قسم کی لغزش و انحراف سے محفوظ رکھ۔

اقلد علی کگل ششی قدیر

سورہ مؤمنون اختتام کو پہنچی

۲۵ محرم الحرام ۱۴۰۳ - کی شب

سُورَةُ نُورٍ

— مدینہ میں نازل ہوئی

— اس میں ۶۴ آیتیں ہیں

سُورَةُ نُورٍ کی فضیلت

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،

اَمِنْ قُرْءَانِ سُوْرَةِ نُوْرٍ اَعْطِيَ مِنَ الْاَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ كُلِّ مَوْثِقَةٍ وَمَوْثِقَةٌ فَيَسْأَلُ عَنْهَا بِقِيَمَتِهَا وَفِيهَا بَقِيَّةٌ.

جو شخص سورۃ نور کو پڑھے (اور اس کے مطالب و احکام کو اپنی زندگی پر منطبق کرے) اللہ اُسے تمام گزشتہ و آئندہ مومنات اور مومنین کی تعداد کے برابر دس نیکیاں بطور اجر دے گا۔

ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپؑ نے فرمایا:

حَصَّنُوا اَمْوَالَكُمْ وَفَرَّجْكُمْ بِلَاوَةِ سُورَةِ نُورٍ وَحَصَّنُوا بَهَا اَنْفُسَكُمْ، فَاَنْ مَنَادَمِنْ قَبْلُ تَهَافُ كُلَّ يَوْمٍ اَوْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يَزِنْ اَحَدٌ مِنْ اَهْلِيَّتِهِ اَبَدًا حَتَّى يَمُوتَ

سورۃ نور کی تلاوت کے ذریعے اپنا مال تلف ہونے سے بچاؤ، اپنا دامن بے غفٹی سے آلودہ ہونے سے محفوظ رکھو اور اپنی خواتین کو اس کے احکام کے زیر سایہ اخراجات سے بچاؤ کیونکہ جو شخص ہر روز یا ہر شب ہمیشہ اس کی تلاوت کرے گا اس کے خاندان میں سے کوئی شخص آخر عمر تک خلاف مکت کلام میں مبتلا نہیں ہوگا۔

اگر ہم سورۃ نور کے مضامین پر توجہ رکھیں تو دیکھیں گے کہ وہ طرح طرح کے موثر طریقوں سے راہِ غفٹ سے اخراجات کے عوامل کے خلاف جہاد کرتی ہے۔ اسی سے مندرجہ بالا حدیث کا اصلی نکتہ اور عملی مقوم واضح ہوتا ہے۔

سُورَةُ نُورٍ کے مضامین

اس سورت کو درحقیقت پاکدامنی و غفٹ کی اور غفٹی بے راہ رویوں کے خلاف جہاد کی سورت قرار دیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں مباشرتے کو غفٹی اخراجات سے پاک رکھنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں، مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی ہے۔

اس سلسلے میں اس کے مضامین کو مندرجہ ذیل مختلف مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،

پہلا مرحلہ: یہ مرحلہ زانی عورت اور زانی مرد کی سزا کے بارے میں ہے۔ یہ سزا اس سورت کی دوسری آیت میں بڑی قطعی اور حتمی صورت میں ذکر کی گئی ہے۔

دوسرا مرحلہ: اس مرحلے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس شدید حد کو جاری کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اسلام کے فضائل قوانین اور اصولوں کے لحاظ سے اس سزا کے اجراء کے لیے نہایت سخت شرائط معین کی گئی ہیں۔ کوئی غیر مرد کسی عورت پر زنا کا الزام

لگے تو اس کے لیے چار گواہوں کی شرط ہے اور اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے تو اس کے لیے "لعان" کا قانون ہے جس کی تفصیل مغرب بیان کی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور اسلامی عدالت میں اپنے اس الزام کو ثابت نہ کر سکے تو خود اسے سخت سزا ملے گی اور یہ سزا حد زنا کے پانچ میں سے چار حصوں کے برابر ہوگی، یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہی پر الزام لگا کر اسے آسانی سے اسلامی سزا دلوا سکتا ہے بلکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کے برعکس خود وہ مستوجب سزا ہوگا۔

اسی مناسبت سے انک کا مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیوی پر تہمت کا ہے قرآن نے اس واقعے کو بڑی شدت سے ذکر کیا ہے تاکہ یہ امر پوری طرح واضح ہو جائے کہ پاکباز افراد پر الزام لگانا اور اسے شہرت دینا کتنا بڑا گنہگار ہے۔

تیسرا مرحلہ: اس مرحلے میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسلام صرف گناہ کا کو سزا دے دینے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ مردوں اور عورتوں کو دونوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انکھیں نہ لڑائیں۔ اسی سلسلے میں عورتوں کے لیے پردے کا تفصیلی حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ باہم انکھیں لڑانا اور بے پردگی جنسی انحرافات کے اہم عامل ہیں اور جب تک ان دونوں کا خاتمہ نہ ہو جائے بے حیائی اور بے ہفتی معاشرے سے ختم نہیں ہو سکتی۔

چوتھا مرحلہ: اس مرحلے میں ہفت کے منافی اعمال سے بچنے کے لیے شادی بیاہ کا آسان حکم صادر کیا گیا ہے تاکہ شرعی طریقے سے انسان کی جنسی ضروریات پوری کر کے اسے غیر شرعی طریقوں سے بچایا جائے۔

پانچواں مرحلہ: اسی مرحلے میں اسی حوالے سے کچھ آداب معاشرت بیان کیے گئے ہیں اور ان باب کے حوالے سے اولاد کے لیے کچھ تربیتی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ خاص اوقات میں کہ جب احتمال ہوتا ہے کہ میاں بیوی باہم خلوت میں ہوں گے، اولاد سے کہا گیا ہے کہ اجازت لینے بغیر ان کے کمرے میں داخل نہ ہوں تاکہ ان کی فکر انحرافات کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی مناسبت سے خانگی زندگی کے بارے میں کچھ دیگر آداب کا بھی ذکر ہے اگرچہ وہ جنسی مسائل سے مربوط نہیں ہیں۔

چھٹا مرحلہ: اس مرحلے میں توحید اور مبارک و معاد سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر ہے نیز رسول اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا ذکر ہے کہ جو تمام عملی و اخلاقی احکام کی جڑی میوہ و دما د اور حقیقتِ نبوت پر ایمان ہے اور جب تک یہ جڑ نہ ہو شاخ درج اور پھل پھل پیدا نہیں ہو سکتے۔

جنسی طور پر ایمان و عمل صالح سے مربوط گفتگو کی مناسبت سے نیک کردار مومنین کی عالمی حکومت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے اور اسلام کے کچھ دیگر احکام کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے۔ اس طرح سے یہ سورت مجرب طور پر ایک جامع اور کامل پروگرام پر مشتمل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

۲۔ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

۳۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحَزِمَ ذٰلِكَ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے

۱۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور واجب کیا ہے اور اس میں ہم نے آیاتِ بینات نازل کی ہیں کہ شاید تم سبق لو۔

۲۔ زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم خلا اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو دینِ خدا کے معاملے میں ہرگز ترس (اور جھوٹی محبت) تمہیں دامن گیر نہ ہو اور ان دونوں کی سزا کے وقت کچھ مومنین کو مشاہدے کے لئے ہونا چاہیئے۔

۳۔ زانی مرد صرف زانی یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے اور زانی عورت صرف زانی یا مشرک مرد سے نکاح کرتی ہے اور یہ کام مومنین پر حرام کیا گیا ہے۔

تفسیر

نالی مرد اور زانی عورت کی سزا

ہم جانتے ہیں کہ آیت اور کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ لور ہے اور یہ آیت نہایت جاذبِ نظر ہے لیکن اس سے قطع نظر اس سورہ کے مضامین و مطالب ایک خاص فرائیت کے حامل ہیں۔ یہ سورت انسانوں کو انسان کے خاندانوں کو اور عورت و مرد کو پاکدامنی کا نور عطا کرتی ہے، زبان و کلام کو تقری و صداقت کا نور بخشی ہے، دلوں کو نور و حید و خدا پرستی اور قیامت پر ایمان سے منور کرتی ہے اور پیغمبر اکرم کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا فرائض درس دیتی ہے۔

اس سورت کی پہلی آیت درحقیقت اس کے تمام مطالب کی طرف اجمالی اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے: یہ وہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور وہ جب کیا اور اس میں ہم نے آیاتِ بیانات نازل کیں کہ شاید تم نصیحت حاصل کرو و مسورۃ انزلناھا و فرضناھا و انزلنا فیھا آیات بیانات لعلکم تذكرون۔

”سورہ“ ”سور“ کے باؤ سے، کسی عمارت کی بلندی کے معنی میں ہے۔ بعد ازاں یہ ان بلند دیواروں کے معنی میں استعمال ہوئے لگا جو رشتہ زلزلے میں حملہ آور دلوں سے محفوظ رہنے کے لیے بنائی جاتی تھیں۔ یہ دیواریں چونکہ شر کو بیرونی طاقتوں سے محفوظ رکھتی تھیں اس لیے رفتہ رفتہ یہ لفظ کسی چیز کے ٹکڑے اور جھٹے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح قرآن کے ایک ایسے ٹکڑے اور جھٹے کو بھی ”سورہ“ کہا جاتا ہے کہ جو بانی ماندہ سے جدا ہوتا ہے۔

بعض اہل لغت نے بھی کہا ہے کہ ”سورہ“ خوبصورت اور بلند عمارت کو کہا جاتا ہے اور ایک عظیم عمارت کے مختلف حصوں کو بھی ”سورہ“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر قرآن کے مختلف حصوں کو جو ایک دوسرے سے جدا ہیں، پر اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے۔

بہر حال یہ تعمیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس سورت کے تمام مطالب بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں چاہے وہ عقائد ہوں، آداب معاشرت ہوں یا احکام ہوں۔

خصوصاً یہاں لفظ ”فرضناھا“ ”ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے“ استعمال کیا گیا ہے اور ”فرض“ کا معنی یقین اور قطع ہے۔

اس لفظ سے بھی تذکرہ امر پر تاکید ہوتی ہے۔

”آیاتِ بیانات“ کی تعبیر ہو کتاب ہے توحید، مبادی و مواد اور تربت جسے حقان کی طرف اشارہ ہو کہ جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے جبکہ ”فرضنا“ ان احکام و قوانین کی طرف اشارہ ہے کہ جو اس سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بانفاظ دیگر ایک لفظ عقائد کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرا احکام کی طرف۔

”لعلکم تذكرون“ (تایید تم نصیحت حاصل کرو)۔ یہ جملہ ایک اور اس حقیقت کا ترجمان ہے کہ اسلام کے تمام

جسے عقائد اور عملی پروگراموں کی جڑ انسانی فطرت کے اندر موجود ہے ہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر ایک تم کا تذکرہ اور یاد دہانی ہے۔

اس عمومی اور کلی بیان کے بعد زانی عورت اور زانی مرد کے بارے میں پہلا قطعی اور حتمی قانون بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: زانی عورت اور زانی مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ (الزانیۃ والزانی فاجددوا کل واحد منهما مائة جلدة)۔

مزید تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: اس خدائی حد کا اجراء کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیئے، اگر تم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو و لا تأخذکم جعما رأفة فی دین اللہ ان کتتمہم توفیونہم باللہ والیومہ الآخر۔

اس خدائی سزا سے مکمل نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آیت کے اختتام پر ایک اور نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: مومنین کا ایک گروہ جاری ہوتے وقت مشاہدے کے لیے موجود ہونا چاہیئے (ولیشہد عذابہما طائفة من المؤمنین)۔

یہ آیت دراصل ان تین احکام پر مشتمل ہے:

(۱) زانی عورتوں اور زانی مردوں کی سزا دینا سے ملو اس مرد اور عورت کا آپس میں ہمبھی ملاپ ہے کہ جو آپس میں شادی نہیں کر جس کے لیے کوئی شرعی جواز موجود نہیں۔

(۲) اس امر کی تاکید کہ اس سزائے اجراء کے لیے ہرگز ترس اور بے عمل نرمی کے احساسات نہیں ہونے چاہئیں کیونکہ ایسے ترس اور نرمی کا نتیجہ معاشرے کی آلودگی اور ترویجِ گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ایسے احساسات کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے اللہ اور روزِ جزا پر ایمان کا ذکر کیا ہے کیونکہ مبادی و معاد پر ایمان کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کے فرمان کے سامنے کامل تسلیم خم کرے۔ خدائے عظیم پر ایمان لانا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے ہر حکم کا کوئی فلسفہ ہے اور اس میں کوئی حکمت پر مشیدہ ہے اور وہ بلاوجہ نہیں ہے جبکہ معاد پر ایمان رکھنا سبب بنتا ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی غلطیوں کا جواب دینا ہوگا۔

اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عمدہ حدیث نقل کی گئی ہے اس کی طرف توجہ ضروری ہے۔

یؤتی بوال نقص من الحد سوطاً فیقال له لہ فعلت ذاک؟

فیقول: رحمة لمبادک،

فیقال له انت ارحم بھم منی؟

فیؤمر بہ الی النار، ویؤتی بھن ذاد سوط

فیقال له: لہ فعلت ذاک؟

فیقول: لیستھوا عن معاصیک!

فیقول انت احکم بہ منی؟

فیق مرہبہ الحب النار

روز قیامت اس حاکم اور قاضی کو جس نے کسی خدائی حد میں سے کم کیا ہو گا میدانِ محشر میں پیش کیا جائے گا اور اُس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ کہے گا: تیرے بندوں پر رحم اور مہربانی کرتے ہوئے۔

پھر درکار اُس سے کہے گا: کیا تو اُن کے لیے مجھ سے زیادہ مہربان تھا؟

اس کے ساتھ ہی حکم ہو گا کہ اسے آتشِ دوزخ میں ڈال دو۔

اس کے بعد ایک اور کو لایا جائے گا جس نے خدائی حد سے ایک تازیانہ زیادہ کیا ہو گا۔

اس سے کہا جائے گا: تو نے ایسا کیوں کیا؟

وہ جواب میں کہے گا: تاکہ تیرے بندے تیری نافرمانی سے رُک جائیں۔

اللہ فرمائے گا: کیا تو مجھ سے زیادہ آگاہ اور حکیم تھا؟

پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی آتشِ جہنم میں بے جاؤ۔

(۳۱) تیسرا حکم یہ ہے کہ حد جاری کرتے ہوئے کچھ مہینے موجود ہوں کیونکہ اس سزا کا صرف یہ مقصد نہیں کہ گنہگار کو عبرت حاصل ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی سزا دوسروں کے لیے بھی درسِ عبرت ہو۔

انسانی معاشرے کی تشکیل اور بناوٹ سے یہ بات عیاں ہے کہ اخلاق یا رِئایاں صرف ایک شخص ہی میں موجود نہیں رہتیں بلکہ معاشرے کی طرف بھی سرایت کرتی ہیں لہذا معاشرے کی تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح گناہ بر ملا ہو اسے سزا بھی بر ملا ہو۔

اس گفتگو سے اس سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ اسلام ایک شخص کی عزت و دوسروں کے سامنے برباد ہونے کی اجازت کیوں دیتا ہے کیونکہ جب تک گناہ واضح نہ ہو اور مسئلہ اسلامی حلالیت تک نہ پہنچے اور نہ جو مستلزامیوں سے پرہیز دینی پر مامنی نہیں ہے لیکن جرم ثابت ہو جانے، راز کھل جانے معاشرے کے آلودہ ہو جانے اور گناہ کو معمولی چیز سمجھے جانے کے بعد سزا کی

مصدقیت میں ملنا چاہیے کہ گناہ کے منفی اثرات مٹ جائیں اور گناہ کی بڑائی کا احساس اسی طرح لوٹ آئے۔

اصولی طور پر ایک صحیح و سالم معاشرے میں قانون کی خلاف ورزی کو بہت اہم سمجھا جانا چاہیے۔ مسلم ہے کہ اگر خلاف ورزی کا ٹکڑا ہو تو اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس کی اہمیت کا احساس بھی ابا کر ہو گا اگر خلاف ورزی کرنے والوں کو کھلے بندوں سزا دی جائے۔

یہ بات بھی ملحوظِ نظر رہے کہ بعض لوگوں کی نظر میں بدنی سزا سے زیادہ اہم ان کی حیثیت و اکبریت ہے اور سزا کا کھلے بندوں ہونا ہی ان کی سرکش ہوا پر ہوس کے راستے میں بند باندھ دے گا۔

زیر بحث آیت میں چونکہ ذاتی حدت اور ذاتی مروت کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس لیے اسی مناسبت سے ایک سوال سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی عورتوں سے شادی کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔

تیسری آیت میں اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ارشادِ ہوتا ہے: ذاتی مروت سے زانیہ یا مشرک عورت کے شادی نہیں کرتا جیسا کہ ذاتی عورت سوائے ذاتی یا مشرک مروت کے کسی سے یاہ نہیں کرتی (الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہا الا زانی او مشرک)۔ اور یہ کام مہینے پر حرام کیا گیا ہے (وحرر ذلک علی المؤمنین)۔

یہ آیت ایک حکمِ الہی بیان کرتی ہے یا یہ ایک خارجی مسئلے کی خبر ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ آیت صرف ایک معنی حقیقت کر بیان کرتی ہے کہ آلودہ دامن افراد ہمیشہ ناپاک افراد کے پیچھے ہی جاتے ہیں اور بقول

ط کند جم جنس با ہم جنس پر دواز

لیکن باہیمان اور پاکیزہ افراد ہرگز آلودہ دامن اور ناپاک افراد کو جہنم ساتھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں۔

آیت کا ظاہری معنی اسی تفسیر کا شاہد ہے کہ یہ نہ کہ آیت ”جل خیرہ“ کی صورت میں ہے۔

البتہ بعض دیگر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت ایک خدائی حکم بیان کر رہی ہے اور خصوصیت سے اس کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ذاتی عورتوں اور مردوں سے شادی یاہ سے اجتناب کریں کیونکہ یہ ذاتی یاہ کی طرح عموماً اخلاقی بیماریاں بھی متدی ہوتی ہیں اور ایک سے دوسرے میں سرایت کر جاتی ہیں جبکہ اس سے قطع نظر ایسے رشتہ پاک دامن افراد کے لیے ننگ و مار کا بھی باعث ہیں۔ علاوہ انہیں ایسی اولاد جو مشکوک اور اذکار دامنوں میں پرورش پاتے اس کا مستقبل محفوظ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس بناء پر اسلام نے ایسے رشتوں سے منع کیا ہے۔

اس تفسیر کے لیے یہ جملہ شاہد ہے:

وحرر ذلک علی المؤمنین

اس میں حرام قرار دیے جانے کی تعبیر موجود ہے۔

اس تفسیر کے لیے دوسرا شاہد وہ بہت سی روایات ہیں جو اس سلسلے میں پیغمبر اسلام اور ائمہ معصومین سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ان کے مطابق یہ آیت ایک حکم بیان کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض عظیم مفسرین نے اس آیت کے لیے یہ شانِ نزول بھی لکھی ہے:

ام ہنزلہ در جاہلیت میں ایک مشہور بدکار عورت تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی طاعت اور پیمان کے طور پر اپنے گھر کے دروازے پر ایک جھنڈا بھی گاڑ رکھا تھا۔ ایک مسلمان نے اُس سے شادی کرنے

کے لیے رسول اللہ سے اجازت چاہی تو یہ آیت نازل ہوئی، اس میں اس کے تعلق سے جواب دیا گیا۔

ایک اور حدیث امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ:

لے تفسیر کبیر، از فقہ الدین زہدی، ج ۲۳، ص ۱۴۵

یہ آیت ان مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں زنا سے آلودہ تھے۔
اللہ نے مسلمانوں کو ان سے شادی یاہ کرنے سے منع کیا نیز یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ جو شخص اس عمل کی
انجام دہی میں مشغول ہو اس پر اللہ کی عذاب جاری ہونا چاہیے اس سے اس وقت تک شادی یاہ نہیں ہرنا
چاہیے جب تک اس کی توبہ ثابت نہ ہو جائے۔

اس نکتے کی یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ بہت سے احکام ”جلد خیرہ“ کی صورت میں بیان ہوئے ہیں اور ضروری نہیں کہ احکام الہی ہمیشہ
”امر“ اور نہ ہی ”کے جہوں کی صورت میں ہوں۔

ضمناً تو یہ ہے کہ مشرکین کا زانیوں پر عطف و مطلق کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ نہ کہ بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ زانی
جب اس کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے دور ہوتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لا یزین الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن
فانہ اذا فعل ذلک خلع عنه الایمان کخلع القميص۔

جب کوئی زانی اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا اور اسی طرح جب کوئی چور چوری کا ارتکاب
کرتا ہے تو وہ مؤمن نہیں ہوتا کیونکہ اس فعل کے ارتکاب کے وقت اس کے سینے سے ایمان نکال لیا
جاتا ہے جیسے لباس بدن سے اتارا جاتا ہے۔

چند اہم نکات:

۱۔ وہ مواقع جہاں زانی کی سزا ”موت“ ہے: مذکورہ بالا آیت میں زنا کی حد سے متعلق ایک عام حکم ہے۔ زنا کے
بارے میں بعض استثنائی احکام بھی ہیں مثلاً شادی شدہ عورت یا مرد کا زنا کرنا ثابت ہو جانے کی صورت میں اس کی سزا موت ہے۔
حصن یا شادی شدہ مرد سے مراد یہ ہے کہ وہ عورت رکھتا ہو اور عورت سے قربت اس کے اختیار میں بھی ہو حصن یا شادی شدہ
عورت سے مراد وہ شوہر دار عورت ہے جس کا مرد اس کے پاس رہتا ہو جب بھی کسی کے لیے جنسی تسکین کی شرعی اور قانونی ہوت ہو
ہو اگر وہ زنا کا مرتکب ہو تو اس کو سزا سے موت دی جائے گی۔ اس حکم کے نفاذ کی جلد شرائط اور تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں
اس کے علاوہ اپنی جرح اور دوسری دہائی کے ساتھ زنا کی سزا بھی موت ہے اسی طرح زنا بالجبر کی سزا بھی موت ہے۔
البتہ بعض حالات ایسے بھی ہیں جن میں کوئی جلا وطن اور دوسری مملکت کا حکم ستایا جاتا ہے۔ ان کی تفصیلات فقہی کتب میں دیکھی جا
سکتی ہیں۔

ملہ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ ملہ اصل کافی ج ۲ ص ۱۷۸ (مطبوعہ اسلام آباد ۱۳۸۸ھ) (جیسا کہ تفسیر زمر الفکرین ج ۲ میں ملے) پر
مدع ہے۔

۲۔ زانی عورت کا ذکر مرد سے پہلے کیوں؟ اس میں شک نہیں کہ ناشی اور بے حیائی ہر شخص کے لیے باعث ذلت و رسوائی
ہے مگر عورتوں کی طرف سے اس قبیلہ فعل کا ارتکاب زیادہ ذلت آمیز ہے کیونکہ وہ حیاء شرم اور پردہ داری کی زیادہ حامل ہیں اور بوجہ
اس کے ان کا دامن عفت کو چاک کر دینا شدید بناوٹ و سرکشی کی علامت ہے۔

اس کے علاوہ اس فعل کا انجام اگرچہ دونوں کے لیے بڑا ہے مگر عورتوں کے لیے زیادہ رسوا کن اور ہزتا کن ہے۔
یہ احتمال بھی ہے کہ زنا کے سلسلے میں اکثر تحریک اپنی کی طرف سے ہوتی ہے اور اکثر مواقع پر اس کا اصلی محرک وہی ہوتی ہیں
براسب مجبوری طور پر اس آیت میں مرد سے پہلے عورت کے ذکر کا سبب بنے ہیں۔ مگر صاحبان ایمان اور پاک دامن خواتین و حضرات کا معاملہ
ان سے بالکل الگ ٹھنک ہے۔

۳۔ سزا لوگوں کی موجودگی میں کیوں؟ زیر بحث آیت کہ جو امر کی صورت میں ہے حد جاری ہوتے وقت کچھ مؤمنین کو
موجودگی کو واجب قرار دیتی ہے لیکن کہہ بغیر واضح ہے کہ قرآن نے سزا کے لیے اسے شرط قرار نہیں دیا مگر سزا عام لوگوں کے سامنے
ہو بلکہ حالات اور مصلحت کے لحاظ سے تین یا اس سے زیادہ افراد کی موجودگی کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ قاضی اس امر کا فیصلہ کرے
کہ حد جاری کرتے ہوئے کتنے افراد کی موجودگی ضروری ہے۔

اس حکم کا فلسفہ بھی واضح ہے کیونکہ:

اولاً۔ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں یہ سزا سب کے لیے دس عبرت اور معاشرے کی تعلیم کا سبب ہے۔

ثانیاً۔ مجرم کی شرمساری اسے آئندہ ارتکاب جرم سے روکے گی۔

ثالثاً۔ جب حد کچھ افراد کے سامنے جاری ہوگی تو قاضی یا حد جاری کرنے والوں پر کسی سازش، رشوت لینے، کوئی ترجیح دینے
یا شغف دینے وغیرہ کا الزام نہیں آسکے گا۔

رابعاً۔ حد جاری ہوتے وقت کچھ لوگوں کی موجودگی افراط اور زیادتی سے اجتناب کا باعث ہوگی۔

خامساً۔ ممکن ہے حد جاری ہونے کے بعد مجرم قاضی اور حد جاری کرنے والوں کے بارے میں غلط پراپیگنڈا کرے اور چھوٹے
الزامات لگائے۔ اگر اس موقع پر کچھ لوگ موجود ہوں گے تو وہ حقیقت حال واضح کر کے اس کی تحریفی سرگرمیوں کو روک سکیں گے۔
اس کے علاوہ اور بھی فوائد برکتے ہیں۔

۴۔ اس سے پہلے زانی کے لیے کیا سزا تھی؟ سورہ نساء کی آیت ۱۵ اور ۱۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نور میں زانی اور
زانیہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں حکم نازل ہونے سے پہلے شادی شدہ عورتوں کے لیے اس گناہ پر عر قید کی سزا تھی۔
ارشاد ہوتا ہے:

فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت

انہیں کوہں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔

ملہ مجمع البیان کے نزدیک اجڑے حد کے وقت کچھ مؤمنین کا موجود ہونا واجب نہیں بلکہ سب سے حالانکہ ظاہر امر و جوب ہے ذکر استنباب۔

لیکن غیر شادی شدہ کی صورت میں سزا اذیت کی صورت میں تھی،
فاذوہما

ان دونوں کو اذیت دو۔

لیکن اس اذیت کی مقدار میں نہ تھی بلکہ زیر بحث آیت میں ایک سو کوڑے سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ لہذا زیر بحث آیت میں محض کے بارے میں سزائے موت کا حکم عرفیہ کی جگہ پر ہے اور سو کوڑوں کا حکم اذیت کی حد میں کرنے کے لیے ہے۔

از مرد و نساء کے لیے تفسیر نمونہ کی دہری جلد میں سورہ نساء کی آیت ۱۵ اور ۱۶ کی تفسیر دیکھیے۔

۵۔ اجرائے حد میں کمی بیشی ممنوع ہے اس میں شک نہیں کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کسی بے گناہ شخص کو سزا سے اور احکام الہی جہاں تک اجازت دیتے ہیں عفو و درگزر سے کام لیا جائے لیکن تجربہ جرم کے بعد سزا پر حتیٰ طور پر عمل کیا جانا چاہیے اور بے حقیقت احساسات و جذبات سے پرہیز کیا جانا چاہیے کہ جو نظم معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہیں زیر بحث آیت میں اس کے لیے خاص طور پر ”فی دین اللہ“ کے الفاظ آئے ہیں یعنی جب حکم خدا کا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی رحم میں خداوند رحمان و رحیم سے بڑھ جائے۔

آیت میں ترس کمانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر احساسات جرم کے غلبے کا امکان زیادہ ہوتا ہے لیکن اس امر کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ سختی کے حامی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں یہ لوگ بھی حکم الہی کے راستے سے منحرف ہوتے ہیں اور انہیں بھی اپنے جذبات پر قابو پانا چاہیے اور خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے لیے بھی شدید سزا ہے۔

۶۔ زانی کے ساتھ شادی بیاہ کی حرمت کی شرائط: ہم کہہ چکے ہیں کہ زیر بحث آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ زانی مرد و زانیہ عورت سے شادی بیاہ حرام ہے البتہ اسلامی روایات میں واضح کیا گیا ہے کہ یہ حکم ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں ہے جو اس کام کے لیے مشہور ہوں اور انہوں نے توبہ نہ کی ہو۔ لہذا اگر کوئی اس عمل کے ساتھ مشہور نہ ہو یا اس نے اپنے گزشتہ اعمال سے کفارہ کئی اختیار کر کے پاکیزہ اور باعفت زندگی گزارنے کا مقصد ادا کر لیا ہو اور اس کی توبہ کے عملی آثار دکھائی دیں تو پھر اس سے شادی بیاہ میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اس صورت میں وہ زانی یا زانیہ کا مصداق نہیں رہتے اور گویا ایک حالت تھی جو ختم ہو گئی ہے لیکن پہلی صورت میں ممانعت ہے اور آیت کی شان نزول بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

ایک معتبر حدیث کے مطابق مشہور فقیر زوارہ نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا:
”الزانی لا ینکح الا زانیۃ“ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟

امام نے فرمایا:

ھن فساد مشہورات بالزنا و رجال مشہورون بالزنا ، قد شہروا بالزنا و عرفوا بہ ، والناس الیوم بذلک المنزل ، فمن اقیم علیہ حد الزنا ، او شہر بالزنا ، لم ینبغ لاحد ان یناکحہ حق یعرف منہ توبتہ

یہ آیت ان عورتوں اور مردوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جو زانیہ مشہور تھے اور اس قبیح عمل کے حوالے سے سچا مانے جاتے تھے۔ آج بھی اسی طرح ہیں۔ جس شخص پر زنا کی حد جاری ہو یا جس کی شہرت اس عمل کے حوالے سے ہو وہ اس لائق نہیں کہ کوئی اس سے شادی کرے جب تک کہ اس کی توبہ ثابت و ظاہر نہ ہو جائے بلکہ

یہی مضمون دیگر روایات میں بھی موجود ہے۔

۷۔ حرمت زنا کا فلسفہ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی شخص پر اس فعل کے بڑے اور منحوس نتائج منفی ہوں کہ جو فرد اور معاشرہ پر اثر کرتے ہیں لیکن اس ضمن میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔

اس قبیح عمل کا وجود اور پھیلاؤ بلاشبہ خاندانی نظام کو دہم برہم کر دیتا ہے۔ اس سے باپ اور بیٹے کا تعلق مبہم اور تاریک ہو جاتا ہے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ جو بچے نسب اور نسل کی پہچان سے محروم ہوں وہ خطرناک مجرم بن جاتے ہیں اور معاشرے میں جرائم کے افسانے کا سبب بنتے ہیں۔

یہ شرمناک عمل ہوس پرستوں کے درمیان طرح طرح کے جھگڑے پیدا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں اس سے کئی طرح کی نفسیاتی اور مخلوط بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کہ جن کے بڑے اور منحوس نتائج کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

پھل کا قتل، استیصال اور اس قسم کے دوسرے جرائم اسی عمل کے قبیح نتائج میں سے ہیں۔

اس سلسلے میں غور و تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۶ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۷ کی تفسیر دیکھیے۔

۴۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
۵۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

ترجمہ

۴۔ اور وہ لوگ کہ جو پاکدامن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں اور پھر اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے چار گواہ پیش نہیں کر سکتے انہیں انہی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو کہ وہ فاسق ہیں۔
۵۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح و طاعت کریں تو خدا غفور و رحیم ہے۔

تفسیر

تہمت کی سزا

گزشتہ آیات میں نانی مرد اور نانی عورت کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ ہر سزا ہے خود غرض اور بے تقویٰ افراد اس سے غلط فائدہ اٹھائیں اور پاکدامن افراد پر تہمت لگانا شروع کر دیں اس لیے نائبروں کے لیے شدید سزا بیان کرنے کے ساتھ ہی سونے استثناء کرنے والوں اور تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا بیان کی گئی ہے تاکہ ایسے افراد کے ہاتھوں پاکدامن عورتوں کی حیثیت اور احترام محفوظ رہے اور کوئی شخص کسی کی عزت و اکبر و کدواں کوئی نہ کر سکے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو افراد پاکدامن عورتوں پر منافقانہ عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس دعوے کے ثبوت کے لیے چار عادل گواہ پیش کریں اور اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان میں سے ہر ایک کو انہی کوڑے لگاؤ (والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعہ شہداء فاجلدوہم ثمانین جلدۃ)۔

یہ سخت سزا بیان کرنے کے بعد قرآن و احکام کا اضافہ کرتا ہے۔
اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو (ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً)۔
اور وہ فاسق ہیں (واولئک ہم الفاسقون)۔

اسی طرح سے ایسے افراد کے لیے نہ صرف سخت سزا مقرر کی گئی ہے بلکہ انہیں گواہی دینے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور ان کی ہر بات کو بے وقعت بنا کر رکھ دیا گیا ہے تاکہ پاکدامن افراد کا وقار و جلال نہ ٹکریں۔ علاوہ انہی قرآن نے ان کے ہاتھ پر فتن کی علامت بھی لگا دی ہے اور معاشرے میں انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔
پاکدامن افراد کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ایسا سخت اقدام صرف یہیں پر نہیں ہے بلکہ بہت سی دیگر اسلامی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ ان تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور پاکدامن عزت اور مرد کا عزت و وقار کس قدر اہم ہے۔

ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپؑ فرماتے ہیں:

إذا اتهم المؤمن أخاه انما الايمان من قلبه كما ينعما الملح في الماء
اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی پر کسی ایسی چیز کا الزام لگائے کہ جو اس میں نہیں ہے تو ایمان اس کے دل میں اس طرح سے گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔

لیکن اسلام کسی پروا پس کی راہ بند نہیں کرتا بلکہ ہر موقع پر گناہگاروں کو توبہ دیتا ہے کہ وہ اپنا آلودہ دامن پاک کریں اور گزشتہ خطاؤں کی تلافی کریں لہذا بعد والی آیت میں فرمایا گیا: مگر وہ لوگ جو بعد ازاں توبہ کریں اور اصلاح و طاعت کریں تو خدا انہیں معاف کر دیتا ہے کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے (الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم)۔

کیا یہ استثناء صرف "اولئک ہم الفاسقون" کے لیے یا "ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً" کے لیے بھی ہے۔
اس سلسلے میں مفسرین اور علماء کی کراٹھلی ہیں یہ استثناء اگر دونوں جہوں کی طرف دے لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی توبہ بھی مقبول ہے اور ہر لحاظ سے فتن کا حکم بھی ان سے اٹھایا جاتا ہے۔

لیکن اگر یہ استثناء صرف آخری جیسے کی طرف دے لے تو اب وہ فاسق شمار نہیں ہوں گے لیکن ان کی گواہی آخر عمر تک قابلِ مبادا نہیں ہوگی۔

البتہ اصول فقہ میں جو قواعد تسلیم کئے جا چکے ہیں ان کے مطابق جو استثناء و دریا چند جہوں کے بعد آتے ہیں اس کا تعلق صرف آخری جہ سے ہوتا ہے لیکن اگر کچھ ایسے قرائن موجود ہوں کہ جو بتائیں کہ اس کا تعلق پہلے جہوں سے بھی ہے تو پھر بات دوسری ہے۔
حقائق کی بات ہے کہ زیر بحث آیت میں اس قسم کا قرینہ موجود ہے کیونکہ اگر توبہ کے ذریعے فتن کا حکم اٹھ جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ گواہی قابلِ قبول نہ رہے کیونکہ شہادت کی عدم قبولیت فتن کی وجہ سے تھی۔ اب جس شخص نے توبہ کر لی ہے اور نئے سرے سے خاصہ نے ملکہ عدالت حاصل کر لیا ہے تو فتن اس سے دور ہو گیا ہے۔

اہل بیت علیہم السلام سے متعدد روایات ایسی منقول ہیں کہ جو اسی مضمون پر زور دیتی ہیں یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام اس تعارض کے بعد کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے ان افراد کی شہادت قابل قبول ہے، سوال کرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں، جو فقہاء ہمارے قریب رہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟

اُس نے عرض کیا،
وہ کہتے ہیں ان کی توبہ اللہ اور اس کے درمیان تو قبول ہوگی لیکن ان کی شہادت ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول ہے۔
امام فرماتے ہیں:

بمیں ما قالوا کان ابن یقول اذا تاب ولم یعلم منه الا خیر جازت شہادۃ

انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے میرے والد فرمایا کرتے تھے، جو شخص توبہ کر لے اور پھر اس سے خیر اور اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا جائے تو اس کی شہادت قبول ہے یہ

متعدد و غیر روایات بھی اسی طرح کی وسائل الشیعہ کے اس باب میں موجود ہیں جس سے ہم نے مذکورہ بالا حدیث درج کی ہے
یہ سب روایات ہم آہنگ ہیں، سوائے ایک روایت کے اور اسے بھی تفسیر پر عمل کیا گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ”لا تقبلوا لہم شہادۃ ابداً“ میں لفظ ”ابداً“ حکم کی عمومیت کی دلیل ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہر عمومیت میں استثناء (خصوص) ”مستصل“ کا استثناء ہو سکتا ہے اس بنا پر یہ معنی اشتباہ ہے کہ ”ابداً“ کی تعبیر توبہ سے مانع ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت میں ”رمی“ کا کیا معنی ہے؟ ”رمی“ دراصل تیرا پتھر یا کوئی ایسی ہی چیز پھینکنے کے معنی میں ہے۔ فطری ہی بات ہے کہ بہت سے مواقع پر ایسی چیزیں پھینکتی ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ کٹاؤ کے طور پر الزام دینے، گالیاں بکنے اور غلط نسبت دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا کیونکہ یہ باتیں بھی دوسرے کتیر کی طرح مجروح کر دیتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں اور اسی طرح آئندہ آیات میں یہ لفظ مطلق صورت میں استعمال ہوا ہے۔ مثلاً یہ نہیں فرمایا،

والذین یرمون المحصنات بالزنا

جو لوگ پاک لائیں عورتوں پر زنا کی جہمت لگاتے ہیں۔

کیونکہ ”یرمون“ کے مضمون میں، خصوصاً کلام میں موجود قرائن کے حوالے سے لفظ زنا موجود ہے نیز اس مقام پر جبکہ پاک لائیں عورتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرنا ایک طرح کا احترام اور ادب شمار ہوتا ہے۔

۲۔ چار گواہ کیوں؟ ہم جانتے کہ اسلام میں حقوق اور جرائم ثابت کرنے کے لیے عموماً دو عادل گواہ کافی ہیں یہاں تک کہ کسی انسان کے قتل کا مجرم ثابت کرنے کے لیے دو عادل گواہ کافی ہیں لیکن زنا کا الزام ثابت کرنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ چار گواہ ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مقام پر گواہ اس لیے زیادہ رکھے گئے ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس قسم کے الزامات بے مایاں لگاتے ہیں اور سوئے ظن سے یا بغیر اس کے لوگوں کی عزت و وقار مجروح کرتے ہیں اسلام نے اس طرز عمل کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی یہ سختی لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہے جبکہ دیگر مسائل یہاں تک کہ کسی کے قتل کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کی بے سرو پا باتیں نہیں کرتے۔
اس سے قطع نظر حقیقت قتل نفس کا مجرم ایک شخص ہے جبکہ زنا کے مسئلے میں دو افراد کے لیے اثبات جرم ہوتا ہے لہذا اگر ہر ایک کے لیے دو گواہ درکار ہوں تو کل چار گواہ ہو جائیں گے۔

یہی بات امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں بھی آئی ہے۔ اہل سنت کے مشہور فقیر ابو حنیفہ کا کہنا ہے:
میں نے امام صادق سے پوچھا زنا زیادہ سنگین گناہ ہے یا قتل تو امام نے فرمایا: قتل
میں نے کہا: اگر ایسا ہے تو پھر قتل نفس کے لیے دو گواہ کیوں کافی ہیں جبکہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہ ضروری ہیں۔

تو امام نے فرمایا تم اس مسئلے میں کیا کہتے ہو؟

ابو حنیفہ کے پاس کوئی واضح جواب نہ تھا۔

امام نے فرمایا: یہ اس بنا پر ہے کہ زنا کے مسئلے میں دو حدیں ہیں۔ ایک حد مرد پر جاری ہوتی ہے

اور دوسری عورت پر لہذا چار گواہوں کی ضرورت ہے جبکہ قتل نفس میں صرف ایک حد ہے جو قاتل

پر جاری ہوتی ہے یہ

البتہ بعض مواقع ایسے بھی ہیں کہ جن میں زنا کے مسئلے میں صرف ایک حد جاری ہوتی ہے (مثلاً زنا بالجبر وغیرہ)۔ لیکن یہ معاملہ استثنائی پہلو رکھتا ہے معمولی ہی ہے کہ زنا طہین کی رضا مندی سے صورت پذیر ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عام طور پر احکام کا فلسفہ غالب اکثریت پر مبنی ہوتا ہے۔

۳۔ قبولیت توبہ کی اہم شرط: ہم بارہا کہ چکے ہیں کہ توبہ صرف یہ نہیں کہ انسان گڑبگاہ پر استغفار کرے یا نادام ہو یہاں تک کہ صرف آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی توبہ نہیں ہے بلکہ توبہ میں یہ سب امور شامل ہیں اور ان کے علاوہ ضروری ہے کہ گناہ گناہ کی تلافی کے واسطے ہو۔

اگر کسی نے واقف کسی پاک لائیں عورت یا مرد کی عزت و وقار کو جہمت کے خدیوے داغدار کیا ہے تو اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے اسے چاہیے کہ ان تمام افراد کے سامنے اپنی باتوں کی تکذیب کرے جنہوں نے اس سے وہ جہمت کھینچی ہے۔ دوسرے لفظوں

میں ان کی حیثیت و عزت بحال کرے۔

لفظ ”تاہوا“ کے بعد ”واحدھوا“ کا آنا اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ایسے افراد کو اپنے گناہ سے توبہ کر کے غرابی کی اصلاح بھی کرنا چاہیے جس کے وہ مرتکب ہوئے ہیں۔

یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص ہر عام دنیاوی مطہات و نشریات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے کسی شخص پر بھڑکی جھٹ لگائے اور اس کے بعد عزت میں جا کر استغفار کرے اور بارگاہ الہی سے معافی چاہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے اسی لیے چند احادیث میں آخر اسلام سے منقول ہے کہ اُن سے پوچھا گیا:

جو لوگ کسی کی عزت و ناموس پر جھٹ لگاتے ہیں کیا حد شرعی کے اجزاء اور توبہ کے بعد ان کے شہادت قابل قبول ہے؟

فرمایا: جی ہاں

اور جب سوال ہوا کہ ایسا شخص کس طرح سے توبہ کرے تو فرمایا:

”امام (دینا تاجی) کے پاس گئے اور کہے: میں نے فلاں شخص پر جھٹ لگائی ہے اور جو کچھ اس سلسلے میں میں نے کہا ہے اب اس سے توبہ کرتا ہوں نہ

۴۔ احکام تقدف: ہمارے اہل کتاب حدود میں ایک باب ”مقدف“ کے عنوان سے ہے۔

”قدف“ (بروزن حذف) لغت کے اعتبار سے دور کی جگہ کی طرف جھلانگ لگانے اور پھینکنے کے معنی میں ہے لیکن ایسے مواقع پر ”رمی“ کی کسی کی عزت پر جھٹ لگانے کے مفہوم میں بطور کنایہ استعمال ہوتا ہے اور دوسرے لفظوں میں فحش کلامی اور گالیاں دینے کے معنی میں ہے۔

اگر تقدف صریح لفظ کے ساتھ ہو اگرچہ کسی بھی زبان اور شکل میں ہو اس کی حد اشٹی کوڑے ہے اور اگر مراحت سے نہ ہو تو پھر اس کے لیے تیز ہے و تعزیر ایسے گناہوں کے لیے ہوتی ہے جن کی حد شریعت نے متین نہیں کی بلکہ حاکم بشرع کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مجرم کی خصوصیات، جرم کی کیفیت اور دیگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص حد تک سزا مقرر کرے۔

یہاں تک کہ اگر کوئی شخص متعدد افراد پر جھٹ لگائے اور ان میں گالی دے اور ان میں ہر ایک کی طرف اس گناہ کی نسبت دے تو ہر ایک نسبت کے مقابلے میں اس پر حد تقدف جاری ہوگی لیکن ایک مرتبہ مجموعی طور پر ان پر جھٹ لگائے اور وہ بھی باہم اکٹھے ہو کر اس کی سزا کا مطالبہ کریں تو اس پر ایک حد جاری ہوگی لیکن اگر وہ الگ الگ دعویٰ دائر کریں تو ہر ایک کے مقابلے میں اس پر ایک حد جاری ہوگی۔

یہ معاملہ اس قدر اہم ہے کہ اگر کسی پر جھٹ لگائی جائے اور وہ فوت ہو جائے تو اس کے وارث دعوئی دائر کر سکتے ہیں اور حد جاری کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ حکم چونکہ ایک شخص کے حق کے ساتھ مربوط ہے اس لیے اگر صاحب حق مجرم کو معاف

دے تو پھر اس کی حد ساقط ہو جائے گی لیکن اگر اس جرم کا اس قدر تکرار ہو کہ معاشرے کی عزت و وقار خطرے میں پڑ جائے تو پھر حد جاری ہوگی۔

اگر دو افراد ایک دوسرے پر جھٹ لگائیں تو اس صورت میں دونوں سے حد ساقط ہو جائے گی۔ لیکن قاضی کے حکم سے دونوں پر تعزیر جاری ہوگی۔ لہذا کسی مسلمان کو حق نہیں کہ گالی کا جواب گالی سے دے بلکہ صرف قاضی کے ذریعے حق حاصل کر سکتا ہے اور گالی دینے والے کے لیے سزا کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

بہر حال اس اسلامی حکم کا مقصد اولاً انسانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے اور ثانیاً بہت سے ایسے سماجی اور اخلاقی مفاسد کی روک تھام ہے کہ جو اس کام سے معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر برے افراد کو مکمل چھٹی مل جائے کہ وہ ہر کسی کو گالیاں دیں اور جھٹ لگائیں اور پھر انہیں کوئی سزا نہ ملے تو لوگوں کی آبرو اور ناموس ہمیشہ معرض خطر میں رہے گی۔ یہاں تک کہ ان بہتوں کے باعث بری اور شر ہر کا ایک دوسرے سے استہوا اٹھ جائے گا اور باپ کا اعتبار نہیں رہے گا کہ اس کا بیٹا اس کی جائز اولاد ہے۔ مختصر یہ کہ گھرانے کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا اور اس طرح پورا معاشرہ بدگمانی اور عدم اعتبار کی کیفیت سے دوچار ہو جائے گا۔ غلط پالیسیوں سے اور نہایت حراشیوں کا بازار گرم ہوگا اور پاک ذہن اور پاک فکر و انداز ہو کر رہ جائے گی۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سخت اور محسوس اقدام کی ضرورت ہے۔ وہی سختی جو اسلام نے ایسے بد زبان اور آلودہ ذہن افراد کے لیے درکار کی ہے۔

ہاں ہاں — ایسے افراد کو ایک بدی، جہت اور گالی پر اپنی کوڑے کھانے چاہئیں تاکہ وہ لوگوں کی عزت و آبرو سے نہ کھیل سکیں۔

شان نزول

ان آیات کی شان نزول کے بارے میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ:

(انصار کے سردار) سعد بن عبادہ رسول اللہؐ کی خدمت میں موجود تھے۔ کچھ اور اصحاب بھی بیٹھتے تھے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس منافق عفت عمل کی نسبت کسی کی طرف دینے کی سزا عفو پر تھی تو اگے سے تو اگے اپنے گھر میں داخل ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ایک فاسق شخص میری بیوی کے ساتھ مشغول بدکاری ہے تو اگر میں اُسے اسی عالم میں چھوڑ کر چار گواہ ڈھونڈے چلا جاؤں تو وہ ایسی ہنک وہ اپنا کام کر چکا ہوگا اور اگر قتل کر دوں تو گواہ کے بغیر کوئی میری بات قبول نہیں کرے گا اور مجھ سے قاتل کے طور پر قصاص لیا جائے گا جبکہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ بیان کر دوں تو میری پشت پر اسی کوڑے لگیں گے۔

رسول اکرمؐ نے اس گفتگو سے حکم الہی پر ایک طرح کا اعتراض محسوس کیا۔ آپؐ نے انصار کی طرف رخ کر کے شکوے کے انداز میں فرمایا: کیا تم نے سنا کہ تمہارے سردار نے کیا کہا ہے۔

وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہنے لگے: یا رسول اللہ! اسے سرزنش نہ کیجئے۔ وہ ایک غیر آدمی ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شدت غیرت کی بنا پر ہے۔

سعد بن عبادہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپؐ پر قربان۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ حکم الہی ہے اور حق ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اس کی بنیاد پر تعجب ہوتا ہے اور میں اپنے ذہن میں اس سوال کو حل نہیں کر سکا۔

رسول اللہؐ نے فرمایا: حکم خدا ہی ہے۔

انہوں نے بھی عرض کی: صدق اللہ ورسولہ (اللہ اور اُس کے رسولؐ نے سچ کہا)۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سعد کا چچا نہاد بھائی بلال بن امیہؓ دروازے سے داخل ہوا۔ اُس نے رات کے وقت ایک فاسق شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ شکایت کے لیے رسول اللہؐ کی خدمت میں آیا تھا۔

اُس نے صراحت سے کہا: میں نے اپنی آنکھ سے یہ کچھ دیکھا ہے اور اپنے کان سے ان کی آواز سنی ہے۔

رسول اللہؐ اتنے ناراحت ہوئے کہ خشکی کے اہم چہرہ مبارک پر نمایاں ہو گئے۔

بلالؓ نے عرض کی: میں آپؐ کے چہرے پر ناراضی کے آثار دیکھ رہا ہوں لیکن قسم بخدا میں سچ کہہ رہا ہوں اور میں نے کچھ بھی جھوٹ نہیں کہا مجھے امید ہے کہ اللہ اس مشکل کو خود حل فرما دے گا۔

۷۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَهِدَاتُ أَهْلٍ إِلَّا انْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۸۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

۹۔ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

۱۰۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۱۱۔ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

ترجمہ

۷۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر منافق عفت عمل کا الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو ان میں سے ہر ایک اللہ کے نام کی چار شہادتیں دے کہ وہ بچوں میں سے ہے۔

۸۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو اگر جھوٹوں میں سے ہو۔

۹۔ وہ عورت بھی اپنے تئیں (زنائی) سزا سے بچا سکتی ہے اگر چار مرتبہ اللہ کو شاہد قرار دے کہ دعوت پر اس الزام میں وہ مرد جھوٹا ہے۔

۱۰۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پر خدا کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہے۔

۱۱۔ اور اگر خدا کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی — اور یہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے (تو تم میں سے بہت سے غلاب الہی میں گرفتار ہو جاتے)۔

بہر حال رسول اللہ ﷺ نے ارادہ کیا کہ ہلال پر حد قذف جاری کریں کیونکہ اس کے پاس اپنے دعویٰ پر گواہ موجود نہ تھے۔

اس موقع پر انصار ایک دوسرے سے کہتے تھے دیکھا اہو بی سعد بن عبادہ والی بات پوری ہو گئی تو کیا پنج بج رہا ہے رسول اللہ ﷺ ہلال کو تازیانے لگائیں گے اور اس کی گواہی روک دیں گے۔

اس موقع پر رسول اللہ ﷺ پر وحی نازل ہوئی اور اس کے آثار آنحضرت کے چہرے پر ظاہر ہوئے سب خاموش تھے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کیا نیا پیغام آیا ہے۔

اس وقت مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلمانوں کو ایک دقیق راہ بتائی کہ جس کی تفصیل آپ ذیل میں پڑھیں گے۔

تفسیر

بیوی پر تہمت لگانے کی سزا

جیسا کہ شان نزول سے ظاہر ہے زیر نظر آیات حد قذف پر تبصرے کے طور پر ایک استثنائی حکم بیان کر رہی ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر زانیہ عفتِ مثل کا الزام عائد کرے اور کہے کہ میں نے اسے غیر مرد کے ساتھ بدکاری کی حالت میں دیکھا ہے تو اس پر اسی کوڑے کی حد قذف جاری نہیں ہوگی لیکن اس کا دعویٰ غیر دلیل و شاہد کے قبول بھی نہیں کیا جائے گا کیوں اس میں پنج اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہے۔

یہاں قرآن نے اس مسئلے کا ایسا حل پیش کیا ہے کہ جو بہترین بھی ہے اور عادلانہ بھی اور وہ یہ کہ شوہر اپنے دعویٰ میں سچا ہونے کے لیے چار مرتبہ گواہی دے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں اور اپنے علاوہ ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تو دعویٰ کرنے والوں میں سے ہر شخص چار مرتبہ اللہ کے نام کی شہادت دے کہ وہ سچوں میں سے ہے (والذین یرمون الزواجر ولم یکن لہم شہداد الا انفسہم فشداد لعنہم الذہاربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین)۔

اور پانچویں دفعہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو (والغامسة ان لعنة اللہ علیہ ان کان من الکاذبین)۔ یعنی شوہر اپنے دعویٰ کے اثبات کے لیے اور حد قذف سے بچنے کے لیے چار مرتبہ یہ جملہ کہے:

اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما ر میتھا بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر جوا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں۔

لعنة الله على ان كنت من الكاذبين

ملہ تفسیر پنج بیان، فی ظلال، نور الثقلین اور المیزان (کچھ فرق کے ساتھ)

اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت

میں عورت کے لیے دوہراتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ مرد کے الزام کی نفی نہ کرے اور اس کی بات کی تصدیق کر دے تو جیسا کہ بعد کی آیات میں آئے گا اس کے لیے حد زنا ثابت ہو جائے گی۔

دوسرا راستہ زانیہ سزا سے بچنے کا ہے اور وہ یہ کہ وہ چار مرتبہ اللہ کو گواہ قرار دے کر کہے کہ اس مرد نے غلط الزام لگایا ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے (ویدر عنہا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ انہ لکاذبین)۔

اور پانچویں مرتبہ کہے: اس پر خدا کا غضب ہو اگر مرد اس الزام میں سچا ہے (والغامسة ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین)۔

یعنی مرد نے جو پانچ مرتبہ اس عورت کے خلاف گواہی دی ہے وہ عورت بھی پانچ مرتبہ اس کی نفی کرے۔ سچے چار مرتبہ یوں کہے:

اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین فیما ر مانی بہ من الزنا

میں خدا کو گواہ بناتی ہوں کہ اس نے میری طرف جو لعنت دی ہے اس میں وہ جھوٹا ہے۔

اور پانچویں دفعہ یہ کہے:

ان غضب اللہ علی ان کان من الصادقین

اگر وہ سچ کہتا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔

مندرجہ بالا آیت میں جو لفظ "لعن" آیا ہے اس کی مناسبت سے اس سارے عمل کو "لعان" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس عمل سے چار نتیجے مرتب ہوں گے:

(۱) حیض طلاق کی ضرورت کے بغیر ہی فوراً میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔

(۲) یہ عورت اور مرد ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے۔ یعنی نئے سرے سے ان کی شادی کا امکان ختم ہو جائے گا۔

(۳) قذف کی حد مرد سے اور زانیہ حد عورت سے اٹھ جائے گی، لیکن اگر ان میں سے مرد یہ کام ذکرے تو اس پر قذف کی حد جاری ہوگی (اور عورت پر کمالات نہ کہنے تو اس پر زانیہ حد جاری ہوگی)۔

(۴) اس واقع کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس مرد کا نہیں سمجھا جائے گا یعنی اس سے منسوب نہیں ہوگا البتہ عورت سے منسوب رہے گا۔

البتہ ان احکام کی تفصیلات زیر بحث آیات میں نہیں آئے۔ فقط آیت کے آخر میں قرآن کتاب ہے: اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی اور وہ قویہ قبول کرنے والا اور حکیم نہ ہوتا سب سے وگ تباہ ہو جاتے یا سخت سزاؤں میں مبتلا ہو جاتے (ولولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ ولن اللہ لتوب حکیم)۔

یہ آیت درحقیقت مندرجہ احکام پر تاکید کے طور پر ایک اجمالی اشارہ ہے کیونکہ یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ "لعان"

کا عمل اللہ کا ایک فضل و کرم ہے اور وہ اس سلسلے میں میاں بیوی کے ایک مشکل معاملے کو صحیح طریقے سے حل کر دیتا ہے۔

ایک طرف تو وہ شوہر کو مجبور نہیں کرتا کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو بدکاری کے عالم میں دیکھا ہے تو وہ خاموش رہے اور فریادی کے لیے عالم شرع کے پاس نہ گئے اور دوسری طرف عورت کو صرف اس الزام پر زندہ نہیں مھنت کی حد جاری نہیں کر دیتا بلکہ اسے صفائی کا حق دیتا ہے جبکہ تیسری طرف شوہر کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا کہ اگر اس نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے تو لازماً چار گواہ دھوکہ اور اس التناک راز کو عیاں کرے اور چوتھی طرف اس عورت اور مرد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ مل جل کر زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے۔ یہاں تک کہ انہیں آئندہ بھی ایک دوسرے سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اگر الزام سچا ہو تو وہ نفسیاتی طور پر اس ازدواجی زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتے اور اگر جھوٹا الزام ہو تو عورت کے جذبات اس طرح سے مجروح ہو چکے ہوں گے کہ اب اس کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ یہ زندگی جاری رکھے کیونکہ اس عمل سے نہ صرف مرد و بیوی پیدا ہو جائے گی بلکہ عداوت شروع ہو جائے گی اور پانچویں رخ سے اس معاملے میں بچے کے بارے میں بھی دھندلاری واضح کر دی گئی ہے۔

یہ سب بندوں پر اللہ کا فضل و رحمت اور اس کا قرآب و حکیم ہونا — وہ اللہ کہ جس نے اس مسئلے کے نہایت باریک اور عادلانہ حل کی راہ کھول دی ہے اور اگر ہم صحیح طرح سے غور کریں تو چار گواہوں کے لزوم کا اصل حکم بھی کاٹا ختم نہیں ہوا بلکہ مرد اور عورت جو چار چار مرتبہ شہادت دیتے ہیں ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کا قائم مقام ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ حکم قذف صرف بیوی اور شوہر کے لیے کیوں مخصوص ہے؟ اس سلسلے میں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اور شوہر کو کیا ضرورت حاصل ہے کہ الزام کے موقع پر ان کے لیے یہ استثنائی حکم صادر ہو۔

اس سوال کا ایک جواب تو آیت کی ثنائی نزول سے حاصل کیا جاسکتا ہے اور وہ یہ کہ اگر مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھے تو اس کے لیے ممکن نہیں کہ خاموش رہے۔ اس کی غیرت کیونکہ اجازت دے سکتی ہے کہ اپنے حرم ناموس میں ایسے تجاوز پر کسی مدخل کا اظہار کرے۔ جبکہ وہ قاضی کے پاس جا کر داد فریاد کرے گا تو فوراً اس پر حد قذف جاری ہو جائے گی کیونکہ قاضی کو کیا معلوم کہ وہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ نیز اگر وہ چار گواہ کا شش کرنا چاہے تو یہ بھی جبک عزت ہے علاوہ ازیں ہو سکتا ہے کہ گواہ دھوکہ دے دھوکہ دے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔

اس مسئلے کا ایک رخ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ غیر لوگ تو بہت جلد ایک دوسرے پر الزام دھر دیتے ہیں لیکن میاں بیوی بہت کم ایک دوسرے پر الزام مائل کرتے ہیں۔ اسی بناء پر غیر لوگ ہوں تو چار گواہ ضروری ہیں ورنہ حد قذف جاری ہوگی لیکن میاں بیوی کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ لہذا حکم مذکور انہیں کے لیے مخصوص ہے۔

۲۔ لسان "ایک مخصوص عمل" آیات کی تفسیر میں جو وضاحت ہو چکی ہے اس سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جو مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چار دفعہ اللہ کو شاہد قرار دے کر کہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ واصل اپنے اپنے مقام پر ان میں سے ہر شہادت ایک گواہ کا قائم مقام ہے اور پانچویں مرتبہ وہ مزید تاکید کے لیے کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ

کی نعت ہے۔

اس طرف توجہ کرتے ہوئے کہ ان احکام و قوانین کے اجراء کا تعلق عموماً ایک اسلامی ماحول اور مذہبی فضا سے ہے اور جب کوئی یہ دیکھے گا کہ اسے عالم اسلامی کے سامنے اس طرح سے تعلق طر پر اللہ کو گواہی کے لیے بلانا ہے اور اپنے اوپر لعنت بھیجنا ہے تو اکثر اوقات وہ غلط اقدام سے بچے گا اور یہی چیز جھوٹے الزامات کے راستے میں ویدار بن جاتی ہے۔

یہ بات ضرور دیکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے چار مرتبہ اللہ کو گواہ قرار دیتی ہے تو یہ مرد اور عورت میں برابری برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ نیز عورت پر چونکہ الزام عائد کیا گیا ہے اس لیے پانچویں مرتبہ میں مرد کی عبارت سے زیادہ شدید الفاظ میں اپنا دفاع کرے گی اور جھوٹی ہونے کی صورت میں وہ اپنے لیے غضب خدا خریدے گی۔

اور ہم جانتے ہیں کہ لعنت سے مراد رحمت خدا سے دوری ہے لیکن غضب لعنت سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ غضب اور سزا و عذاب لازم و ملزوم ہیں کہ رحمت خدا سے دوری سے بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ "مغضوب علیہ" ضالین سے بدتر ہیں جبکہ مسلم ہے کہ "ضالین" رحمت خدا سے دور ہیں۔

۳۔ آیت میں جملہ شرطیں کی جزائے محذوف و زیر بحث آخری آیت جملہ شرطیں کی شکل میں ہے کہ جس کی جزا ذکر نہیں ہوئی صرف اسی قدر فرمایا گیا ہے:

اگر خدا کا فضل و رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ وہ قرآب و حکیم نہ ہوتا

لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ پھر کیا ہوتا؟

کلام کے فرائض کی طرف توجہ کریں تو اس شرط کی جزا واضح ہے اور کسی ایسا ہوتا ہے کہ عذت اور خاموشی ایک مطلب کو زیادہ اہمیت دے دیتی ہے اور انسان کے ذہن میں بہت سے احتمالات پیدا کر دیتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک اس گفتگو کو ایک نیا مفہوم دیتا ہے۔

مثلاً یہاں ممکن ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ ہمارے کاموں سے پردہ اٹھا دیتا تمہارا لازم ہر ہو جاتے اور تم ذلیل و رسوا ہو جاتے۔

یا ہو سکتا ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تمہیں فوراً ہی عذاب دیتا اور ہلاک کر دیتا۔

یا ہو سکتا ہے شرط کی جزا یہ ہو کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ تم انسانوں کیلئے ایسے جحیم تھے تو قانون مقرر نہ کرتا۔

درحقیقت شرط کی جزا کا یہ محذوف ہونا سننے والے کے ذہن کو ان تمام امور کی طرف متوجہ کر دیتا ہے بلکہ

لے تفسیر الزین میں ایک نہایت جامع جواب شرط نقل کیا گیا ہے۔ "وہم اور بھی کئی تفسیریں آتی ہیں۔ بہر حال اس کے مطابق حدیث کلام اس طرح ہے:

لو لا انعم الله علیکم من نعمه الدین و التوبۃ لہ بیکم و قسیر الشرایع لنظما امور حیا تکم،

لنمنکم الشقۃ، و اهلكکم المعصیۃ و الخیطۃ، و اختل نظام حیا تکم بالجهالة

اگر نعمت دین کی صورت میں توبہ کی صورت میں اور نظام زندگی چلانے کے لیے قوانین کی صورت میں اللہ کا تم پر انعام نہ ہوتا تو تمہاری توجہ تمہارے لیے لازم ہوتی اور سعیت و نظامیں مایوسی اور جہالت کے باعث متلا نظام حیات

درہم برہم ہو جاتا۔

- ۱۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَبِيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اَمْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
- ۱۲۔ كُوْلًا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِنَّ خَيْرًا وَّقَالُوْا هٰذَا اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝
- ۱۳۔ كُوْلًا جَاءَ وَعَلَيْهِ اَرْبَعَةٌ شَهَادَةٌ اِذَا لَمَّ يَاتُوْا بِالشُّهَادَةِ فَاُولٰٓئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَذٰبُوْنَ ۝
- ۱۴۔ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِىْ مَا اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝
- ۱۵۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُوْنَ اَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّئًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝
- ۱۶۔ وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۝

ترجمہ

- ۱۱۔ اتنی بڑی ہمت لگانے والا تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ تھا لیکن یہ خیال نہ کر دو کہ یہ ماجرا تمہارے لیے برا تھا بلکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے جس کی نے اس میں جس قدر حصہ لیا اس قدر گناہ اس کے ذمے ہے اور جس نے اس کا بڑا حصہ اپنے ذمے لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔

- ۱۲۔ جس وقت تم نے یہ ہمت والی بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ نیک گمان کیوں نہیں کیا۔ تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بہت بڑا اور واضح جھوٹ ہے۔
- ۱۳۔ ان لوگوں نے چار گواہ کیوں پیش نہیں کیے، اب جب کہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں۔
- ۱۴۔ اور اگر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہارے اس خود کردہ گناہ پر تمہیں سخت عذاب پہنچتا۔
- ۱۵۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اتنے بڑے جھوٹ کے پیچھے چل پڑے اور تمہاری ایک زبان سے یہ جھوٹ دوسری زبان تک پہنچتا چلا گیا اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے رہے جس کا تمہیں یقین نہیں تھا اور تم اسے ایک معمولی سا مسئلہ سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔
- ۱۶۔ تم نے اسے سن کر یہ کیوں نہ کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم یہ بات کریں، خداوند! تو متزہ ہے یہ تو عظیم بہتان ہے۔

شان نزول

مندرجہ بالا آیات کے لیے شان نزول نقل ہوئی ہیں۔

پہلی شان نزول جو زیادہ مشہور ہے اہل سنت کی کتب تفسیر میں نقل ہوئی۔ شیعہ تفسیر میں بھی بالواسطہ طور پر یہ شان نزول نقل ہوئی ہے۔ یہ شان نزول نجد رسول حضرت عائشہ سے منقول ہے وہ کہتی ہیں:

رسول اللہ جب کسی سفر پر جانے لگتے تو اپنی ازواج کے لیے قمرہ ڈالتے قمرہ جس کے نام نکلا اُسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ایک جنگ کے موقع پر قمرہ میرے نام نکلا۔ میں رسول اللہ کے ہمراہ سفر روانہ ہوئی۔ اس وقت پردے کی آیت نازل ہو چکی تھی۔ اس لیے میں ایک محل پر سواتی۔ جنگ ختم

ہوئی اور ہم واپس چل پڑے۔ دینے کے قریب پہنچے تو رات ہو گئی۔ میں رفع حاجت کے لیے لشکر گاہ سے کچھ دور چلی گئی۔ جب واپس آئی تو میری نظر پڑی کہ مینی منکوں والا میرا ہارٹھ کرکسین گر گیا ہے۔ میں اسے دھوڑنے لگی گئی اور مجھے دیر ہو گئی۔ واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لشکر چلا گیا ہے۔ وہ میرا محل میں اونٹ پر رکھ کرے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ میں اس میں موجود ہوں کیونکہ ان دنوں غذا کی کمی کے باعث عورتیں چلی چکی تھیں علاوہ انہیں میری عمر بھی کم تھی۔ ہر حال میں وہاں تن تنہا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ جب گھر پہنچیں گے اور مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش میں نکلیں گے۔ رات میں نے اسی بیابان میں بسر کی۔ اتفاق کی بات ہے کہ لشکر اسلام کا ایک فرد صفوان "بھی لشکر گاہ سے دور رہ گیا تھا۔ وہ بھی رات اسی بیابان میں تھا۔ دن چڑھا تو دوسرے اُس نے مجھے دیکھا تو قریب آیا۔ اُس نے مجھے پہچان لیا اس نے "انا لله وانا الیہ راجعون" کہا۔ اس نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اُس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور میں اس پر سوار ہو گئی۔ اُس نے ناقہ کی ہمارے چٹلی اور چلتا رہا یہاں تک کہ ہم لشکر گاہ میں پہنچ گئے۔

یہ منظر دیکھا تو کچھ لوگ میرے بارے میں پراپیگنڈا کر رہے تھے اور اپنے آپ کو غضاب الہی میں گرفتار کر کے ہلاکت میں ڈالنے لگے۔ اس تہمت طرازی میں عبداللہ بن ابی سول نے سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

ہم مدینہ میں پہنچے اور یہ پراپیگنڈا شرم میں چلی گئی جبکہ مجھے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔

اس دوران میں میں بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے تڑائے لیکن مجھے وہ پہلے سی مہربانی دکھائی نہ دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ میری صحت اچھی ہو گئی۔ باہر نکلی تو رفتہ رفتہ مجھے اپنی قریب کی عورتوں سے منافقین کے پراپیگنڈے کا پتہ چلا تو میں سخت بیمار ہو گئی۔

رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے تو میں نے آپ سے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت چاہی۔

جب میں اپنے باپ کے گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا: غم نہ کرو، جن عورتوں کو امتیاز حاصل ہے اور دوسرے ان سے حسد کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمت کچھ باقی ہوتی رہتی ہیں۔

اس موقع پر رسول اللہ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید سے مشورہ کیا کہ ان باتوں کے بارے میں میں کیا کروں۔

اساثر نے کہا: یا رسول اللہ! وہ آپ کی زوجہ ہیں۔ ہم نے ان سے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا (لہذا لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں)۔

لیکن علیؑ نے کہا: اللہ نے آپ پر کوئی سختی نہیں کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت بیویاں ہیں۔ آپ ان کی کینز سے اس کے بارے میں تحقیق کریجئے۔

رسول اللہ نے میری کینز کو بلایا اور اس سے پوچھا: کیا تو نے عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو شک و شبہ پیدا کرے کینز نے کہا: اس غذا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میں نے ان سے کوئی غلط کام نہیں دیکھا۔

اس وقت رسول اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ بایں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ منبر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا:

اے مسلمانو! اگر کوئی شخص (آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی سول کی طرف تھا) مجھے میری اسی بیوی کے معاملے میں رنج پہنچائے جس سے میں نے پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں دیکھا تو اگر میں اسے سزا دوں تو مجھے مفسد سمجھنا اور اگر کسی ایسے شخص پر تہمت لگائی جائے کہ جس سے میں نے سرگزشت کوئی برائی نہیں دیکھی تو مجھے کیا کرنا چاہیئے؟

سعد بن معاذ انصاری کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے عرض کی: آپ حق رکھتے ہیں، اگر وہ شخص تمہارا بیوی سے ہوا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا (سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے) اور اس کا تعلق قبیلہ خزرج کے ہمارے بھائیوں سے ہے تو آپ حکم دیجئے تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔

سعد بن معاذ قبیلہ خزرج کے سردار تھے وہ ایک صالح شخص تھے لیکن اس موقع پر انہیں قوی تعصب نے آکھیرا عبداللہ بن ابی سول جس نے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کیا تھا اس کا تعلق قبیلہ حسرتہ سے تھا۔ سعد بن معاذ نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو جھوٹا کہتا ہے۔ اگر وہ ہمارے قبیلے سے ہوا تو ایسے شخص کو قتل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔

اسید بن خفیر سعد بن معاذ کا چچا زاد تھا۔ اُس نے سعد بن معاذ کی طرف رخ کیا اور کہا: تو غلط کہتا ہے واللہ ہم ایسے شخص کو قتل کر کے رہیں گے، تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے۔ کوئی کسر نہ رہ گئی تھی کہ اوس و خزرج باہم دست و گریباں ہو جائیں اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے جبکہ رسول اللہ منبر پر بیٹھے تھے۔ آؤ کارا خضر تھے انہیں خاموش کیا۔

معاد اسی طرح رہا۔ میں بہت غمزہ تھی۔ ایک مہینہ گزر گیا کہ رسول اللہ میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا امن پاک ہے اور آخر کار اللہ اس بات کو دامن کر دے گا۔

بالآخر ایک روز رسول اللہ میرے پاس آئے۔ آپ بہت خوش تھے۔ آپ نے آتے ہی یہ فرمایا: تجھے خوش خبری ہو کہ اللہ نے تجھے اس الزام سے بری قرار دیا ہے۔

اس موقع پر ان الذین جہلوا بالافک..... کی تمام آفات نازل ہوئیں۔

ادرات آیات کے نزول کے بعد ان سب افراد پر عقد قوت جاری کی گئی جنہوں نے یہ جھوٹ پھیلا یا تھا، بلکہ ایک اور شان نزول جو پہلی شان نزول کے ساتھ بعض کتب میں مذکور ہے، کچھ اس طرح ہے:

رسول اللہ کی زوجہ عائشہ نے آپ کی زوجہ ماریہ قبطیہ پر ہمت لگائی کیونکہ ماریہ قبطیہ کا رسول اللہ سے ایک بیٹا تھا۔ ابراہیم ان کا نام تھا۔ وہ دنیا سے چل بسے تو رسول اللہ شدید غمگین ہوئے۔ عائشہ نے کہا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، وہ تو درحقیقت آپ کا بیٹا ہی نہ تھا وہ تو جرجس قبیل کا بیٹا تھا۔

آنحضرت نے یہ بات سنی تو حضرت علی کو جرجس کے قتل پر مامور کیا کہ جو اس قسم کے جرم کا مرتکب ہوا تھا۔

جب علی بہرہ نشین رہے جرجس کی تلاش میں نکلے تو اس کی آپ پر نظر پڑی۔ اس نے علی کے چہرے پر اتنا غضب دیکھے تو بھاگ کھڑا ہوا اور کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔

جب اس نے غصوں کیا کہ ہر سکتا ہے علی اس تک پہنچیں تو اس نے درخت سے چلاؤنگ لگادی۔ اس آٹا میں اس کا لباس اوپر ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو آؤر تناسل بالکل ہے ہی نہیں۔ علی رسول اللہ کی خدمت میں واپس آئے اور عرض کی، آپ کے حکم پر قطعی طور پر عمل کروں یا تحقیق کروں۔

رسول اللہ نے فرمایا، تحقیق کرو۔

اس پر علی نے وہ واقعہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس پر پیغمبر خدا اللہ کا شکر بجالائے اور فرمایا، اُس اللہ کا شکر ہے جس نے بدی اور اکودگی کو ہمارے دامن سے دور رکھا۔

اس موقع پر مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کیا بلکہ

شان نزول کے بارے میں تحقیق

پہلی شان نزول جیسا کہ ہم نے کہا ہے بہت سی اسلامی کتب میں موجود ہے لیکن اس میں کئی ایک مبہم نقاط موجود ہیں مثلاً (۱) اس حدیث میں الفاظ کے اختلاف کے باوجود یہ اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ اس پراپیگنڈا کے زبردست مخالف تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے اس سلسلے میں مشورے اور بات چیت کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ ایک میٹنگ کی بلکہ عائشہ سے بھی اپنا رویہ تبدیل کر لیا اور طویل عرصے تک ان سے کنارہ کشی اختیار کیے رکھی اور اسی طرح دیگر کئی ایک ایسے واقعات کیے کہ جو اس امر کی حکایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے اس پراپیگنڈا کو بہت حد تک قبول کر لیا تھا۔ یہ امر نہ فقط آپ کے ہم عصرت کے خلاف ہے بلکہ ایک عام ایمان ثابت قدم مسلمان کو بھی اس قسم کے بے دلیل پراپیگنڈا کا اثر قبول نہیں کرنا چاہیے اور اگر قوی طور پر کوئی اس سے متاثر ہو بھی تو علماً اس کی وجہ سے اپنا طرز عمل نہیں بدلنا چاہیے اور اسے تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ چہ جائیکہ ایک معصوم کہ جس کا مقام اور قدر و منزلت واضح ہے۔

اگلی آیتوں میں اس پراپیگنڈا کا اثر قبول کرنے والے مؤمنین کو شدید سزائیں دی گئی ہیں کہ انہوں نے چار گواہوں کا مطالبہ کیا کہ وہ ان کی گواہی دے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ شدید سزا ہے کہ جو کہ اس شان نزول کے بارے میں شک ضرور پیدا کرتا ہے۔

(۲) ظاہر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عقد قوت سے مربوط حکم واقعہ انکس سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو رسول پید ہوتا ہے کہ اس کے باوجود رسول اللہ نے عبد اللہ بن ابی سلول اور دیگر ان لوگوں پر اسی دن عداوتیں جاری نہ کی کہ جنہوں نے یہ ہمت لگائی تھی البتہ اگر آریہ قذوف اور واقعہ انکس سے مربوط آیتیں اکٹھی نازل ہوئی ہوں تو پھر یہ اعتراض ختم ہو جائیگا لیکن پہلا اعتراض اسی شدت سے باقی رہے گا بلکہ

دوسری شان نزول کی بات تو اسے قبول کرنا تو اور بھی مشکل ہے کیونکہ:

اولاً اس شان نزول کے مطابق یہ ہمت صرف ایک خاتون نے لگائی تھی جبکہ آیات صراحت کے ساتھ کہتی ہیں کہ یہ متعدد افراد کا کام تھا اور انہوں نے مل کر یہ پراپیگنڈا کیا تھا اور بات پورے ماحول میں پھیل گئی تھی۔ اسی لیے ان مسلمانوں پر عتاب و سزائیں کے لیے جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں سب جمع کی ہیں اور یہ امر دوسری شان نزول سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتا۔

ثانیاً یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر یہ ہمت حضرت عائشہ نے لگائی تھی اور بعد ازاں معاملہ اس کے برخلاف ثابت ہو گیا تو پھر رسول اللہ نے ان پر حد تہمت کیوں جاری نہیں کی؟

ثالثاً کیونکہ ممکن ہے کہ صرف ایک عورت کی گواہی پر رسول اللہ کسی ملزم کے قتل کا حکم صادر فرمادیں جبکہ سونوں میں رقابت و حد تو معمول کی چیز ہے۔ یہ امر تعارفاً کرتا تھا کہ آپ کو اس الزام میں حق و عدالت سے انحراف کا احتمال پیدا ہوتا یا کم از کم یہ احتمال

ملہ جو کچھ ہم نے سطور بالا میں ذکر کیا ہے وہی عادت تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اکثر کتب تفسیر میں موجود ہے۔ ہم نے اسے کچھ انحراف سے ذکر کیا ہے تاکہ تفسیر المیزان، نور الثقلین اور صفائی تفسیر کے ساتھ۔

پیدا ہوتا کہ ہر کتاب ہے اسے اشتباہ ہوا ہو۔

ہر حال ہمارے لیے جو کچھ اہم ہے وہ یہ شان نزول نہیں۔ اہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ مجموعی طور پر ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت ایک بے گن شخص پر کچھ لوگوں نے بدکاری کا الزام لگایا تھا اور یہ پراپیگنڈا معاشرے میں پھیلا چکا تھا۔ نیز آیت میں موجود قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص پر تہمت لگانی گئی تھی کہ جو اس معاشرے میں خاص اہمیت کا حامل تھا اور منافقین کو جو ظاہر مسلمانوں میں شامل تھے اس سے غلط مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے اور اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ لہذا یہ آیات نازل ہوئیں اور بے مثال قاطعیت کے ساتھ اس سادہ سادہ الفاظ کا مقابلہ کیا۔ ان آیات نے بد زبان مخرمین اور سیاہ و دروغ متاقتین کی سازشوں کو بڑی طرح سے ناکام بنا دیا۔

واضح ہے کہ شان نزول کچھ بھی ہوا ان آیات کے مقدم کو زمان و مکان میں منحصر نہیں کیا جاسکتا اور ان کا حکم ہر معاشرے اور ہر زمانے کے لیے ہے۔

ان تمام باتوں کے بعد اب ہم تفسیر آیات کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ قرآن نے کسی نصاحت و بلاغت سے اس واقعے کو باریکیوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلسل ہو گیا اور پھر جھوٹ میں فرق نمایاں ہو گیا۔

تفسیر

ایک بہت بڑی تہمت

زیر نظر پہلی آیت واقعہ بیان کیے بغیر کہتی ہے: جن لوگوں نے یہ بتانا یا نہادہ تمہی میں سے تھے ان الذین جادلوا بالاذلک عصبۃ منکم۔

بلاغت کے فنون میں سے ایک یہ ہے کہ زیادہ جملوں کو حذف کر کے ایسے الفاظ پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ جو ضروری مفہوم پر دلالت کرتے ہوں۔

لفظ "راخلہ" (بروزن "فکر")، بقول راغب ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی اصلی طبیعی حالت بدل جائے مثلاً اپنے اصلی راستے سے ہٹ جانے والی مخالفت ہواؤں کو مؤثقتہ کہتے ہیں۔ بعد ازاں حق سے مغرور اور خلاف واقعہ ہر گنگو کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اسی لحاظ سے جھوٹ، تہمت اور بہتان کو بھی "راخلہ" کہا جاتا ہے۔

معجم البیان میں مرحوم علامہ طبرسی نے کہا ہے کہ ہر جھوٹ کو "راخلہ" نہیں کہتے بلکہ ایسے بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں کہ جو معاملہ کی اصل صورت ہی بدل دے۔ اس لحاظ سے لفظ "راخلہ" بذات خود تہمت کے اس واقعے کی اہمیت ظاہر کرتا ہے۔

لفظ "عصبۃ" (بروزن "غصہ") دراصل "عصب" کے مادے سے ان خاص ریشوں اور رگوں کے معنی میں ہے کہ جو انسانی اعضا کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ مجموعی طور پر انہیں "اعصاب" کہتے ہیں۔ بعد ازاں یہ لفظ اس گروہ اور جمعیت کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ

جس کے افراد یا ہم متحد و مربوط ہوں، آپس میں ہم فکر بھی ہوں اور ہم کار بھی خصوصیت سے اس لفظ کا استعمال نشاندہی کرتا ہے کہ واقعہ ایک کا منصوبہ بنانے والے یا ہم بہت قریب اور مربوط تھے اور انہوں نے اس کے لیے بہت مضبوط جال بنایا تھا۔

بعض نے کہا ہے کہ یہ لفظ عموماً کسی ناچالیں افراد کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

ہر حال اس جملے کے بعد قرآن ان مومنین کی دمجی کرتا ہے کہ جو ایک پاکدامن شخص پر یہ تہمت لگنے کی وجہ سے شدید ناراحت تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ گمان نہ کرو کہ یہ واقعہ تمہارے لیے بڑا ہے بلکہ یہ تمہارے لیے باعث خیر ہے (لا تحسبوا شراً لکم بل هو خیر لکم) کیونکہ اس واقعے نے شکست خوردہ دشمنوں اور کوردل منافقوں کے ارادوں سے پردہ اٹھا دیا ہے اور اس نے ان بدیرت عویش نما افراد کو رسوا کر دیا ہے۔ نیز یہ بات کتنی اچھی ہے کہ ایک امتحان کی وجہ سے وہ لوگ روسیہ ہو کر سامنے آجائیں کہ جو دل میں کھوٹ رکھتے ہیں۔ ہر کتاب ہے اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو یہ لوگ پہچانے ہی نہ جاتے اور آئندہ کبھی زیادہ خطرناک ضرب لگاتے۔

اس واقعے نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ پراپیگنڈا کرنے والے کی پیروی بہت نقصان دہ ہے لہذا انہیں چاہیے کہ ایسے طرز عمل کے خلاف قیام کریں۔

اس واقعے نے ایک درس مسلمانوں کو یہ بھی دیا کہ واقعات کے صرف ظاہر پر نظر نہ رکھیں کیونکہ بعض اوقات ظاہر اچھے نہ لگنے والے واقعات باطنی طور پر بہت باعث خیر ہوتے ہیں۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ "راخلہ" کی ضمیر استعمال کر کے اس واقعے میں تمام مسلمانوں کو شریک گردانا گیا ہے اور دراصل ہے بھی ایسا ہی کیونکہ معاشرتی اور اجتماعی حواس سے مسلمان ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں بلکہ قلوب اور خوشیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں۔

اس آیت کے بعد دو نکاتوں کی طرف مزید اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جن لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے جواہر ہی اور سزا کا ایک حصہ ہے (لکن امراء منہم ما اکتسب من الاثم)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس گناہ کی ایک بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے جو اس کے بانی اور منصوبہ ساز ہیں اور ان کی اس ذمہ داری کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے سر کوئی ذمہ داری نہیں آتی بلکہ جو کوئی بھی جس قدر اس کام میں شریک ہے اتنی ذمہ داری اس پر بھی عائد ہوتی ہے۔

مزید فرمایا گیا ہے: جس کا اس گناہ میں بڑا حصہ ہے اس پر عذاب بھی بڑا ہوگا (والذی تولى کبر منہم لہ عذاب عظیم)۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ شخص عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ یہ شخص اصحاب اکابر کا سرغنہ تھا۔ بعض دیگر مفسرین نے مسلح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔

ہر حال جو شخص اس واقعہ کا زیادہ محرک تھا جس نے اس آگ کا پہلا شعلہ جلا دیا تھا اور ان لوگوں کا لیڈر تھا اس کا گناہ بڑا ہونے کی مناسبت سے اس کی سزا بھی بہت زیادہ ہے (بعید نہیں کہ لفظ تولى یعنی جو اس کا رہبر بنا اس واقعے کی رہبری کی طرف

ملہ تفسیر روح المعانی میں یہ معنی کتاب "صالح" کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔

اشارہ ہوا۔

اس کے بعد روئے سخن ان مسلمانوں کی طرف ہے کہ جو اس واقعے میں دھوکے میں آ گئے۔ چند ایک آیات میں ان کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جس وقت تم نے یہ سمت سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کر لیا تھا کہ ان لوگوں نے سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خبیثاً۔ یعنی جب تم نے مومن افراد کے بارے میں منافقین کی باتیں سنیں تو دوسرے مومنین کے بارے میں جن ظن سے کام لیں نہ لیا کہ جو تمہارے لیے خود بھی جیسے ہیں۔

اور کیوں نہیں بلکہ یہ ایک بڑا اور مفید جھوٹ ہے اور قالوا هذا اھلک مبین ۱۔ جبکہ تم تو ان منافقین کا بڑا اور رسوا کن ماضی جانتے تھے۔ اور تم تو ان افراد کی پاک دامنی سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ جن پر ہتان لگایا جا رہا تھا۔ مختلف قرآن کی بنا پر تمہیں تو اطمینان تھا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے تم تو ان سازشوں سے واقف تھے کہ جو دشمن پیغمبر اکرمؐ کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود اس قسم کا جھوٹا پراپیگنڈا اس کرتا رہا موش رہنا لائق علامت ہے۔ اس طرح تو تم شعوری یا ناشعوری طور پر اس الزام کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ بات حجاب تو ہے کہ آیت نے یہ نہیں کہا کہ جس پر تہمت لگائی گئی تھی تمہیں اس کے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں جن ظن رکھنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ ہم نے کتاب سے یہ تفسیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مومنین کا جو ایک دوسرے سے بھرا نہیں ہے اور سب کے سب گویا ایک ہی وجود ہیں۔ اگر کسی ایک پر تہمت لگے تو گویا سب پر لگی ہے اور اگر کسی ایک جتنے کو تکلیف پہنچے تو باقی جتنے قرار سے نہیں رہ سکے اور جن طرح کسی ایک شخص پر تہمت لگے تو وہ اس کے دفاع کی کوشش کرتا ہے اسی طرح اس کے دینی بھائی بہنوں کو بھی اسی کا دفاع کرنا چاہیے۔

قرآن نے ایسے دیگر مواقع پر بھی لفظ "انفس" استعمال کیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت ۱۱ میں ہے:

ولا تلمزوا انفسکم

اپنے آپ کی غیبت نہ کرو۔

نیز یہ جبرائیلان مردوں اور عورتوں کا ذکر کیا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ایمان ایک ایسی صفت ہے کہ جبرید گمانیوں کو رد کر سکتی ہے۔

یہاں تک تو اخلاقی اور روحانی پہلو سے سرزنش کی گئی تھی اور متوجہ کیا گیا تھا کہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہ تھا کہ ایسی بڑی تہمت پر مومنین غاموش رہتے یا گودول ساز شیعوں کے آواز کا رہتے۔ اس کے بعد فیصلہ اور حکم کا مرحلہ آتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ہمیں چار گواہ پیش کرنے کے لیے کیوں نہ کہا گیا (تو لا جاء و عدیہ باربعة شہد ۲)۔

سہ بعض نے کہا ہے کہ یہاں مضاف مذکور ہے اور تقدیر یوں تھی:

ظن المؤمنون والمؤمنات بانفس بعضہم خبیثاً

مومن مرد و عورتیں اپنے بعض افراد کے بارے میں اچھا گمان کریں۔

یہ احتمال متحمل مسم نہیں ہوتا اور اس سے تو کلام کی لطافت و بلاغت ہی جاتی رہتی ہے۔

اب جبکہ وہ گواہ پیش نہیں کر سکے تو اللہ کے نزدیک وہ مجھوٹے ہیں (فاذلم یا قوا بالشہداء و فاولک عند اللہ ہم الکاذبون)۔

اس مآخذہ اور سرزنش سے ظاہر ہوتا ہے کہ چار گواہوں کی شہادت اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں حد تقف کا حکم آیات ایک سے پہلے نازل ہو چکا تھا۔

رہا یہ سوال کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد جاری کیوں نہ کی، تو اس کا جواب واضح ہے کہ جب تک لوگ ساتھ نہ دیں اس طرح کا اقدام ممکن نہیں کیونکہ بعض اوقات قبائلی تہمت اڑے آجاتے ہیں اور بعض احکام وقتی طور پر ہی سہی نافذ نہیں ہو پاتے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس واقعے میں بھی یہی معاملہ درپیش تھا۔

آخر میں مجموعی طور پر فرمایا گیا ہے: اگر اللہ کا فضل اور رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تمہیں اس کام کے باعث کہ جس میں تم داخل ہو گئے تھے عذاب عظیم دامن گیر ہوتا (ولو لا فضل اللہ علیکم و رحمۃ فی الدنیا و الآخرۃ لکم فیما اقصتہ فیہ عذاب عظیم)۔

"اقتضتہ" آفاقتہ کے دوسرے زیادہ پانی نکلنے کے معنی میں ہے نیز کبھی یہ لفظ پانی میں داخل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس تعبیر سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ مذکورہ تہمت کی شہرت اس قدر ہو گئی تھی کہ گویا مومنین اس کے اندر داخل ہو گئے تھے۔

اگلی آیت درحقیقت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گناہ میں کیسے ساوگی کے ساتھ اور آلام سے جا پڑے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کا سوچو کہ جب تم اس بڑے جھوٹ کے استقبال کے لیے جا رہے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سے یہ پراپیگنڈا اڑا رہے تھے (اذ تعلقونہ بالسنۃ کم)۔ اور اپنے منہ سے تم ایسی باتیں کرتے تھے کہ کہن کے بارے میں تمہیں علم یقین نہ تھا (وقتلون یا قوا حکم مالیں لکم بہ علم) اور تمہیں یہ گمان تھا کہ یہ معمولی سا معاملہ ہے حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے (و تحسبونہ ہیناً و هو عند اللہ عظیم)۔

آیت دراصل ان کے عین عظیم گناہوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔

پہلا۔ اس پراپیگنڈا کا استقبال کرنا اور اسے ایک دوسرے کی زبان سے لینا۔ (پراپیگنڈا کو قبول کرنا)۔

دوسرا۔ اس پراپیگنڈا کو ہر ادینا جبکہ وہ اس کے بارے میں علم یقین نہ رکھتے تھے اور اسے دوسروں تک پہنچانا اور پراپیگنڈا کی کسی تحقیق کے بغیر تہمیر کرنا۔

تیسرا۔ اس عمل کو معمولی سمجھنا حالانکہ اس کا تعلق دو فقط دو مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مقام و منزلت سے تھا بلکہ اس کی ترسانہ و معاشرے کی حیثیت و آبرو پر بھی پڑتی تھی (پراپیگنڈا کو معمولی سمجھنا اور اسے مشکل کے طور پر لینا)۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس موقع پر لفظ "بالسنۃ کم" (و تمہاری زبانیں) اور یا قوا حکم (تمہارے منہ) استعمال کیے گئے ہیں جبکہ تمام باتیں زبان اور منہ ہی سے کی جاتی ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم نے اس پراپیگنڈا کو قبول کرنے میں دلیل کا مطالبہ کیا۔ دھیسلائے میں دلیل کا سامالیا زبان اور منہ کی ہوائی باتوں کو ہی تم اڑاتے ہو۔

یہ واقعہ بہت اہم تھا کہ بعض مسلمانوں نے اسے معمولی سمجھ لیا تھا۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر انہیں سرزنش کا دور دار تازیا د گیا کہ

ہے۔ ارشاد ہوتا ہے جب تم نے اتنا بڑا جھوٹ سنا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں کیونکہ یہ ایک بے دلیل تہمت ہے اسے پروردگار تو پاک ہے، یہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے (وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَّشْكُرَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ)۔

درحقیقت پہلے تو انہیں اس بے طاقت کی گئی تھی کہ جن پر تہمت لگائی گئی تھی انہیں حسن ظن کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھا لیکن اب فرمایا گیا ہے حسن ظن کے علاوہ تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ اس تہمت کے بارے میں اب کٹائی کرتے چہ جائے کہ تم اس کی تشہیر کرنے لگ جاؤ۔ چاہئے تھا کہ اتنی بڑی تہمت پر تم تہمت کرتے اور پروردگار کی پاکیزگی کو یاد کرتے اور ایسی تہمت کی تشہیر کی آلودگی سے خدا کی پناہ چاہتے۔ مگر افسوس کہ تم بڑی سادگی اور آسانی کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئے اور بغیر سوچے سمجھے پراپیگنڈا باز منافقین کے آلودہ بن گئے۔

تہمت بازی کے گناہ کی اہمیت، اس کے اسباب اس کے مذہب کے طریقے کے بارے میں اور اسی طرح کے دیگر مضامین پر ہم انشاء اللہ آئندہ آیات کے ذیل میں بات کریں گے۔

۱۷- يَعْظُمُكُمْ اللَّهُ اَنْ تَعُوذُوا بِمِثْلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۸- وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۱۹- اِنَّ الَّذِيْنَ يَحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌۢ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۲۰- وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ ۝

ترجمہ

۱۷- اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کا تکرار نہ کرنا۔

۱۸- اور اللہ اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے اور خدا علیم و حکیم ہے۔

۱۹- جو لوگ اہل ایمان میں برائیوں کی اشاعت چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔

۲۰- اور اگر اللہ کا فضل و رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور یہ خدا جبربان اور رحیم اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا دیتا۔

تفسیر

برائیوں کی اشاعت ممنوع ہے، در نظر آیات میں یہ واقعہ اہلک کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ان

میں غلط پراپیگنڈا کرنے اور نیک افراد پر صلابت ناموسی تمت لگانے کے برے اور سنگین انجام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ قرآن متعدد بار ضروری سمجھتا ہے کہ مختلف موثر طریقوں سے اس مسئلے کا جائزہ لے اور اس کے بارے میں ایسی ہیئت بازی پس کرے اور حکم طریقی سے بات کرے کہ آئندہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایسے کام کا تکرار نہ ہو۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر خدا اور روز جزا پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے کام کا ہرگز تکرار نہ کرنا۔ عظمک اللہ ان تعود والعشلاء ایداً ان کنتم مؤمنین۔

یعنی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انسان برے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے اور اگر کوئی بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ بے ایمانی کی نشانی ہے یا پھر کمزور ایمان کی۔ یہ جملہ درحقیقت توبہ کے ایک پہلو اور حصے کی نشاندہی کر چکا ہے کہ گزشتہ گناہ پر پشیمانی ہی کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ آئندہ گناہ کا تکرار نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے تاکہ توبہ ہم گیر ہو جائے۔

اس کے بعد مزید تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے: یہ باتیں معمولی نہیں ہیں بلکہ تمہاری سرزشت کے لیے حقائق ہیں کہ جو بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ تم سے بیان کیے گئے ہیں اور یہ خدا نے عظیم حکیم کی طرف سے ہیں اور بین اللہ لکھا لایات واللہ علیم حکیم۔ وہ اپنے علم و آگاہی کی بناء پر تمہارے اعمال کی تمام تفصیلات سے باخبر ہے یا دوسرے لفظوں میں اپنے علم کے مطابق وہ تمہاری احتیاجات اور تمہارے خیر و شر کے عوامل سے آگاہ ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اپنے احکام کو ان سے ہم آہنگ کرتا ہے۔

اس کے بعد بات کا رخ کچھ تبدیل کیا گیا ہے۔ اب ایک شخصی واقعے سے آگے بڑھ کر ایک عمومی اور جامع قانون کی صورت میں بات کی گئی ہے تاکہ مسئلے پر کچھ اور زور دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ اہل ایمان میں برائیاں شائع کرنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے (ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا للعد عذاب الیوم فی الدنیا والاخرة)۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو لوگ برائیاں کو شائع کریں بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ جملہ درحقیقت اس سلسلے میں انسانی تاکید کا غماز ہے۔

سبب یہ تصور نہ کیا جائے کہ یہ تاکید اس بنا پر ہے کہ نہمت زور و رسول یا اس پائے کی کسی شخصیت پر لگائی گئی تھی بلکہ کسی بھی ایمان شخص کے بارے میں ایسا معاملہ پیش ہو تو یہ تاکید اس کے بارے میں صادق آئے گی کیونکہ یہ مسئلہ شخصی یا انفرادی پہلو نہیں رکھتا اگرچہ ممکن ہے کہ کسی موقع کی مناسبت سے اس میں دوسرے پہلوؤں کا بھی اضافہ ہو جائے۔

ضمناً توجہ رہے کہ فشاء اور برائیاں کی اشاعت فقط یہی نہیں کہ باایمان مرد یا عورت پر لگائی گئی جھوٹی نہمت کی تشہیر کی

بلکہ اس جیسے کا درحقیقت ایک لفظ مقدسہ اور ہے "لا" جہیزوں پر گناہ۔

عظمک اللہ ان لا تعود والعشلاء ایداً

اؤ اگر لفظ مقدسہ میں توجہ نہ ہو عظمک اللہ "ینہاکم" کے معنی میں ہوتا چاہیے خدا تمہیں ایسے کام کے تکرار سے منع کرتا ہے۔

جانے اور ان پر بدکاری کا الزام لگایا جائے۔ یہ تو اس کا ایک مصلحت ہے بلکہ یہ تیسر تو بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اور اس میں ہر قسم کی برائیاں اور گناہوں کی تردید و اشاعت اور اس میں مدد دینا شامل ہے۔ البتہ قرآن مجید میں عموماً لفظ "فشاء" یا "فاحشاء" یعنی اخراجات اور بدکاریوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ مفسرات میں رافعیہ نے کہا ہے لغوی مفہوم کے اعتبار سے "فشاء" "فشاء" اور "فاحشاء" ہر ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بُرائی اور قباحیت پائی جائے کبھی کبھار قرآن مجید میں بھی یہ لفظ وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے مثلاً

والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش

جو لوگ گناہان کبیرہ اور قبیح اعمال سے بچتے ہیں۔ (شرعی۔ ۳۷)

اس سے زیر بحث آیت کے مفہوم کی وسعت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے انناک عذاب ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر کتاب ہے اس سے شرعی حدود و تعزیرات، معاشرتی رد و عمل اور انفرادی سطح پر بڑے نتائج مراد ہوں اور یہ ان اعمال کے وہ نتائج ہیں کہ جو ارتکاب کرنے والوں کو دنیا ہی میں جھگلتا پڑتے ہیں۔ علاوہ ان کے لیے لوگ حق شہادت سے محروم ہو جاتے ہیں اور رسوائی الگ ہوتی ہے۔

رہا آخرت کا دردناک عذاب — تو وہ رحمت خدا سے دوری، غضب الہی اور آتش جہنم ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: اور خدا جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے (واللہ یعلم و انتم لاتعلمون)۔

ارشاد تعالیٰ — برائیاں کی اشاعت کے نحوس نتائج اور دنیا و آخرت میں اس کے ہولناک انجام سے اچھی طرح آگاہ ہے لیکن تم اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے باخبر نہیں ہو۔

وہ جانتا ہے کہ اس گناہ کی چابھت کن لوگوں کے دل میں ہے — جو لوگ پُر فریب ناموس کے پس پردہ یہ بڑے مل انجام دیتے ہیں وہ انہیں پہچانتا ہے لیکن تم نہ جانتے ہو اور نہ پہچانتے ہو اور وہ جانتا ہے کہ ان بڑے اور قبیح کاموں کو روکنے کے لیے کس طرح کے احکام نازل کرے۔ واقعہ انکا اشاعت فشاء سے ممانعت اور پاکدامن اہل ایمان پر نہمت بازی سے روکنے کے سلسلے کی آخری آیت میں ایک بار پھر تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے، اگر فضل و رحمت الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی اور اللہ پر رحم و مہربان نہ ہوتا تو تمہیں اسی دنیا میں ایسی دردناک سزا دیتا کہ جس سے تمہاری زندگی تاریک اور برباد ہو کر رہ جاتی (ولولا فضل اللہ علیکم و رحمته وان اللہ رءوف رحیم)۔

ملہ اس جیسے کی نظیر گزشتہ آیات میں بھی ہے۔ اس میں ایک حدوت ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے:

"ولولا فضل اللہ علیکم..... لعکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیمہ"

اگر فضل و رحمت الہی تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو جس راہ میں تم چلے گئے ہو اس پر عظیم عذاب عظیم آ پڑتا۔

چند اہم نکات

۱۔ "فشاء" کی اشاعت سے کیا مراد ہے؟ انسان کا ایک معاشرتی وجود ہے۔ یہ معاشرہ انسان کے لیے ایک مسکن سے اس کے گھر کی مانند ہے اس کی حرمت اور احترام اس کے اپنے گھر کی حرمت اور احترام کی طرح ہے۔ معاشرے کی پاکیزگی اس کی اپنی پاکیزگی کے لیے مددگار ہے اور معاشرے کی آلودگی اس کی اپنی آلودگی کی طرح ہے۔ اس اصول کی وجہ سے اسلام نے ہر اس کام کی شدید مخالفت کی ہے کہ جو معاشرے کو غلیظ یا زہر آلود کرنے کا سبب بنے۔ یہ جرم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے غیرت کی شدید مخالفت کی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غیرت چپے برسے خوب کو آشکار کرتی ہے اور اس سے معاشرے کا احترام بھروسہ ہوتا ہے۔ عیب پرشی کے حکم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گناہ معاشرے میں پھیل جائے۔ اسلام کے احکام کی نظر میں کھلے بندوں گناہ کی اہمیت واقعی گناہ سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا:

العذیب بالسبب مخذول والمستتر بالسبب مفسود

جو شخص گناہ کی تشہیر کرے وہ مردود ہے اور جو گناہ کو مخفی رکھے اس کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

یہ جرم دیکھتے ہیں کہ زیر بحث آیات میں برائیاں کو پھیلانے کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس عمل پر شدید ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے تو اس کی بھی بوجہ ہے۔

اصلی طور پر گناہ آگ کی مانند ہے۔ اگر معاشرے میں کسی جگہ یہ بھڑک اٹھے تو اسے بجانے کی کوشش کرنا چاہیے یا کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ پھیلنے والے درجہ پر ہر جگہ کو اپنی لمبیٹ میں لے لے گی، اور پھر اس پر کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی نظر میں گناہ ایک بڑی چیز ہو تو یہ امر غائب ہوگا ہوں کے دلتے ہیں ایک بڑی دیوار کی مانند ہے لیکن گناہوں اور برائیوں کی نشر و اشاعت اس دیوار کو گرا دیتی ہے اور لوگ گناہوں کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں۔

ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اذاع فاحشة كان كعبته دنيا

جو شخص کام کی تشہیر کرنے والا اس کی ابتداء کرے اس کے برابر ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ:

ایک شخص امام موسیٰ بن جعفر طیبہ السلام کی خدمت میں آیا۔ اُس نے عرض کیا: میں آپ پر قربان، لوگ میرے ایک دینی بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اُس نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے کہ جس میں ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے خود اُس سے پوچھا تو اس نے انکار کیا جبکہ متعدد مشوق اقرا نے اُس

لے اصول کافی، ج ۲، باب ستر القرب

لے باب التبعیر

کے بارے میں یہ بات بتائی ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟

امام نے فرمایا:

كذب سمعك وبصرك عن اخيك وان شهد عندك خمسون قسامه وقال لك قول فصدقته وكذبهم، ولا تدين عليه شيئاً فتشبه به وتهدم به مروتك، فتكون من الذين قال الله عز وجل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة.

اپنے سامع اور بصر سے اپنے کان اور آنکھ کو جھٹلا دو۔ یہاں تک کہ اگر چاس آدمی بھی اگر قسم کھا کر کہیں اُس نے فلاں کام کیا ہے جبکہ وہ کہے کہ میں نے نہیں کیا تو اس بھائی کی تصدیق کرو اور اُن کی بات ہرگز قبول نہ کرو۔ جو چیز ننگ در سوائی کا باعث ہو اور اس کی شخصیت کو ختم کر دے اسے معاشرے میں نہ پھیلاؤ ورنہ تم ان لوگوں میں سے شمار ہو گے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے:

جروگ منین کی برائیاں معاشرے میں پھیلا نا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ برائیوں کے پھیلنے کی مختلف صورتیں ہیں۔

- کبھی جھوٹ اور بہتان کو ہرادی جاتی ہے اور ہر کسی کو بتایا جاتا ہے۔
- کبھی ایسے مراکز کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو برائیاں پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔
- کبھی گناہ کے اسباب فراہم کر کے یا لوگوں کو ترغیب دے کر گناہ پھیلایا جاتا ہے۔
- کبھی بے شرعی اور بے حیائی عام کر کے اور برسر عام از کباب گناہ کر کے برائی پھیلانی جاتی ہے۔

یہ سب برائیاں پھیلانے کے طریقے ہیں اور اشاعت فشاء کے مصداق ہیں کیونکہ اس لفظ کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ (مخبر کیجئے گا۔)

۴۔ غلط پراپیگنڈا — ایک بلا: سازشی عناصر کا نفسیاتی جنگ کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ وہ جعلی باتیں گھڑتے ہیں اور پھر ان کا خوب پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ جروگ سامنے آئے کہ مقابلے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو یہ بہتان اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کی فکر کو مسموم کرتے ہیں۔ انہیں اپنی طرف متغول رکھنے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیتے ہیں اور لوگوں کی توجہ حساس اور ضروری

لے تفسیر الرشیدین، ج ۲، ۵۵۲ بحوالہ کتاب قواب الاعمال۔

لے اس مسئلے کے کچھ استثنائی پہلو بھی ہیں۔ مثلاً عدالت میں شہادت دینا یا ایسے مواقع کہ جہاں ہی من المنکر کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ

باقی ذرہ جانے کہ کس شخص کا کڑا کام کاش کر دیا جائے۔

مسائل سے بنادیتے ہیں۔

نیک اور پاک لوگوں کی عزت و وقار کو مجروح کرنے اور عوام کو رائے سے دور کرنے کے لیے پراپیگنڈا اور کردار کشی ایک تباہ کن ہتھیار ہے۔

زیر بحث آیات کی مشہور شان نزول کے مطابق منافقین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت و وقار کو خدوا کرنے کے جلی پراپیگنڈا کا بڑا ذریعہ اختیار کیا۔ انہوں نے کسی موقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ایک روپیہ کی پاکدامنی کے خلاف پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس سے ایک اچھی خامی مدت تک مسلمانوں کے اذہان پریشان رہے۔ یہاں تک کہ ثابت قدم اور سچے مومنین بھی سخت اذیت میں تھے۔ پھر خدا کی وحی ان کی مدد سے یہ آئی اور ایسا پراپیگنڈا کرنے والے منافقوں کی خوب خبر لی کہ جو سب کے لیے باعث عبرت بن گئی۔

جن مشاہدوں میں سیاسی گٹھن ہمواریاں پراپیگنڈا کا ہتھیار بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں سے انتقام لینے کو دار کشی کرنے، اعتماد کی فضا خراب کرنے اور بنیادی مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پراپیگنڈا کا سہارا لیا جاتا ہے۔

یہ بات کافی نہیں کہ ہم ایسے پراپیگنڈا کے محرکات سے آگاہ ہوں بلکہ اہم تر یہ ہے کہ عوام کو ایسا پراپیگنڈا کرنے والوں کا انکار کرنے سے بچایا جائے اور انہیں اپنے ہاتھوں اپنی نابودی سے روکا جائے اور انہیں سمجھایا جائے کہ ایسی بات جہاں سنیں وہی دقن کردہ و دروغ کی خوشنودی اور کامیابی کا باعث بن جائیں گے اور اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا مزہ بھی چکھنا ہوگا جیسا کہ زیر بحث آیات میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔

۳۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، زیر بحث آیات میں جہاں برائیاں پھیلانے جیسے گناہ کی مذمت کی گئی ہے وہاں اس گناہ کو معمولی سمجھنے کی بھی مذمت کی گئی ہے۔ واقعاً گناہ کو معمولی اور چھوٹا سمجھنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال ستاتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام ہو گیا اور وہ اپنے کام پر ناراض نہ ہوگا۔ ایسا شخص ہی توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے لیکن جو شخص اپنے گناہ کو معمولی سمجھتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا یہاں تک کہ کہہ کر دیتا ہے کہ کیا برا اگر میں نے یہ گناہ کیا ہے؟

اس شخص نے بہت خطرناک راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس خیال کے باعث وہ گویا مسلسل گناہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشد الذنوب ما استهان به صاحبه

سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جسے انجام دینے والا معمولی سمجھے یہ

۲۱۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۗ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

۲۲۔ وَلَا يَآتِلْ اُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوْا اُولِي الْقُرْبٰى وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَ لِيَعْفُوْا وَلِيَصْفَحُوْا ۗ اَلَا تَحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۲۳۔ اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغٰفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

۲۴۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيُهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

۲۵۔ لَيَوْمٍ ذِيْ قُوٰيْهِمُ اللّٰهُ دِيْنُهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

ترجمہ

۲۱۔ اے ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے (وہ اُسے

گمراہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسے بدکاری اور بڑائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی ہرگز پاک نہ ہوتا لیکن اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ سُننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲۲۔ جو لوگ (مالی) برتری اور وسعت رکھتے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھالیں کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور راہِ خدا کے ہاجروں کی مدد نہ کریں گے۔ ان سے درگزر اور صرفِ نظر کرنا چاہیے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم سے درگزر کرے اور اللہ تو غفور و رحیم ہے۔

۲۳۔ جو لوگ پاکدامن اور دہر قسم کے گناہ سے ابے خبر مومن عورتوں پر ہمت لگاتے ہیں وہ دنیا و آخرت میں رحمتِ الہی سے دور ہیں اور عذابِ عظیم ان کے انتظار میں ہے۔

۲۴۔ اُس روز کہ جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے ان اعمال کے باعث ان کے خلاف گواہی دیں گے۔

۲۵۔ اس روز اللہ ان کی وہ سزا انہیں بے کم و کاست دے گا کہ جس کے وہ مستحق ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ حق میں ہے۔

تفسیر

جزا و سزا حساب و استحقاق کے مطابق ہوگی

صراحتاً قرآن آیات واقعہ انگ کے بارے میں نہیں ہیں تاہم انہیں اسی بحث کا تہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہاں تمام مومنین کو تنبیہ کی جارہی ہے کہ بعض اوقات شیطانی افکار و اعمال تدبیر کی طرح بغیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اگر شرع ہی میں ان پر کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان اس وقت متوجہ ہوتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ لہذا جب گناہوں اور بدکاریوں کے دوسروں کی اعتداء ہی ہو تو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ وہ وسوسہ اختیار نہ کر جائیں۔

زیر نظر پہلی آیت میں دوسرے مومن کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے۔ اے ایمان والے! شیطان کے نقش قدم پر مت

چلو جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہی، بدکاری اور نافرمانی کی طرف کھینچا جائے گا کیونکہ شیطان بدکاری و برائی کی دعوت دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفساء والمنکر۔
شیطان اپنے پیچھے وسیع تر مسمیٰ میں ہر روزی، تباہ کار، ویران گر اور ضرر رساں وجود کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں اس لفظ کو اگر اس معنی میں لیا جائے تو پوری زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے اس تنبیہ کی دستِ واضح ہو جائے گی۔ ایک پاکیزہ مومن کبھی بھی ایک دم برائی کے آغوش میں نہیں جا پڑتا بلکہ قدمِ بقدم جاتا ہے۔ مثلاً

پہلا قدم آلودہ گناہ افراد سے ملنا جانا اور ان سے دوستی۔

دوسرا قدم ان کی مغفول میں شرکت۔

تیسرا قدم گناہ کے بارے میں سوچنے لگنا۔

چوتھا قدم مشکوک و مشتبہ کام کرنے لگنا۔

پانچواں قدم گناہِ منفرہ کا ارتکاب۔

اور آخر کار بدترین گناہوں کا ارتکاب۔

بالکل ایسے جیسے انسان اپنی باگ ڈور کسی گناہ کا مجسم کے ترانے کر دے جتنا قدم بقدم اسے ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے جائے تاکہ انسان اس میں گر کر فنا ہو جائے۔ جی ہاں! یہ ہیں خطوات الشیطان۔

اس کے بعد راہِ ہدایت کی طرف انسانوں کی رہبری کی عظیم نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر فضل و رحمتِ الہی تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہوتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور خدا سُننے والا اور جاننے والا ہے۔
(ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زک منکم من احد ابداً ولكن اللہ یزک من یشاء واللہ سميع علیہ۔)

اس میں شک نہیں کہ خدا کا فضل و رحمت ہی ہے کہ جو انسانوں کی بُرائیوں، انحرافوں اور گناہوں سے نجات کا سبب ہے۔ کیونکہ ایک تو اُس نے انسان کو نعمتِ عقل سے نوازا ہے اور پھر رسول بھیجے ہیں اور ان کے ساتھ یہ احکام بھی بطریقِ وحی نازل فرمائے ہیں علاوہ ازیں اُس کی خاص توفیقات اور فیسی ادوی بھی ہے کہ جو اہل اور متقی انسانوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ سب پاکیزگی اور تزکیہ کے نہایت اہم عامل ہیں۔

بلکہ "ومن يتبع خطوات الشیطان فانہ یامر بالفساء والمنکر" یہ جملہ درحقیقت مفہوم رکھتا ہے (جزائے شرط) اور اس کی تفسیر یوں ہے:

(ومن يتبع خطوات الشیطان ان تکب الفحشاء والمنکر فانہ یامر بھما)

جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا وہ بدکاریوں اور برائیوں کا مرتکب ہوگا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کا حکم دیتا ہے

(روح المعانی، ج ۱۸، ص ۱۸۷، زیر بحث آیات کے ذیل میں)

تقریباً کہ "فانہ یامر بالفحشاء والمنکر" جزائے شرطیں ہو سکتا۔

علاوہ فشاء اور منکر کے درمیان فرق کے سلسلے میں یہ تفسیر نوذ کی چھٹی جلد میں سورہ نمل کی آیت ۹ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے "من يشاء" کا مطلب بلا وجہ اور بے بنیاد ارادہ نہیں ہے بلکہ جب تک بندوں کی طرف سے کوشش نہ ہو تب تک اللہ کی طرف سے ہدایت و نعمت صورت پذیر نہیں ہوتی۔ جو شخص اس راہ کا طالب ہو تا ہے، اس راستے پر قدم رکھتا ہے اور جہاد کرتا ہے اللہ بھی اس کا ہاتھ تمام ایسا ہے، اسے شیطانی و موصول سے محفوظ رکھتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے دوسرے لفظوں میں اللہ کا فضل و رحمت کبھی تشریفی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی تکوینی صورت میں۔ تشریفی صورت میں اس طرح سے کہ وہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، آسمانی کتاب میں نازل کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے اور نذارت و بشارت کی نعمت اختیار کرتا ہے جبکہ روحانی اور فنی امداد اس کے فضل و رحمت کا تکوینی طریقہ ہے۔

"من يشاء" سے یوں لگتا ہے کہ زیر بحث آیات کا اشارہ دوسرے طریقے کی طرف ہے۔
ضمنا تو جو رہے کہ "ذکوۃ" اور "زکوۃ" کا اصل نشوونما پانے کے معنی میں ہے لیکن بہت سے مواقع پر یہ لفظ پاک ہونے اور پاک کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے دونوں معانی کی بازگشت ایک ہی بنیادی مفہوم کی طرف ہو کر جب تک کئی چیز مواقع، کاموں، ذوالی اور خرابیوں سے پاک نہیں ہوتی اس کے لیے نشوونما اور رشد و ارتقاء ممکن ہی نہیں۔
بعض مفسرین نے زیر بحث دوسری آیت کے لیے ایک شان نزول بیان کی ہے کہ جس سے اس آیت کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہوتا ہے۔ مذکورہ شان نزول کچھ یوں ہے:

یہ آیت چند صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جنہوں نے واقعہ انکس کے بعد تم کھائی تھی کہ جو لوگ اس واقع میں طوط تھے اور اس عظیم نعمت کو پھیلانے میں سرگرم تھے ان میں سے کسی کی مالی امداد نہیں کریں گے۔ اور ان میں سے کسی سے ہمدردی نہ کریں گے۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس شدت عمل سے سختی سے روک دیا گیا اور عقور درگزر کا حکم دیا گیا۔

یہ شان نزول قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس اور عطاء کے حوالے سے نقل کی ہے نیز مروج طبری نے اسے ابن عباس اور دیگر افراد سے نقل کیا ہے اور یہ شان نزول عمری پہلو رکھتی ہے۔ لیکن کچھ اہل سنت مفسرین کا اصرار ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعہ انکس کے بعد انہوں نے مطیع بن اثاث کی مالی امداد بند کر دی تھی۔ مطیع ان کی خالیا بہن کا بیٹا تھا۔ لیکن آیت میں تمام جمع کی تفسیر استعمال ہوئی ہے۔ جمع کے یہ جیسے نشان دہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس واقعے کے بعد اس واقعے کے مجرمین کی مالی امداد بند کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے انہیں اس کام سے منع کیا۔ ہر حال ہم جانتے ہیں کہ آیات قرآن شان نزول ہی سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ ان کا دامن وسیع ہے اور ان کا یہ پیغام قیامت تک کے مومنین کے لیے ہے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر احساسات و جذبات کی اس شدت میں گرفتار نہ ہوں اللہ گنہ گاروں کی نفرتوں اور غلیظوں پر ایسے سخت فیصلے نہ کریں۔

اس شان نزول کی طرف توجہ کے ساتھ ساتھ ہم آیت کی تفسیر کی طرف لوٹتے ہیں،

قرآن کہتا ہے: جو لوگ مالی لحاظ سے خوشحال ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں، محتاجوں اور

وہ خود کے عاجزوں کی امداد نہیں کریں گے (ولایاتل اولوا الفضل منکم والسعة ان یؤتوا ولی العزیز والمساکین و المہاجرین فی سبیل اللہ)

اس آیت کے الفاظ اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اس واقعے میں طوط بعض افراد اور خدا میں ہجرت کرنے والے بھی تھے جو مومنین کے دھوکے میں آ گئے اور ان کے ساتھ کارنامے کی وجہ سے اللہ نے اہانت و ذی کر انہیں اسلامی معاشرے سے دھکا دیا جائے اور ان کے استحقاق سے بڑھ کر ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے۔

ضمنا لفظ "یأتل" "المیة" "رہزن" "مطیع" کے ماوسے سے تم کھانے کے معنی میں ہے یا پھر "المو" "ہرزن" "لو" کے دھوکے سے کتابی کرنے اور ترک کرنے کے معنی میں ہے۔ لہذا اپنے معنی کے اعتبار سے اس آیت میں ایسی امداد دینے کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔

دوسرے معنی کے لحاظ سے اس عمل میں کو تا ہی اور اسے ترک کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔

اس کے بعد مسلمانوں کو ایسے نیک کام جاری رکھنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا گیا ہے: انہیں ممانعت کرو تا چاہیے اور چشم پوشی کرنا چاہیے (ولیعنوا ولیصنحوا)۔

کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تم سے (گزر کرے)۔ (الاحببون ان یغفر اللہ لکم)۔

اویسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرتیں ممانعت کرے ایسے ہی دوسروں کی کوتاہیوں سے بھی صرف نظر کر لیا کرو۔ اور اللہ غفور و رحیم ہے (واللہ غفور ورحیم)۔

تعب کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو ایسے تند و تیز لمبے میں واقعہ انکس کے خدو واروں کی خدمت کی گئی ہے جبکہ دوسری طرف افراد پست افراد کو حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا ہے۔ اور ایسے تین جملوں کے ذریعے ان کے احساسات و جذبات کو کنٹرول کیا گیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے سے وسیع تر اور جاذب تر ہے۔
پہلے عقور درگزر کا حکم دیا گیا ہے۔

پھر کہا گیا ہے کہ کیا تم خود نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے پس تم بھی بخش دو۔

اور آخر میں اللہ کی دو صفات غفور و رحیم کا ذکر کر کے تاکید مزید کی گئی ہے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہم خدا سے بڑھ کر تمہاری پیش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہ جو اس حکم کا اصلی مالک ہے وہ عقور و رحیم ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ امداد و روک سب تم کیا کہتے ہو۔

اس میں شک نہیں کہ جو مسلمان واقعہ انکس میں طوط ہو گئے تھے وہ تمام اس کی سازش میں شریک نہ تھے صرف چند مسلمان نما مانتین اس کے بانی تھے اور زیادہ تر مسلمان ان کے دھوکے میں آ کر ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ سب

لے اس صورت میں لفظ "لا" کو "یؤتو" سے مترادف مانے کا اور تعذیریوں ہوگی، ولایاتل.... ان لا یؤتوا

ذمہ دار اور گناہ گار بننے کا نام ان دونوں گروہوں کے درمیان بہت فرق تھا۔ لہذا سب سے ایسا جیسا سزا نہیں دیا جاتا۔
 ہر حال ان آیات میں آج اور کل کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اگر کچھ لوگ گناہ و غرض کا شکار نہ رہ جائیں تو انہیں
 مزا دیتے ہوئے خدا تعالیٰ سے تیار نہیں کرنا چاہیے۔ انہیں اسلامی معاشرے سے دھتکار کر باہر نہیں نکال دینا چاہیے اور نہ اعداء
 کے دروازے ان پر بند کر دینے چاہئیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنوں کے دامن میں جا گریں اور ان کی صف میں جا شامل ہوں۔
 یہ آیات درحقیقت اسلام کی قوت جاذبہ اور قوت دفعہ کے اعتدال کی عکاسی کرتی ہیں۔ آیات انک پچھلے مرحلے میں تو لوگوں کی
 ناموس پر تہمت لگانے والوں کے لیے سخت سزا کو بیان کرتی ہیں اور اس طرح دفعہ کی عظیم قوت کا مظہر ہیں اور دوسرے مرحلے میں
 عفو و درگزر اور اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ ہے اس مقام پر قوت جاذبہ کا مظہر ہیں۔

اس کے بعد پھر قوت دفعہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اور موضوع پھر پاکدامن عورتوں کی ناموس پر تہمت لگانے کی طرف لوٹا
 ہے۔ قطعی اور اہل فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ پاکدامن اور سرگناہ سے بے خبر مومن عورتوں پر ناروا تہمت لگانے میں وہ
 دنیا و آخرت میں رحمت الہی سے دور ہیں اور عذاب عظیم ان کے انتظار میں ہے (ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
 لعنوا فی الدنیا والاخرۃ ولھم عذاب عظیم)۔
 اس آیت میں دراصل عورتوں کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر صفت اس ظلم کی اہمیت پر ایک دلیل ہے کہ جو
 ان پر تہمت لگا کر کیا گیا ہے۔

”محصنات“ — پاکدامن عورتیں

”غافلات“ — ہر قسم کے گناہ سے دور — اور

”مؤمنات“ — ایمان عورتیں

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی پاکدامن عورتوں کی طرف ناروا نسبتیں دینا کس قدر ظالمانہ اور بزدلانہ فعل ہے اور عذاب عظیم کا
 باعث ہے۔

غنائیہ بات بھی کہہ دی جائے کہ غافلات — ایک جاوید نظر اور عمدہ تعبیر ہے کہ جو ان کی ہر قسم سے انحراف اور بے عقلی
 سے احتیاطی پاکیزگی کی غماز ہے۔ یعنی وہ جنہی قباحتوں سے اس قدر بے اعتدال ہیں کہ گویا انہیں ان کی خبر تک نہیں کیونکہ بعض اوقات
 گناہوں کے بارے میں انسان کی کیفیت ایسی ہر جاتی ہے کہ اعتدال کا تصور تک اس کی فکر و نظر سے نکل جاتا ہے اور ان کی یہ حالت
 ہر جاتی ہے کہ گویا ایسا کوئی عمل دجور ہی نہیں سمجھتا اور یہ تعوی کا اعلیٰ مطلب ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ غافلات سے مراد ایسی عورتیں ہیں کہ جنہیں خبر بھی نہیں کہ ان پر ایسی ناروا تہمتیں لگائی گئی ہیں لہذا وہ اپنا
 دفاع تک نہیں کر سکتیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو زیر بحث آیت ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گویا یہ ایک اور

ظہن کی تہمت ہے۔ نیز رشتہ رشتہ کی تہمتیں ایسے تہمت لگانے والوں کا ذکر تھا کہ جو جانے پہچانے تھے اور انہیں سزا دی گئی تھی لیکن
 اب یہاں ان تہمت ساز افراد کے بارے میں گفتگو ہے کہ جنہوں نے عقلی طور پر یہ حرکت کی اور اپنے آپ کو حد شرعی سے پہچانے رکھا۔
 قرآن کتاب ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اس عمل پر وہ ہمیشہ اللہ کی سزا سے بچے رہیں گے بلکہ خدا اس دنیا میں بھی انہیں اپنی رحمت سے
 دور رکھے گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

یہ آیت اگرچہ واقعہ انک کے بعد آئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے سے فیہر مربوط بھی نہیں لیکن یہ بھی ان تمام آیات کی
 طرح ہے کہ جو خاص مواقع پر نازل ہوئیں مگر ان کا مفہوم عمومی ہوتا ہے۔ یہ آیتیں یقیناً موقع کے لیے نازل نہیں ہیں۔
 تعجب کی بات ہے کہ تفسیر کبیر میں فرما دیا ہے کہ اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو ازواج
 پیغمبر پر تہمت لگانے کے ساتھ محدود سمجھا جائے اور اس گناہ کو سرحد کفر میں قرار دیا جائے۔ اس آیت میں جملہ ”لعن“ آیا ہے اسے
 انہوں نے اپنے اس دعویٰ کے لیے دلیل قرار دیا ہے۔

حالانکہ تہمت لگانا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے اور اگر تہمت ازواج پیغمبر پر لگائی جائے تو یہ گناہ کیسے بڑا ہو جائے گا تاہم تنبیہ گناہ
 موجب کفر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے میں طوط افرو کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلوک نہیں کیا کہ جو
 مرتد کے ساتھ کیا جاتا ہے بلکہ بعد والی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر حد سے زیادہ سختی کرنے سے منع فرمایا گیا اور اگر کفر کا مسئلہ
 ہوتا تو یہ بات اس سے مناسبت نہیں رکھتی تھی۔

رہی بات ”لعن“ (لعنت) کی۔ تو اس سے مراد رحمت خدا سے دوری ہے کہ جو کافر دل اور گناہ بزرگ کا ارتکاب کرنے
 والوں پر صادق آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہی آیات میں کہ جو حد قذف کے بارے میں گزری ہیں ”لعن“ سے مربوط احکام میں دو مرتبہ
 جھوٹ بولنے والوں کے لیے ”لعن“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
 مشہور حدیث ہے کہ:

لعن الله في الخمر عشر طوائف

شراب کے بارے میں اللہ نے دس گروہوں پر لعنت کی ہے۔

اگلی آیت میں تہمت لگانے والوں کی بارگاہ الہی میں کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس روز ان پر عذاب عظیم ہوگا
 کہ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے خلاف گواہی دیں گے (يوم تشهد
 عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون)۔

وہ میں چاہیں گے مگر ان کی زبان حرکت میں آجائے گی اور حقائق بیان کرے گی۔ جب قطعی دلائل و شواہد سامنے آجائیں گے
 تو مجرم نہ چاہتے ہوئے بھی صراحت سے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے اور خود تمام کاموں کو فاش کر دیں گے اس لیے کہ انہیں
 انکار کی کوئی گنجائش نہ رہے گی۔

ان کے ہاتھ پاؤں بھی بولیں گے۔ یہاں تک کہ قرآنی آیات کے مطابق ان کے بدن کا چوڑا بھی کلام کرے گا گویا یہ عالم ہوگا

چند اہم نکات

۱۔ ”خبیثات“ اور ”خبیثون“ کون ہیں ؟ : زیر بحث آیت میں ”خبیثات“ اور ”خبیثین“ نیز ”طبیات“ اور ”طبیین“ سے کون مراد ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف بیانات ہیں۔ مثلاً (۱) کبھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد ناپاک باتیں، تمّت، افتراء اور جھوٹ ہے کہ جن کا تعلق غلط کار اور گندے افراد کے ساتھ ہے اور اس کے برعکس پاک و اتقویٰ افراد کے لیے ہیں۔

(۲) بعض کہتے ہیں کہ ”خبیثات“ ”سببات“ کے معنی میں ہے یعنی اس سے مراد مطلق بُرے اور ناپسندیدہ کام ہیں کہ جو ناپاک مرد بجالاتے ہیں اس کے برعکس حسنات پاک و نیک سے تعلق رکھتی ہیں۔

(۳) بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ”خبیثات“ اور ”خبیثون“ ”کوہ دامن مردوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے اور اس کے برعکس ”طبیات“ اور ”طبیین“ ”پاک دامن مردوں اور مردوں کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر اسی آیت سے یہی مراد ہے کیونکہ ایسے قرآن مجید میں کج اس آخری معنی کی تائید کرتے ہیں، مثلاً

(۱) یہ آیات، آیات افس کے بعد آئی ہیں اور اسی طرح اس آیت سے پہلے یہ آیت بھی گزر چکی ہے،

الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحہ الا ذان او مشرکۃ وحرم ذلك علی المؤمنین اور یہ تیسری تفسیر ان آیات کے مفہوم کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

(ب) اس آیت میں یہ جملہ

او نلک مبرۃ و ن مصایقولون

پاک دامن مردوں اور مردوں پر جو تار و تھیں لگائی جاتی ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہیں۔

یہ جملہ بھی مذکورہ بالا تیسری تفسیر کی تائید کرتا ہے۔

(ج) اصلی طور پر قرآن مجید مقابلہ اس بات کی نشانی ہے کہ ”خبیثات“ سے مراد حقیقی جمع فحش ہے اور ناپاک مردوں کی طرف اشارہ ہے چونکہ اس کے مقابلے میں ”خبیثون“ ہے کہ جو حقیقی جمع مذکر ہے۔

(د) ان سب باتوں سے قطع نظر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ

یہ آیت بھی ”الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ“ کی طرح ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ

تھے کہ جنہوں نے بڑی عورتوں سے شادی کا ارادہ کر رکھا تھا تو اللہ نے انہیں اس کام سے منع کیا اور اسے ناپسند فرمایا۔

(ه) روایات کتاب نکاح میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آئمہؑ کے اصحاب خبیثات سے شادی کے بارے

ملہ جمع البیان، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

میں سوال کرتے تو انہیں ایسا کرنے سے منع کیا جاتا۔ یہ امر نشان دہی کرتا ہے کہ ”خبیثات“ ناپاک عورتوں کی طرف اشارہ ہے نہ کہ ناپاک باتوں اور ناپاک اعمال کی طرف۔

اس مقام پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خبیث یا طیب ہونے سے صرف عفت و ناموس کا پیلو مراد ہے یا ہر قسم کی فکری عمل اور زبانی ناپاکی یا پاکیزگی ان کے مفہوم میں داخل ہے؟

اگر اس سلسلے کی آیات و روایات کے سیاق و سباق کو نظر میں رکھا جائے تو اس زیر بحث آیت کا مفہوم محدود ہونا چاہیے یعنی یہاں عفت و ناموس کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر خبیث و طیب کا وسیع معنی ہے اور اس کا مفہوم جنسی آلودگی اور پاکیزگی میں منحصر نہیں ہے۔ اس نظریے کی بنیاد پر بعد میں کہ ہمارا مفہوم آیت کا خاص معنی ہو لیکن ملاک، فلسفہ اور عدلت کے لحاظ سے اسے عموماً اور صحت دی جاسکتی ہے۔

”دوسرے نقطوں میں یہ آیت ہے تو عمومی بیان کے لیے لیکن زیر بحث مسئلے کے اعتبار سے جنسی امور میں آلودگی اور پاکیزگی کی بات کرتی ہے (مذکور کیجئے گا)۔

۲۔ یہ حکم تنبیہی ہے یا تشریحی؟ اس میں شک نہیں کہ ”نوری صرف قرآن کے طالب ہیں“ اور ناری صرف ناریوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ نیز فارسی مثل مشہور ہے۔

ط کد ہم بنس با ہم بنس پر دواز

اسی طرح عربی مثل بھی مشہور ہے کہ

السنخۃ علة الانضمام

یہ سب ضرب الامثال سنخ کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو آسمان و زمین میں کائنات و موجودات کے ذرے ذرے پر محیط ہے۔

یہ حال ہر جگہ ہم نون اپنے نون کی طرف کھینچتا ہے اور ہر گردہ اپنے ہم مزاج کے ساتھ ملے ہوئے ہے۔ لیکن یہ حقیقت اس سے مانع نہیں کہ زیر بحث آیت ”الزانیۃ لا ینکحہ الا ذان او مشرکۃ“ کی طرح ایک شرعی حکم کی طرف اشارہ ہو کہ بڑی عورتوں کے ساتھ کم از کم ایسے مواقع پر نکاح ممنوع ہے کہ جب وہ بدکاری میں مشغول و مصروف ہوں۔

ویسے بھی کیا سب شرعی احکام کی بنیاد تنبیہی نہیں ہے اور کیا شریعت اور تنبیہی آپس میں ہم آہنگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ مزید وضاحت کے لیے مذکورہ آیت کی تفسیر دیکھئے۔

۳۔ ایک سوال کا جواب دیاں ایک سوال پیش آتا ہے کہ تاریخ میں اور خود اپنی زندگی میں ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جو اس قانون کے ساتھ ہم آہنگ نہیں، مثال کے طور پر خود قرآن میں آیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بڑی تھیں اور انہوں نے ان انبیاء کرامؑ سے خیانت کی تھی (سورہ تحریم۔ ۱۱)

ملہ دلائل الشیخ ج ۱، ص ۳۳، باب ۱۲، از ابواب ”ما یحرم بالمصاہرۃ و منحوھا“

جسٹہ اس سے متاثر ہو کر فرعون کی بیوی با ایمان اور پاک دامن خاتون تھی کہ جو اس بے ایمان طاغوت کے چنگل میں گرفتار تھی۔

(تحریم - ۱۱)

ہادیان اسلام کے بارے میں بھی ایسے کئی نمونے دکھائی دیتے ہیں۔

اس سوال کے جواب میں ایک بات توجہ پر پیش نظر رہے کہ ہر عمومی قانون کے استثنائی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو حکمت کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے:

(۱) آیت کی تفسیر میں ہم کہہ چکے ہیں کہ اصولی طور پر خباثت سے مراد جنسی لحاظ سے ناپاکی ہے اور طیب ہونا اس کی ضد ہے۔ اس طرح سے سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کیونکہ انبیاء اور ائمہ کی اصلاح میں سے ہرگز کوئی بھی جنسی اعتبار سے بے راہ روز تھی۔ حضرت نوح اور حضرت لوط کے واقعے میں خیانت سے مراد یہ ہے کہ وہ کافروں کے فائدے میں جاسوسی کرتی تھیں اور یہاں عفت و ناموس کے مسئلے میں خیانت مراد نہیں ہے۔

اصولی طور پر یہ طیب قابل نفرت طیب میں شمار ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کی ذاتی زندگی کو ایسے اوصاف سے پاک ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی نفرت کا باعث نہیں تاکہ مقصد نبوت کہ جو لوگوں کی دل کی طرف جذب کرتا ہے، کو نقصان نہ پہنچے۔

(۲) علاوہ ان انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین کی بیویاں ابتداء میں کافراں اور بے ایمان تک نہ تھیں۔ بعض اوقات وہ بعثت نبوت کے بعد گمراہ ہو جاتی تھیں اور یقیناً ان انبیاء کے پہلے کے سے روایا ایسی بیویوں کے ساتھ جاری نہ رہتے تھے۔

فرعون کی بیوی کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔ جب اس کی فرعون کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس وقت وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائی تھی۔ اصولاً تو حضرت موسیٰ ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث پر رسل ہوئے تو وہ ایمان لے آئی۔ البتہ اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھتی۔ لیکن غلبت حق میں اس نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور انجام کار یہ با ایمان خاتون شہادت کی منزل سے ہمکنار ہوئی۔

۲۷۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بِيُوتَا غَيْرِ بِيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَتَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○

۲۸۔ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَاِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَرْكَىٰ لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○

۲۹۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيُوتَا غَيْرِ مَسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ○

ترجمہ

۲۷۔ اے ایمان والو! اپنے گھر کے سوا دوسرے گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا اور اس گھر

والوں کو سلام بھی کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے شاید تم توجہ کرو۔

۲۸۔ اور اگر اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس میں داخل نہ ہونا جب تک کہ وہیں اجازت نہ ملے اور اگر کہا

جائے کہ لوٹ جاؤ تو واپس آجانا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔

۲۹۔ جن گھروں میں کسی کی رہائش نہ ہو اور وہاں تمہارا مال و اسباب نہ پڑا ہو وہاں تمہارے داخل ہونے

میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

تفسیر

بغیر اجازت لوگوں کے گھروں میں نہ جاؤ

ان آیات میں اسلام کے چند ایک معاشرتی آداب و احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان کا معنی و پاکدامنی کی حفاظت سے بھی قریبی تعلق ہے۔

ان آیات میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے اور داخل ہونے کی اجازت لینے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔

پہلے ارشاد ہوتا ہے: "ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اور اس گھر والوں کو سلام بھی کرنا اور قبل ازیں اپنی آمد کی انہیں اطلاع دینا اور داخل ہونے پہلے اجازت حاصل کرنا (یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غیبر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا)۔

یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ شاید تم توجہ دو (ذکرکم خیر لکم لعلکم تذكرون)۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ یہاں لفظ "تستأذنوا" استعمال ہوا ہے نہ کہ "تستأذنوا" کیونکہ دوسرے لفظ میں صرف اجازت لینے کا مفہوم ہے جبکہ پہلا لفظ "ماہ" "افس" سے لیا گیا ہے۔ اس سے ایسی اجازت لینا مراد ہے کہ جس میں لطف و محبت، اور صداقت پنہاں ہو۔ یعنی مہربانہ طریقے سے اور بغیر کسی درشتی و سختی کے اجازت لی جائے۔

اس لحاظ سے اگر اس جملے کا ترجمہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بہت سے آداب اشارتاً بیان کر دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شر نہ چھاؤ، دروازہ نہ زور سے کھٹکھاؤ اور تکلیف دہ خشک الفاظ کے ساتھ اجازت نہ لو اور جب اجازت مل جائے تو بغیر سلام کیے اندر نہ جاؤ۔ ایسا سلام کہ جو صلح و سلامتی اور دوستی و محبت کا پتہ بنا کر ہو۔

یہ امر قابل توجہ ہے کہ یہ حکم جس میں انسانی احساسات کا پہلو نمایاں ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مزید کئے گئے ہیں ایک "ذکرکم خیر لکم" اور دوسرا "لعلکم تذكرون"۔ یہ جملے اس امر کی دلیل ہیں کہ اس قسم کے احکام انسانی احساسات اور عقل و شعور کی گہرائیوں میں پہنچنے سے موجود ہیں اور اگر انسان ان پر غور و فکر کرے تو متوجہ ہوگا کہ اس کی بھلائی انہی احکام پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔

اگلی آیت میں ایک اور جملے کے افغانے سے اس حکم کی تکمیل کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: "اگر دیکھو کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر اس میں مت جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے (فان لم تجدوا فیہا احداً تدخلوها حتی یؤذن لکم)۔

جو کتاب ہے اس سے یہ مراد ہو کہ بعض اوقات گھر میں کچھ افراد تو ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو صاحب اختیار اور گھر کا مالک ہو اور اجازت دے سکے۔ تو ایسی صورت میں تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر میں داخل ہو۔ یا پھر کتاب ہے کہ گھر میں تو کوئی موجود نہ ہو لیکن صاحب خانہ ہمسایوں کے ہاں یا قریب ہی کہیں ہو اور وہ تمہاری یا دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنے کر آجائے اور گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ اس موقع پر تم داخل ہونے کا حق رکھتے ہو۔ بہر حال اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتے۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے: "اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو اس بات کو قبول کرتے ہوئے واپس چلے جاؤ کہ یہ تمہارے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (وان قبل لکم رجوعاً فاجر جمعوا ہوا ذکی لکم)۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہیں واپس چلے جانے کے لیے کہا جائے تو تمہیں اس جواب پر ہرگز پریشان اور ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے تم سے ملنا پریشانی اور زحمت کا باعث ہوتا ہے یا اس کی اور اس کے گھر کی ایسی حالت نہیں ہوتی کہ وہ جہان کو گھر بلا سکے۔

بعض لوگوں کو نفی میں جواب ملے تو وہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دروازے کے سوراخوں سے دیکھتے ہیں، کان لگا کر اندر کی آوازیں سنتے ہیں یا کسی دیر سے اس گھر کے دروازے کی کوشش کرتے ہیں اسی بات کے پیش نظر قرآن مزید کہتا ہے: "جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے (واللہ بما تعملون علیم)۔

مسائل کے حل کی معقول صورت پیدا کرنے کے لیے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی استثنائی پہلو ہوتا ہے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے: "جن گھروں میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا مال و اسباب بڑا ہو تو پھر ان میں داخل ہونے میں تم پر کوئی گناہ نہیں (لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتاً غیبر مسکونۃ فیہا متاع لکم)۔ یہ بھی اضافہ فرمایا گیا ہے: "اور جو کچھ تم ظاہر کرتے یا چھپاتے ہو اللہ اسے جانتا ہے (واللہ یعلم ما تبدون وما تختصمون)۔

شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ بعض افراد ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور غیر رہائشی گھروں میں داخل ہو کر چیزوں کی لوہ لگاتے پھر یہ یا رہائشی گھروں میں اس جملے سے چلے جائیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہے لیکن اللہ ان تمام امور سے آگاہ ہے اور غلط فائدہ اٹھانے والوں کو خوب جانتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ گھر کی چار دیواری کا تحفظ اور آزادی: اس میں شک نہیں کہ انسانی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک انفرادی اور دوسرا اجتماعی۔ اسی وجہ سے انسان دو قسم کی زندگی کا حامل ہے۔ ایک خصوصی زندگی اور دوسری عمومی زندگی۔ ان میں سے ہر ایک کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے لیے کچھ آداب و قوانین ہیں۔

اجتماعی ماحول میں انسان مجبور ہے کہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرے اور اپنی آمد و رفت میں تحمل کرے۔ لیکن واضح ہے کہ شب و روز وہ اپنے تئیں ان پابندیوں میں جکڑے نہیں رکھ سکتا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شب و روز میں کچھ مدت آزاد رہے آرام کرے اپنے گھر والوں اور اولاد سے نجی گفتگو کرے اور جتنا ممکن ہو اس آزادی سے فائدہ اٹھائے۔ اسی لیے وہ ایک اپنا گھر چاہتا ہے اور اس میں پناہ لیتا ہے۔ کچھ دیر اپنے گھر کے دروازے دوسروں بند کر کے اپنی زندگی کو معاشرے سے جدا کر لیتا ہے۔ اور ایسی ہمت سی پابندیاں کہ جنہیں معاشرے میں قبول کرنے کے لیے وہ مجبور ہوتا ہے اُن سے گھر میں آزاد ہو جاتا ہے۔

اب اس آزاد ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے واضح ہے کہ انسان کے لیے کچھ تحفظ اور آزادی دیکار ہے۔ اگر ہر شخص کو آزادی ہو تو وہ آئے اور گھر میں داخل ہو جائے تو پھر گھر میں آزادی اور آرام و سکون کا مفہوم ختم ہو جائے گا اور وہ کچھ دباؤ کے ماحول میں بدل

بنائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اس سلسلے میں ہمیشہ کچھ خاص قوانین و آداب موجود رہے ہیں اور دنیا کے تمام قوانین میں ان کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہونا منوع ہے اور اس کے لیے سزا تک مقرر ہے۔ یہاں تک کہ جہاں حفظ، امن اور دوسرے عوامل سے ضروری ہو کہ بلا اجازت داخل ہوا جائے وہاں بھی محدود معین طریقے ہیں اور ادارے ہیں کہ جو یہ اجازت دینے کا حق رکھتے ہیں۔

اسلام میں بھی اس سلسلے میں تاکید کی حکم موجود ہے اور اس سلسلے میں جیسے جیکہ آداب اسلام میں موجود ہیں ان کی نفی بہت کم نظر آتی ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ کے ایک صحابی ابو سعید نے آپ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا:

اجازت لینے وقت دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوا کرو۔

ایک اور روایت میں ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے بلکہ دائیں یا بائیں طرف ہو کر کھڑے ہوتے تھے اور ”السلام علیکم“ کہہ کر اجازت چاہتے تھے کیونکہ اس زمانے میں ابھی گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانے کا معمول نہ تھا۔

روایات میں یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی اپنے ماں باپ کے گھر یا اپنے بیٹے کے گھر بھی جانا چاہے تو پہلے اجازت ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا: یا رسول اللہ! جب میں اپنی ماں کے گھر جانے لگوں تو کیا وہاں بھی اجازت لوں؟

فرمایا: ہاں۔

اُس نے عرض کیا، میرے علاوہ میری ماں کا کوئی خدمت گزار بھی نہیں ہے تو کیا پھر بھی اجازت لوں؟ فرمایا:

اتحب ان تراها عریاۃ

کیا تو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟

اُس نے عرض کیا: نہیں

تو پھر فرمایا:

فاستأذن علیہا

جب ایسا ہے تو پھر اُس سے اجازت لے لیا کرتے

سہ تفسیر قرآنی، ج ۲، ص ۱۹۵، زیر بحث آیت کے قول میں۔

سہ تفسیر قرآنی، ج ۲، ص ۱۹۵

ایک اور روایت میں ہے:

ایک مرتبہ پیغمبر اکرم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر گئے۔ پہلے دروازے پر آکر دروازے پر ہاتھ رکھ کر اُسے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا۔ پھر فرمایا: السلام علیکم۔

جناب فاطمہ نے اپنے والد گرامی کے سلام کا جواب دیا۔

پھر آپ نے فرمایا: کیا اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں؟

عرض کیا و تشریف لائیں یا رسول اللہ

رسول اللہ نے فرمایا: جو میرے ساتھ ہے کیا اُسے بھی اجازت ہے کہ اندر آ جائے۔

فاطمہ نے عرض کیا: میرے سر پر چادر نہیں ہے۔

پھر گئیں اور چادر لی اور جب باپردہ ہو گئیں تو رسول اللہ نے پھر سلام کیا۔

فاطمہ نے جواب سلام دیا۔

رسول اللہ نے پھر اپنے لیے داخل ہونے کی اجازت چاہی جب انہوں نے اجازت دی تو

پھر آپ نے اپنے ساتھ جابر بن عبد اللہ کے لیے اجازت لی یہ

اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم کو جو تمام مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہیں ان نکات کا کس قدر

باریک بینی سے خیال رکھتے تھے۔

بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ تین مرتبہ اجازت لینا چاہیے۔

پہلی مرتبہ اس طرح سے کہ گھر والے سُن لیں۔

دوسری مرتبہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔

پھر تیسری مرتبہ اجازت طلب کی جائے۔ گھر والے چاہیں تو اجازت دیں اور چاہیں تو نہ دیں۔

بعض نے تو یہ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ ان تین اجازتوں کے درمیان کچھ وقت کا فاصلہ ہونا چاہیے کیونکہ بعض اوقات صاحب خانہ

کے بدن پر من سب لباس نہیں ہوتا اور کبھی وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں کوئی اسے دیکھے کبھی کمرے

کی حالت درجہ برہم ہوتی ہے اور کبھی کوئی راز کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ گھر سے باہر کسی کو پتہ چلے لہذا اسے وقت

دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے اور اگر وہ اجازت نہ دے تو بغیر تھوڑے سے بھی حلال کے واپس چلے جانا چاہیے۔

۲۔ غیر رہائشی گھروں سے کیا مراد ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا

ہے کہ اس سے ایسی عمارتیں مراد ہیں جو عمومی ہوں، مثلاً کاروان سرائے، مہمان خانے، حمام وغیرہ۔ یہ مفسرین امام صادق علیہ السلام سے

سہ تفسیر قرآنی، ج ۲، ص ۱۹۵

سہ وسائل الشیعہ، ج ۱۳، ص ۱۹۵، الباب مقدمات النکاح، باب ۱۲۳

مدنی ایک حدیث میں بالصراحۃ آیا ہے:

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ اس سے مراد خواب لے اور کھنڈرات ہیں کہ جن میں کوئی نہ رہتا ہو اور جو چاہتا ہو اس میں داخل ہو جاتا ہو۔ یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص بھی اپنا مال و اسباب ایسی جگہ نہیں رکھ سکتا۔

بعض دیگر مفسرین نے اسے تاجروں کے ایسے اسٹوروں، گوداموں اور دوکانوں کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ جن میں لوگوں کا مال بطور امانت رکھا جاتا ہے اور ہر صاحب مال حق رکھتا ہے کہ وہ اپنا مال و اسباب لینے کے لیے ان میں داخل ہو جائے۔ یہ تفسیر بھی آیت کے ظاہری مفہوم سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے ایسے گھر مراد ہوں کہ جہاں کوئی نہیں رہتا۔ ایسے گھر میں کسی نے اپنا مال بطور امانت رکھا ہو اور گھر کے مالک سے اُس نے گئے جانے اور مال اٹھانے کی عمومی اجازت لے لی ہو۔

ان میں سے بعض تفاسیر ایک دوسرے کے متافی نہیں ہیں لیکن پہلی تفسیر آیت کے مفہوم سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اس بیان سے ظہور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انسان صرف اس بنیاد پر کسی کا گھر بلا اجازت نہیں کھول سکتا کہ اس کا کچھ مال و اسباب اس میں پڑا ہوا ہے چاہے اس میں اس وقت کوئی بھی موجود نہ ہو۔

۳۔ بلا اجازت لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی سزا فقہ و حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر لوگوں کے گھروں میں تانک جھانک کرے اور عورتوں کے چہرے یا برہنہ بدن کی طرف دیکھے تو پہلی مرتبہ اس گھر والے اُسے منع کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دُعا کے تو پھر پتھر مار کر اسے دُکڑ کرے اور اگر وہ پھر بھی نہ سنے تو پھر آلاتِ قتل سے اپنی اور اپنی اُبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اگر اس جھگڑے میں وہ شخص مارا جائے تو اُس کا خون رازیاں گاہ ہے۔ البتہ اس کام میں مختلف مرحلوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے یعنی اگر آسان طریقے سے معاملہ حل ہو سکتا ہو تو سخت طریقہ اختیار نہ کیا جائے۔

۳۰۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ○

۳۱۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا بَعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ شُعَبًا مِنْ عَشِيرَتِهِنَّ أُولَئِكَ مِنَ الرِّجَالِ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُغْلَبُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○

ترجمہ

۳۰۔ مومنین سے کہہ دو! اپنی آنکھوں کو زنا محرموں کو دیکھنے سے بند رکھیں اور اپنی شرکاء ہوں کے

حفاظت کریں۔ یہ اُن کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اُس سے آگاہ ہے۔
۳۱۔ اور یا ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو دنگاہ ہوئی آلود سے بند رکھیں اور اپنا دامن محفوظ رکھیں اور سوائے اُس جتنے کے کہ جو ظاہر ہے اپنے بناؤ سنگھار کو آشکار نہ کریں اور اپنے اُڑھنیوں کے اُنچل اپنے سینے پر ڈالیں تاکہ اُس سے گردن اور سینہ چھپ جائے۔ نیز اپنے شوہروں، اپنے آباؤ اجداد، اپنے شوہروں کے آباؤ اجداد، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنی ہم مذہب عورتوں اپنی ملوک عورتوں اور کنیزوں، کسی عورت کی طرف میلان نہ رکھنے والے مردوں یا ان بچوں کے، جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے آگاہ نہ ہوں، کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں۔ وہ اس طرح سے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ اُن کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے اور پازیبوں کی جھنگار لوگوں کو سنائی دے، اور سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ۔

شان نزول

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے یہ شان نزول نقل ہوئی ہے۔ انصار میں سے ایک نوجوان کا راہ چلتے ہوئے ایک عورت سے سامنا ہوا۔ اس زمانے میں عورتیں اپنی چادر کافوں کے پیچھے رکھتی تھیں (ظاہری بات ہے کہ اس طرح گردن اور سینے کی کچھ مقدار نمایاں ہوجاتی تھی) اس نوجوان کی نظر اُس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ عورت پاس سے گزر گئی مگر یہ جوان ٹھکی باتھ سے اسے دیکھتا رہا۔ قدم بھی اٹھا رہا تھا اور اس کی طرف دیکھے بھی جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک تنگ گلی میں داخل ہو گیا۔ مڑ کر عورت کی طرف بھی دیکھے جاتا تھا اپنا تک اس کا چہرہ ایک دیوار پر لگا کر جس میں ہڈی کی ٹوک یا شیشے کا ٹکڑا باہر نکلا ہوا تھا۔ چہرہ اس پر جا لگا۔ عورت دور چلی گئی تو نوجوان کو ہوش آیا۔ اُس نے دیکھا کہ حزن اس کے چہرے سے جاری ہے اور اس کے لباس اور سینے پر گر رہا ہے (اُسے بہت افسوس ہوا)۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا۔ بخدا میں رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں اور یہ ماجرا اُن سے کہتا ہوں جس وقت رسول خدا کی نگاہ اُس

پر پڑی تو فرمایا، تجھے کیا ہوا؟
اس جوان نے آپ سے وہ تمام واقعات بیان کیا۔ اُس وقت وحی خدا کا قاصد جبریل نازل ہوا اور یہ نیت پہنچائی،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم۔۔۔۔۔

تفسیر

بے پردگی اور بے حیائی کے خلاف اقدام

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ سورت محض و پاکدامنی کا درس لیے ہوئے ہے۔ اس میں عجمی بے راہ روی کے خلاف اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے مباحث واضح طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔
زیر بحث آیات میں غیر محرم کی طرف نگاہ کرنے ہر سناک نگاہوں سے دیکھنے اور پردے کے بارے میں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات کا خلاصہ ناموس چھتیں لگانے کی بحث سے ربط کسی سے مخفی نہیں ہے۔
پہلے ارشاد ہوتا ہے: یؤمنین سے کہہ دو کہ نامحرموں کی طرف سے اور ہر اس چیز سے کہ جن پر نظر ڈالنا حرام ہے، اپنی آنکھیں بند رکھیں اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا ذلک وجہہم)۔
”یغضوا“ ”غضن“ (بروزن ”غزو“) کے بارے میں درج ذیل کم کرنے اور نقصان کے معنی میں ہے۔ بہت سے مواقع پر یہ لفظ آواز کو کم اور آہستہ کرنے اور نگاہیں کم یا بچی کرنے کیلئے بولا جاتا ہے لہذا آیت یہ نہیں کہتیں بلکہ کہتی ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کم اور بچی کر لیں یہ لطیف تعبیر ہے کسی وقت کسی مرد کا کسی نامحرم عورت سے سامنا ہو تو اگر وہ آنکھیں بند کرے تو اس کے چہرہ اور دوسرے کام کرنا ممکن نہ رہے لیکن اگر نظر اس عورت کے چہرہ اور بدن سے ہٹا لے اور نگاہیں نیچی کر لے تو گویا اس نے اپنی نگاہ میں کمی کر دی ہے اور وہ نظر کر جو اس کے لیے دیکھا مندرجہ اُسے اُس نے اپنی نگاہوں کی پیٹھ سے بالکل حذف کر دیا ہے۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کسی چیز سے آنکھیں بند کریں (اصلاح کی زبان میں فعل کے متعلق کو حذف کر دیا گیا ہے) تاکہ یہ حکم عمومیت پیدا کرے یعنی اُن تمام چیزوں کے دیکھنے سے آنکھیں بند کر لیں کہ جن کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے۔
لیکن سیاق و سباق۔ بالخصوص اگلی آیت کی طرف دیکھنے سے ملاحظہ واضح ہو جاتا ہے کیونکہ اگلی آیت میں پردے کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ لہذا یہاں مراد نامحرم عورتوں کی طرف نگاہ کرنا ہے۔ مذکورہ بالا شان نزول بھی اسی مفہوم کی تائید ہے۔

ملہ وسائل الشیعہ ج ۳ ص ۱۳۱، تفسیر نور الثقلین، المیزان اور روح المعانی و کچھ فرق کے ساتھ زیر بحث آیت کے ذیل میں ملے ”یغضوا من ابصارهم“ میں لفظ ”من“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں۔ بعض نے اسے ”تبعیل“ کے لیے، بعض نے ”زائدہ“ اور بعض نے ”اجتناب“ سمجھا ہے۔ لیکن ظاہر پہلا معنی ہی صحیح ہے۔

جو کچھ کہا جا چکا ہے اس سے نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مرد عورتوں کے چہرے میں کیونکر نہ رہ جائیں کیونکہ اس سے تو یہ مطلب نکالا جاسکتا ہے کہ اس ارادے کے بغیر نگاہیں کرنا جائز ہے۔ درحقیقت اس سے مراد ہے کہ عام طور پر دیکھتے ہوئے انسان کی نظر ایک وسیع حصے پر پڑتی ہے اگر ایسے میں اس کی نگاہ کسی نا محرم عورت پر جا پڑے تو اسے اس کی طرف نہ دیکھے اور اس کی طرف سے آنکھیں بند کرے البتہ اپنے راستے اور اونچ نیچ پر نظر رکھے۔ یہ جو "غفل" کا معنی کی گئی ہے کیا ہے اس سے یہی مراد ہے (خود کیسے لگا)۔

زیر بحث آیت میں دوسرا حکم حفظ فروج کے بارے میں ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے "فروج" بنیادی طور پر شکاف اور دو چیزوں کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں لیکن اس قسم کے مواقع پر کتنا شرمگاہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہم نے اس کے کئی معنی کے لیے لفظ "دامن" انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے حفظ فروج سے مراد اسے دوسروں کی نظروں سے چھپا تبے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے:

كل آية في القرآن فيها ذكر الفروج فهي من الزنا الا هذه الآية فانها من النظر
قرآن کی ہر آیت کہ جس میں حفظ فروج کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے وہاں مراد زنا سے محفوظ رہنا ہے
مگر اس آیت میں اس سے مراد دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا ہے یہ

بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کام سے کیوں منع کیا ہے کہ جو خواہشات دل کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے (ذلک اذکا لہم)۔ اس کے بعد ان لوگوں کو منظر سے آگاہ کیا گیا ہے کہ جو زبان بوجھ کر نا محرم عورتوں پر ہوس آلود نگاہیں ڈالتے ہیں اور پھر اسے غیر انتہائی قرار دے دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے یقینی طور پر آگاہ ہے۔ (ان الله خبير بما يصنعون)۔

اگلی آیت میں اس سلسلے میں عورتوں کی دوسری بیانی کی گئی ہے۔ پہلے تو وہ دوسری بیانی بیان کی گئی ہیں جو مردوں کی ذمہ داریوں جیسی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں بند رکھیں (اور نا محرم مردوں کی طرف دیکھنے سے بچیں) اور اپنے دامن کی حفاظت کریں (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن)۔ گریبا جیسے مردوں پر ہوس آلود نگاہوں سے عورتوں کی طرف دیکھنا حرام ہے اسی طرح عورتوں پر بھی حرام ہے۔ اسی طرح دوسروں سے اپنی شرمگاہ کو چھپانا جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔

اس کے بعد تین جملوں میں مسئلہ حجاب کا ذکر ہے اور حجاب کا مسئلہ خصوصیت سے عورتوں سے متعلق ہے۔ ان تین جملوں

لہذا تفسیر ج ۳، صفحہ ۲۵۵ و ۲۵۶ بحوالہ اہل کافہ تفسیر علی بن ابیہم

کو ہم ذیل میں دیکھتے ہیں:

۱۔ انہیں نہیں چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگھار دکھائی چہرے سوائے اتنی مقدار کے کہ یقینی طور پر ظاہر ہو جاتی ہے (ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها)۔ جس زینت کا چھپانا عورتوں کے لیے ضروری ہے اور جس کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے اس کے مصداق کے بارے میں مفسرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

بعض نے زینت پنہاں کو عورت کی فطری زینت (اس کے خوبصورت بدن کے معنی میں لیا ہے جبکہ لفظ زینت اس معنی میں بہت ہی کم بولا جاتا ہے۔

بعض دوسروں نے اسے مقام زینت کے معنی میں لیا ہے کیونکہ خود زینت مثلاً گوشوارہ، دست بند اور بازو بند وغیرہ کو ظاہر کرنے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی ممانعت کی جائے۔ ظاہر کرنے کی ممانعت تو مقام زینت کے ساتھ مربوط ہے یعنی کان، گردن، ہاتھ اور بازو۔

کچھ مفسرین نے اسے زینت کی چیزوں کے معنی میں لیا ہے البتہ جس وقت وہ بدن پر ہوں۔ واضح ہے کہ ایسی زینت اشکار ہوگی تو ساتھ بدن کا وہ حصہ بھی ظاہر ہوگا کہ جس پر زینت موجود ہے۔

آخری دو تفسیر نتیجے کے اعتبار سے یکساں ہیں اگرچہ مسئلہ مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے کیے گئے فیصلے کے بغیر اور اس کے ظاہری مفہوم کے مطابق اس کی تفسیر کریں اور ظاہری مفہوم کے اعتبار سے مذکورہ بالا تیسرا معنی ہی درست ہے۔

لہذا عورتوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ زینتیں اور بناؤ سنگھار کو جو عموماً چھپا ہوتا ہے اُسے ظاہر کریں اگرچہ بدن مذہبی ظاہر ہو۔ اس لحاظ سے عام چادر یا برقعے کے نیچے جو زینت آمیز لباس ہوتا ہے اُسے ظاہر کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ قرآن نے ایسی زینتوں کے اظہار سے منع کیا ہے۔

اللہ اہل بیت علیہم السلام سے جو متعدد روایات نقل ہوئی ہیں ان میں یہی معنی نظر آتا ہے۔ ان کے مطابق زینت باطن سے مراد گونہ، بازو بند اور پازیریب ہے یہ

متعدد روایات میں زینت ظاہر سے انکو معنی اور مراد دینا مراد لیا گیا ہے۔ ان روایات سے بھی صدم ہوتا ہے کہ چھپی ہوئی زینتوں سے بھی زیورات اور بناؤ سنگھار کی چیزیں ہی مراد ہیں کہ جو عموماً چھپی ہوئی ہیں۔ (خود کیسے لگا)۔

۲۔ اس آیت میں عورتوں کو دوسرا حکم دیا گیا ہے، اپنی اڑھنیوں کے انہل اپنے سینوں پر ڈال لیں (و لیضربن بخمرهن علی جیوبهن)۔

"بخمر" = دھماکہ (بہر ذیل "حجاب") کی جمع ہے بنیادی طور پر یہ لفظ پروسے اور چھپانے والی چیز کے معنی میں

لہذا تفسیر علی بن ابیہم، زیر بحث آیت کے ذیل میں

ہے لیکن عام طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس سے عورتیں اپنا سر چھپاتی ہیں (دوپٹہ یا چادر وغیرہ)۔

”جیوب“ ”جیب“ (بروزن ”جیب“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے گریبان۔ بعض اوقات یہ لفظ سینے کے اوپر والے حصے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے عورتیں اپنے دوپٹوں اور چادروں کے انچل خٹاول پر یا سر کے کچھلی طرف ڈالتی تھیں۔ اس طرح سے ان کی گردن اور سینے کا کچھ حصہ دکھائی دیتا تھا۔ قسم کو ان حکم دینا ہے کہ عورتیں اپنی چادر اپنے گریبان کے اوپر ڈال لیں تاکہ گردن اور سینے کا دکھائی دینے والا حصہ چھپ جائے (مذکورہ شان نزول سے بھی یہی معنی معلوم ہوتا ہے)۔

۲۔ تیسرے علم میں ان افرو کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورتیں پردہ ہٹا سکتی ہیں اور چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کر سکتی ہیں۔

بات یوں شروع ہوتی ہے، عورتیں اپنی زینت اور سنگھار ظاہر نہ کریں (اولا یبیدین زینتھن) — سوائے ان بارہ مواقع پر:

- ۱۔ اپنے شرمہروں کے لیے (الابعلو لثھن)۔
- ۲۔ اپنے آباؤ اجداد کے سامنے (او اباشھن)۔
- ۳۔ اپنے شرمہروں کے آباؤ اجداد کے سامنے (او اباء بعولتھن)۔
- ۴۔ اپنے بیٹوں کے سامنے (او ابنا تھن)۔
- ۵۔ اپنے شرمہروں کے بیٹوں کے سامنے (او ابنا بعولتھن)۔
- ۶۔ اپنے بھائیوں کے سامنے (او اخوانھن)۔
- ۷۔ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے (او بنی اخوانھن)۔
- ۸۔ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے (او بنی اخواتھن)۔
- ۹۔ اپنی اہم مذہب عورتوں کے سامنے (او شنا تھن)۔
- ۱۰۔ اپنی مملوک کنیزوں کے سامنے (او مامدکت ایما تھن)۔
- ۱۱۔ ان زیر دست مردوں کے سامنے کہ جو کوئی رقت نہ رکھتے ہوں (ان التابعین غیر اولی الار یہ من الرجال)۔
- ۱۲۔ یا ان چھوٹے بچوں کے سامنے کہ جو ابھی عورتوں کے پوشیدہ امور کی تیز نہیں رکھتے (او اطفال الذین لہم یظہروا علی عورات النساء)۔

۴۔ آخر میں جو تمام اس طرح بیان کیا گیا ہے، راہ چلتے اپنے پاؤں زمین پر یوں مار کر نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر ہو جائے (ولا یضربن بأرجلھن لیعلم ما یخفی من زینتھن)۔

وہ اپنی محنت و پاک دامنی کا پاس کریں اور ایسے کام نہ کریں کہ جن سے مردوں کے ہدایات کو انہیں سخت ملتی ہو۔ کہیں ایسا نہ

ہرگز وہ مادہ عفت سے بچ سک جائیں۔ اس سلسلے میں اتنی احتیاط سے کام لیں کہ پازیب کی آواز بھی غیر مردوں کو سنائی نہ دے۔ یہ حکم اس امر کا مظہر ہے کہ اسلام اپنے احکام میں انتہائی باریک بینی سے کام لیتا ہے۔

آخر میں تمام مومنین کو چاہیے وہ مردوں یا عورت خدا کی طرف لوٹ آئے کی اور توبہ کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

اے ایمان والو! سب خدا کی طرف لوٹ آؤ تاکہ فلاح پا جاؤ (و تو بوا الی اللہ جمیعاً ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون)۔

اگر اس سلسلے میں گزشتہ زندگی میں تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس وقت جبکہ تمہارے سامنے اسلامی احکام واضح طور پر بیان کر دیے گئے ہیں اپنی خطاؤں سے توبہ کرو اور نجات و فلاح کے لیے باگاہ الہی کا رخ کرو کیونکہ نجات و فلاح صرف اس کے دروازے سے ملتی ہے اور تمہارے راستے میں لغزش کے بہت خطرناک مقامات ہیں کہ جن سے نجات اُس کے لطف کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو۔

یہ پہلے کہ ان احکام کے نزول سے پہلے ان کے بارے میں گناہ کا کوئی مفہوم نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ جنسی امور سے متعلق بہت سارے مسائل عقلی پیلو رکھتے ہیں اصطلاح کی زبان میں ایسے عقلی مسلمات کو ”مستقلات عقلیہ“ کہتے ہیں اور یہ وہ مسلمات ہیں کہ جن میں حکم عقل ہی ذمہ داری کے لیے کافی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ پردے کا فلسفہ: اس میں شک نہیں کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے عریانی اور جنسی آزادی کا نام دیتے ہیں بعض لوگوں کو ہمارا پردے کی بات کرنا سخت ناگوار گزرتا ہے۔ یہ وہی مغرب زدہ بے لگام افراد ہیں کہ جو عورتوں کو زندہ کی آزادی کا حق سمجھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ پردے کو گزشتہ زمانے کی کہانی قرار دیتے ہیں لیکن ان بے لگام آزادلوں نے بے حساب مشکلات اور قیامتوں کو جنم دیا ہے اور روز افزوں مصائب پیدا کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ رفتہ رفتہ پردے کی بات سننے والے کان بھی پیدا ہو گئے ہیں۔

البتہ اسلامی اور مذہبی ماحول میں خصوصاً ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے مسائل حل ہو گئے ہیں اور اس قسم کے سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی موضوع کی اہمیت تقاضا کرتی ہے کہ اس مسئلے پر ور اگھل کر بات کی جائے۔

انتہائی معذرت کے ساتھ — سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کے باطن سے آزادی ہونی چاہیے کہ سمع، بصر اور لمس کے حوالے سے (وسائل) احتیاط جنسی کے سب مردان سے نائدہ اٹھائیں اور وہ تمام مردوں کے اختیار میں ہوں یا یہ امور ان کے شرمہروں کے ساتھ مخصوص ہوں۔

بحث یہ ہے کہ کیا عورتیں ایک ختم نہ ہونے والے مقابلے میں اپنا حق بدن دکھاتی رہیں، تحریک شعرات کے کام آتی رہیں اور ناپاک مردوں کی ہوس پرستی میں گرفتار رہیں یا پھر یہ باتیں معاشرے سے ختم ہو جائیں اور ان کا تعلق بیوی اور شوہر کی گھریلو زندگی سے مخصوص ہو جائے۔ اسلام دوسرے طرز عمل کا حامی ہے اور اسلام کے اس پردہ گرام کے لیے پردہ ایک اہم عنصر ہے۔ جبکہ

اہل مغرب اور مغرب زدہ ہوس باز سلسلے طرز عمل کے حامی ہیں۔

اسلام کتاب ہے کہ جنسی لذت سمی حوائے سے ہو یا بصری حوائے سے یا پھر لمس کے ذریعے۔ سب بیوی شوہر کے ساتھ مخصوص ہیں اور اگر کچھ اس کے علاوہ ہو تو گناہ اور معاشرے کی ناپاکی کا سبب ہے۔ جیسا کہ دیر بحث آیات میں ہے کہ:

ذٰلِكَ اِذْ كُنَّا لَكُمْ اِلٰهًا

یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔

پروے کا فلسفہ کوئی راز کی بات نہیں۔ کیونکہ

(۱) عزتوں کی بے پردگی، عربانی اور آرائش مردوں کے لیے۔ بالخصوص جوانوں کے لیے جنسی تحریک کا باعث ہے اور اگر یہ بے حیائی جاری رہے تو یہ تحریک بھی دائمی ہوگی۔ ایسی تحریک کہ جرموں کے اعصاب کو شکستہ کر کے رکھ دے گی۔ اس سے اعصابی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ کیفیت طبیعت میں، ہیجان اور نفسیاتی امراض کا سرچشمہ بن جاتی ہے۔

لیکن آخر انسان کے اعصاب کس قدر ہیجان کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا تمام باہرین نفسیات نہیں کہتے ہیں کہ مستقل جنسی ہیجان باری کا سبب ہے۔

خاص طور پر اس مسئلے کی طرف توجہ رہے کہ انسانی جبلت میں جنسی قوت بہت قوی، پیلودار اور گہری ہے۔ انسانی تاریخ میں اس نے ہر ناک حوادث، جرائم اور مظالم کو جہم و باہے۔ یہاں تک کہ بعض نے کہا ہے کہ کوئی اہم حادثہ تاریخ بشر میں ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں عورت کا فعل نہ ہو۔ کیا ایسی قوت و جبلت کو عربانی و دفعتی کے ذریعے اچھارنا اور ہوادینا آگ سے بچھنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ عقائد کاہم ہے؟

اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی رو میں پڑ سکون ہو، اعصاب صبح و سالم ہوں، آنکھ اور کان پاکیزہ ہوں۔ اور اس کے لیے یہ پردہ ناگزیر ہے۔

(۲) قطعی اور مستند اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عربانی میں اجنبی کی وجہ سے دنیا میں طلاق اور ازدواجی زندگی میں علیحدگی کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے جو بھگتہ جو کچھ آنکھ دیکھے دل اسے یاد رکھتا ہے۔ اور جب ہوا ہوس کی آگ سرکش ہو جائے اور آنکھ ہر روز نئے نظارے دیکھے تو دل ہر روز کسی نئے محبوب کے پیچھے لے جاتا ہے اور پہلے کو الوداع کہہ دیتا ہے۔

لیکن جس ماحول میں پردہ ہے (اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی شرائط کی بھی پاسداری ہوتی ہے) وہاں بیوی اور شوہر ہی کو ایک دوسرے سے نفرت ہوتا ہے۔ ان کے احساسات، جذبات اور محبتیں ایک دوسرے سے مربوط اور مخصوص ہوتی ہیں۔ جب عربانی کے آزاد بازار میں کہ جہاں عورت مشترک ساز و سامان کی حیثیت رکھتی ہے وہاں ازدواجی عہد و پیمان کا تقدس کوئی مفہوم نہیں رکھتا، وہاں گھرانے تاریکی و گھبر کی طرح تیزی سے ٹوٹ کر کھج جاتے ہیں اور بچے بے سہارا ہو کر سرگرداں ہو جاتے ہیں۔

(۳) فحاشی کا پھیلاؤ اور ناجائز اولاد کی کثرت بے پردگی کے دردناک ترین نتائج میں سے ہیں اور یہ بات اس قدر آشکار ہے کہ ہمارے خیال میں اعداد و شمار کی نتائج نہیں ہے اور اس کی وجہ خصوصاً مغربی ماحول میں پھرتے ہوئے طرز پر نمایاں ہیں بلکہ اس قدر عیاں ہیں کہ بیان کی ضرورت نہیں۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ فحاشی اور ناجائز بچوں کا ہسی مال بے پردگی ہے اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں بے شرم استعمار اور زبناہ کن سیاسی مقاصد کا رد نہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک عامل بے پردگی اور عربانی ہے۔

اگر اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے تو اس مسئلے کے خطرناک پہلو زیادہ واضح ہو جاتے ہیں کہ فحاشی اور اس سے بھی بڑھ کر ناجائز بچے انسانی ماحول میں جرائم کا سرچشمہ تھے اور ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق انگلستان میں ہر سال پانچ لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انگلستان کے محققین اور دانشوروں نے اس سلسلے میں ملک کے ارباب و بزرگان کو اس مسئلے کے سنگین خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ ان دانشوروں کے مطابق اخلاقی و مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ اس ناجائز اولاد کا وجود معاشرے کے امن و امان کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے یہاں تک کہ جرائم کی بہت سی فاعلوں میں انہی کا نام ہوتا ہے۔

اس بات سے ہم اس مسئلے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ فحاشی و بدکاری کا مسئلہ اُن لوگوں کے لیے بھی شدید کرب انگیز ہو چکا ہے کہ جو مذہب و اخلاق کی کسی اہمیت کے قائل نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو انسانی معاشرے میں جیسی بے راہ روی کے پھیلنے کا موجب ہو وہ امن و امان کے لیے خطرہ شمار ہوگی اور ہر لحاظ سے اس کے نتائج معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ ترقیاتی امور کے محققین کا مطالعہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جن تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم ہے اور جن مراکز میں عورت اور مرد مل کر کام کرتے ہیں اور ان کا میل جول آزاد ہے وہاں کام کی رفتار اور پیداوار کم ہے اور احساس ذمہ داری بھی کم ہے۔

(۴) بے پردگی اور عربانی عورت کے مقام کے زوال کا بھی باعث ہے۔ اگر معاشرہ عورت کو عریاں بدن دیکھنا چاہے گا تو فطری بات ہے کہ ہر روز اس سے آرائش کا تقاضا بڑھتا جائے گا اور اس کی نمائش میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جب عورت جنسی کشش کی بنا پر ساز و سامان کی تشبیہ کا ذریعہ بن جائے گی، انتظار کا ہول میں دل بیلاوا ہو جائے گی اور سیاہی کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بن جائے گی تو معاشرے میں اس کی حیثیت ایک کھوٹے بابے قیمت مال و اسباب تک گر جائے گی اور اس کے شاہان شان انسانی اقتدار و اموش ہو جائیں گی اور اس کا املاز و اقتدار صرف اس کی بولانی، زیبائش اور نمائش تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس طرح سے وہ چند ناپاک قریب کار انسان فائدہ مندوں کی سرکش ہوا ہوس پوری کرتے کے ذریعے میں بدل جائے گی۔

ایسے معاشرے میں ایک عورت اپنی اخلاقی خصوصیات، علم و ادبی اور بصیرت کے مظاہرے کیسے کر سکتی ہے اور کوئی بند مقام کیسے حاصل کر سکتی ہے؟

واقفانہ بات تکلیف دہ ہے کہ مغربی اور مغرب زدہ ممالک میں عورت کا مقام کس قدر گر چکا ہے۔ خود ہمارے ملک ایران میں انقلاب سے پہلے یہ حالت تھی کہ نام شہرت، دولت اور حیثیت ان چند ناپاک اور بے گام عزتوں کے لیے تھی کہ جو "فتکارہ" اور آرٹسٹ کے نام سے مشہور تھیں۔ جہاں وہ قدم رکھتی تھیں اُس گندے ماحول کے ذمہ داران کے لیے انہیں بچھاتے اور انہیں خوش آمدید کہتے۔

اللہ کا شکر ہے کہ ایران میں وہ بساط لطیف دی گئی اور عورت اپنے اس پردے سے نکل آئی ہے جس میں اُسے رسوا کر دیا گیا تھا اور وہ فری کھلنے اور بے سول ساز و سامان بن کر رہ گئی تھی۔ اب اس نے اپنا مقام و وقار دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو

پردے سے ٹھانپ لیا ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ گوشہ نشین ہو گئی ہے بلکہ معاشرے کے تمام مفید اور اصلاحی کاموں میں سٹی کر میدان جنگ میں اسی اسلامی پردے کے ساتھ خدمات سرانجام دے رہی ہے۔

پردے کے مخالفین کے اعتراضات

اب ہم کچھ ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو پردے کے مخالفین پیش کرتے ہیں:

(۱) اس بنیادی اعتراض پر پردے کے سبب معترضین کا اتفاق ہے کہ عورتیں معاشرے کا نفع دیتی ہیں لیکن پردہ معاشرے کی اتنی بڑی آبادی کو گوشہ نشین بنا کر رکھ دیتا ہے اور اس طرح سے انہیں فکری، تمدنی اور ثقافتی لحاظ سے پیچھے دھکیل کر پس ماندہ کر دیتا ہے۔ خصوصاً اس اقتصادي دور کے زمانے میں فعال انسانی قوتوں کی ضرورت زیادہ ہے لیکن پردے کی صورت میں اس اقتصادي دور میں عورتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ جبکہ ثقافتی اور سماجی مراکز میں بھی اُن کی جگہ اس طرح خالی رہے گی۔ اس طرح سے عورتی معاشرے کا غیر پیداواری حصہ بن کر ایک بوجھ بن جائے گی۔

لیکن ————— یہ اعتراض کرنے والے چند امور سے بالکل غافل ہیں یا جان بوجھ کر غافل برتتے ہیں۔ کیونکہ،

اولاً کون کتا ہے کہ اسلامی پردہ عورت کو گوشہ نشین بنا دیتا ہے اور اسے معاشرے کے منظر سے دور پھینک دیتا ہے۔ گوشہ نشین زمانے میں شاید ضروری تھا کہ اس سلسلے میں ہم استدلال پیش کریں لیکن آج انقلاب اسلامی کے بعد تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ عورتیں گروہ درگروہ اسلامی پردے کے اندر ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ دفاتروں، کارخانوں، سیاسی مقاموں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہسپتال اور مراکز محنت میں خصوصاً جنگ کے زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اسی طرح میدان ثقافت میں اور تعلیمی اداروں میں یہاں تک کہ دشمن سے جنگ کے میدان میں ہر کہیں عورتیں موجود ہیں۔

خلاصہ یہ کہ ————— یہ کیفیت ان تمام اعتراضات کا دندان شکن جواب ہے۔ انقلاب سے پہلے اگر ہم ”امکان“ پر بات کرتے تھے تو آج اس کا ”واقعہ“ اور موجودگی ”ہمارے سامنے ہے اور غلامت نے کہا ہے کہ کسی شے کے امکان کی بہترین دلیل اس کا وقوع ہے۔ اور یہ آج ایسا آشکار ہے کہ محتاج بیان نہیں۔

ثانیاً کیا گھر کو چلانا، بچوں کی تربیت کر کے انہیں اکبر و مند بنانا اور ایسے انسان تیار کرنا کہ جو آئندہ اپنے توانا بازوں سے معاشرے کے عظیم کاموں کو چلا سکیں کوئی کام نہیں؟

جو لوگ عورت کی اس عظیم خدمت کو محبت کام شمار نہیں کرتے وہ اس امر سے بے خبر ہیں کہ ایک خاندان ایک صبح و سالم اور آباد و متحرک معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ادا کرتا ہے۔

دو خیال کرتے ہیں کہ بس یہی صبح راستہ ہے کہ ہمارے مرد اور عورتیں مغربی مردوں اور عورتوں کی طرح صبح سویرے گھر سے نکلیں بچوں کو پرورش لاکھوں کے سپرد کریں یا گھر میں چھوڑ کر دروازے بند کر جائیں اور خود دفتر یا کارخانے کی طرف روانہ ہو جائیں اور اُن ان بھلی کلیں کو اسی عرصے قید خانے کا متاع فائدہ چھیننے کے لیے چھوڑ جائیں۔

یہ لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ یہ عمل بچوں کی شخصیت کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ اس طرح سے بے روح انسانی احساسات

سے غاری نیچے پروان چڑھتے ہیں کہ جو معاشرے کے لیے بوجھ بنیں بلکہ اس کے مستقبل کے لیے خطرہ بھی ہوتے ہیں۔

(۲) دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ پردہ ہاتھ پاؤں کو باندھ دینے والا لباس ہے اور بجاگ و ڈھڑا اور کام کاج میں بالخصوص جدید مشینی دور میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک عورت آخر اپنی حفاظت کرے، اپنی چادر سنبھالے، بچے کو تھلے یا اپنا کام کاج کرے؟

لیکن یہ اعتراض کرنے والے ایک نکتے سے غافل ہیں اور وہ یہ کہ پردہ عورت چادر اور ٹرے کے مسمیٰ میں نہیں ہے بلکہ ایسا لباس جو پردے جم کر ٹھانپ دے وہی پردہ ہے۔ اگر چادر سے ہو تو کیا ہی بہتر اور جہاں چادر سے نہ ہو تو مکمل پہناوے پر قناعت ہو جائے گی۔

ہماری کسان اور دیہاتی عورتیں کاشت اور کٹائی کا کام کرتی ہیں۔ دھان کے کھیتوں میں اُن کا کام کچھ زیادہ ہی مشکل ہوتا ہے انہوں نے یہ اہم اور مشکل کام اسلامی پردے کے ساتھ انجام دے کر ان اعتراضات کا جواب دے دیا ہے اور اس امر کی نشان دہی کی ہے کہ ایک دیہاتی عورت اسلامی پردے کے ساتھ بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ اور بہتر کام کرتی ہے اور اس کام میں اس کا پردہ ہرگز رکاوٹ نہیں بنتا۔

(۳) ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ پردہ عورتوں اور مردوں کے درمیان حائل ہو کر مردوں کو زیادہ حریص بنا دیتا ہے۔ اس سے اُن کے حرص کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑک اُٹھتی ہے کیونکہ:

الانسان حریص علی ما منع

جس چیز سے انسان کو روکا جائے اُس پر زیادہ حریص ہوتا ہے۔

اس سوال کا جواب یا زیادہ صحیح الفاظ میں اس معادلے کا جواب ہمارے آج کا ایرانی معاشرہ ہے۔ آج پردہ بلا استثناء ہمارے تمام معاشرے میں اور تقریباً تمام مراکز میں موجود ہے۔ اس دور کا مقابلہ سابقہ شہنشاہی طاغوتی دور سے کیا جاسکتا ہے جب اُس زمانے میں عورتوں سے پردہ زبردستی اتروایا گیا تھا۔

اُس زمانے میں ہر گھر کی چور مرکز گناہ تھا۔ گھرانوں اور خاندانوں کی عجیب بے نگاہ زندگی تھی۔ طلاق معاشرے میں انتہائی زیادہ چکی تھی۔ ناجائز بچوں کی شرح پیدائش بہت بڑھ چکی تھی اور اسی طرح کی ہزار مایہ نگیں تھیں۔

ہم نہیں کہتے کہ ان میں سے ہر چیز بنیاد سے بالکل اگھر گئی ہے لیکن بلاشبہ ان بد بختوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے اور اعتبار سے سلامتی ہمارے معاشرے میں لوٹ آئی ہے اور انشاء اللہ اگر حالات اسی صورت پر رہے اور کچھ کچھ تباہیاں بھی ختم گئیں تو ہمارا معاشرہ خاندانوں کی پاکیزگی اور عورت کی قدر و منزلت کے تحفظ کے لحاظ سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔

۲۔ چہرے اور ہاتھوں کا استثناء: اس سلسلے میں کہ کیا چہرہ، سادہ کلائیوں سے نیچے ہاتھوں کے لیے پردے کا حکم ہے یا نہیں، فقہاء میں اختلاف ہے اور اس پر بہت بحث کی گئی ہے۔

بہت سے فقہاء کا نظریہ ہے کہ منہ اور ہاتھوں کا چھپانا پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہے جب کہ بعض کا قنونی ہے۔

ان کا چھپانا بھی واجب ہے یا کم از کم احتیاط کے مطابق ہے۔ البتہ جو فقہاء ان دونوں کا چھپانا واجب نہیں سمجھتے وہ بھی یہ شرط لگاتے ہیں کہ جب ان کا نہ چھپانا ممکن ہو اور خلاف کا سبب بنتا ہو تو ان کا چھپانا واجب ہے۔

زیر بحث آیت میں اس استثناء کے قرائن موجود ہیں کہ جن سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے۔ مثلاً (و ازیر بحث آیت میں زینت ظاہر کہ مستثنیٰ کیا گیا ہے چاہے یہ مقام زینت کے معنی میں ہو یا خود زینت کے معنی میں۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا چھپانا واجب نہیں ہے۔

(ب) زیر بحث آیت میں چادر کا ایک پڑ کر بیان پڑانے کا حکم دیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام سر گردن اور سینہ چھپایا جائے۔ اس میں مٹہ کے چھپانے کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ یہ ہمارے بیان کردہ مفہوم کی تائید کے لیے ایک اور قرینہ ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسا کہ نشان نزول میں بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں عرب عورتیں دوڑ یا چادر اوڑھا کرتی تھیں۔ اس کے اٹھل وہ دوڑ پر اور پس گردن ڈال لیتی تھیں۔ اس طرح سے چادر ان کے کانوں کے پیچھے ہوتی تھی سر گردن کی پشت کا حصہ چھپا ہوتا تھا لیکن گلے کے نیچے کا کچھ حصہ اور سینے کا کچھ حصہ جو گریبان کے اوپر ہوتا تھا وہ نمایاں رہتا تھا۔ اسلام آیا تو اس نے اس کیفیت کی اصلاح کی۔ اسلام نے حکم دیا کہ عورتیں چادر کا پتہ کان کے نیچے یا سر کے پیچھے سے اگلے لے آئیں اور اسے گریبان اور سینے کے اوپر ڈالیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف چہرہ کھلا رہ گیا اور باقی سب کچھ چھپ گیا۔

(ج) کتب حدیث میں اس سلسلے میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ جو ہمارے مذہبی پرزندہ دلیل ہیں۔ اگرچہ ان کی معارض روایات بھی ہیں مگر ان میں اس حد تک مراحض نہیں ہے۔

ایسی دونوں طرح کی روایات کو یکجا کیا جاسکتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ جن روایات میں چہرہ اور ہاتھ چھپانے کی بات ہے انہیں مستحب حکم سمجھا جائے یا اس حکم کو ان مواقع کے لیے سمجھا جائے کہ جہاں گناہ، بُرائی اور اخلاف کا اندیشہ ہو۔ تاریخی شواہد بھی نشان دہی کرتے ہیں کہ صدر اسلام میں عورتیں عموماً چہرے پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں اس مسئلے کی روایات پر نیز اس کے مختلف فقہی پہلوؤں پر تفصیلی بحث کے لیے کتب فقہ کا باب نکاح دیکھیے۔

ہم ایک مرتبہ پھر تاکید کرتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے کھلے رہنے کی اجازت اس صورت میں ہے جب ایسا کرنا کھٹے استفادہ اور اخلاف کا سبب نہ بنے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کے پردے سے استثنیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ہے کہ دوسرے لوگ جان بوجھ کر دیکھتے رہیں بلکہ حقیقت یہ عورتوں کے لیے امر زندگی میں سہولت کی خاطر ہے۔

۳۔ "نساء منہن" سے کون مراد ہیں؟ جیسا کہ ہم نے آیت کی تفسیر میں پڑھا ہے کہ نساء ان لوگوں کے معنی عورت کو زینت ظاہر کرنے کی اجازت دی گئی ان عورتوں کا ہے جنہیں "نساء منہن" (ان کی عورتیں) کیا گیا ہے۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان عورتیں صرف مسلمان عورتوں کے سامنے اپنا پردہ اتار سکتی ہیں لیکن غیر مسلم عورتوں کے سامنے انہیں اسلامی پردے میں جانا چاہیے۔ اس حکم کا فلسفہ جیسا کہ روایات میں آیا ہے یہ ہے کہ ممکن ہے وہ عورتیں واپس جا کر مسلمان عورتوں کے بارے میں جو کچھ محض نے دیکھا اس کی تعریف اپنے شوہروں کے سامنے کریں اور یہ بات مسلمان عورتوں کے حق میں درست نہیں ہے۔

کتاب "من لا یحضر" میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

لا یبغی للمرأة ان تنکشف بین یدی الیہودیة والنصرانیة فانہن یمضن ذلک

لا زواجہن

مناہب نہیں ہے کہ مسلمان عورت کسی یہودی اور عیسائی عورت کے سامنے عریاں ہو کیونکہ جو کچھ وہ دیکھیں گی اپنے شوہروں سے بیان کریں گی۔
۴۔ "وما ملکت ایمانہن" کی تفسیر: ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ جملہ وسیع مفہوم کا ہے اور بتا رہا ہے کہ عورت اپنے غلام و ملوک کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہے لیکن بعض احادیث میں اس بات کی مراحض کی گئی ہے کہ اس سے مراد کنیزوں کے سامنے بے پردہ آنا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہی ہوں اور اس کے مفہوم میں غلام شامل نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

لا یبغی العبد الی شعر مولاتہ

غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا۔
البتہ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ جن سے اس لفظ کی عمومیت معلوم ہوتی ہے لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ عمومیت خلاف اختیار ہے۔
۵۔ "اولی الاربة من الرجال" کی تفسیر: "اربة" بنیادی طور پر "ارب" (بروزن) "عرب" مفردات میں قبول رافض شدت اختیار کے معنی میں ہے کہ جسے لہرا کرنے کے لیے انسان کو شش کرتا ہے اور کبھی یہ لفظ مطلق حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔

اور "اولی الاربة من الرجال" سے یہاں ایسے مرد مراد ہیں کہ جو جنسی خواہش اور بیری کی ضرورت رکھتے ہوں۔ لہذا "غیر اولی الاربة من الرجال" سے ایسے مرد مراد ہیں کہ جو یہ میلان اور خواہش نہ رکھتے ہوں۔

مفسرین میں اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں۔ بعض اس سے وہ بوڑھے افراد مراد لیتے ہیں کہ جن کے جنسی جذبات ختم ہو چکے ہوں۔ جیسے "القواعد من النساء" (ایسی عورتیں جو شادی کے قابل نہیں رہ گئی ہیں) اور اس لحاظ سے مٹھی لگتی ہوتی ہیں۔

بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے شہرے اور خواجہ مسلم مراد ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسے افراد ہیں کہ جو ان تباہی نہیں رکھتے۔

لیکن جس معنی پر زیادہ افراد کا اتفاق ہے اور جو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے چند معتبر احادیث میں نقل ہو رہے ہیں کہ اس سے مراد ایسے بے سچے مرد ہیں کہ جو ہرگز اس جسب نہیں رکھتے اور عام طور پر ان سے آسان سے کام لے جاتے ہیں "التابعین" کی تفسیر بھی اسی معنی کو تقویت دیتی ہے۔

البتہ چونکہ یہ وصف یعنی جنسی میلان نہ ہونا بعض بڑے افراد پر بھی صادق آتا ہے لہذا بعد نہیں کہ آیت کے مضمون میں ایسے بڑے افراد بھی شامل ہوں۔ ایک حدیث میں امام کاظم علیہ السلام نے بھی ایسے بڑھوں کو اس آیت کا مصداق قرار دیا ہے۔

لیکن ہر حال آیت کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے مرد محرموں کی طرح ہیں۔ یہ بات مسلم ہے کہ ایسے افراد سے سرا یا ہتھ یا بازو کا کچھ حصہ یا جسم کا کوئی ایسا حصہ چھپانا واجب نہیں ہے۔

۶۔ کون سے بچے اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ باہر وال گردن سے پردہ کرنا واجب نہیں ہے وہ بچے ہیں کہ جنہیں ابھی تک جنسی امور کی تفسیر نہیں۔ "لہ یظہروا" کا معنی بھی "لہ یطلعوا" (اگاہی نہیں رکھتے) کیا گیا ہے اور کبھی "لہ یفتدروا" (طاقت نہیں رکھتے) کیا گیا ہے کیونکہ یہ مادہ ان دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ مادہ دونوں مقام ہم کے لیے استعمال ہوا ہے مثلاً سورہ کہف کی آیت ۲۰ میں ہے:

ان یظہروا علیکم یرجعوا

اگر اہل شہر کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو تمہیں سگسار کریں گے۔

نیز سورہ توبہ کی آیت ۸ میں ہے:

کیف وان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الاولاد

تم عہد پیمان توڑنے والوں سے کیسے جنگ نہیں کرتے ہو حالانکہ اگر وہ تم پر قدرت حاصل کر لیں

تو رشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد پیمان کا۔

ہر حال زیر بحث آیت میں نتیجے کے لحاظ سے ان دونوں معانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مراد ایسے بچے ہیں کہ جنہیں احساس نہ ہونے کی بناء پر نہ قرآنی رکھتے ہیں اور نہ اگاہی۔ لہذا ایسے بچے کہ جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان میں یہ میلان اور توانائی پیدا ہو چکی ہے مسلمان مردوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے۔

۷۔ چچا اور ماموں کو محارم میں کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اس آیت سے جو سوالات ابھرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے چچا اور ماموں کو محارم کی فہرست میں شمار نہیں کیا گیا حالانکہ یہ بات مسلم ہے کہ وہ بھی محرم ہیں اور ان سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن اپنے مطالب کو نہایت بلاغت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ایک لفظ بھی اضافی استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جیسے اور بھانپنے کو مستثنیٰ قرار دینا نشانہ ہی کرتا ہے کہ بچہ بچہ، خالہ اور ممانی بھی محرم ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ عورت کا چچا اور بچہ بچا اور ماموں بھی اس کے محرم ہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ محرم ہونے کے دو پہلو ہیں۔ لہذا ایک پہلو سے جب بھانپنے اور بھانپنے محرم ہیں تو فطری سی بات ہے کہ دوسرے پہلو سے ان کے باپ بھی محرم ہوں گے (غور کیجئے گا)۔

۸۔ جنسی جذبات کو تحریک دینے والے تمام عوامل ممنوع ہیں: زیر بحث آیت کے حوالے سے آخری گفتگو اس مسئلے کے بارے میں ہے کہ آیت کے آخر میں آیا ہے کہ عورتیں راہ چلتے ہوئے اس طرح سے پاؤں زمین پر نہ ماریں کہ ان کی پاؤں کی جھٹکا رستانی دے۔ یہ امر نشانہ ہی کرتا ہے کہ اسلام عفت و پاکدامنی کے مسئلے میں اس قدر حساس ہے اس قسم کے کام کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بطریق اولیٰ اسلام ان تمام عوامل کی ممانعت کرتا ہے کہ جو ان کے جنسی جذبات کو ابھاریں مثلاً عریاں فحش تصویروں کی اشاعت، گراہ کن پھر اور جنسی فلمیں اور ایسی داستانیں وغیرہ کی نشر و اشاعت کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ان تمام چیزوں کا ممانعت ہے کہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گراہی، بدکاری اور گنہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسلام خریداری کے مراکز اور بازاروں کو ان چیزوں سے پاک کر دینا چاہتا ہے۔

۳۲۔ وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
أَمَّا بَكُمْ إِنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

۳۳۔ وَلَيْسَتْ غِنْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدَنْ تَحْصُنَا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
۳۴۔ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِمَنِ
خَلَعْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝

ترجمہ

۳۲۔ غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرو اور اسی طرح اپنے نیک غلاموں اور کنیزوں کو بھی بیاہ دو، اگر وہ تنگ دست ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انھیں غنی کر دے گا، اللہ بہت صاحبِ وسعت اور عظیم ہے۔

۳۳۔ اور جن کے پاس شادی کرنے کا موقع اور ذریعہ نہیں انھیں عفت و پاکدامنی اپنانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انھیں بھی غنی کر دے اور تنہا سے ملوکوں میں سے جو مکاتبت (آزادی کے لیے ایک خاص قرارداد) کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم ان میں رشد اور مصلحتی محسوس کرو (اور یہ سمجھو کہ آزادی کے بعد وہ استقلال کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے) اور اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے

اس میں سے کچھ انھیں دے دو اور متاعِ دنیا کے لیے اپنی کنیزوں کو عصمتِ فروشی پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں اور جو کوئی انھیں اس کام پر مجبور کرے (بھرا اس پر پشیمان ہو) تو اس جبر کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے (لہذا توبہ کرو اور اس شرمناک عمل کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دو)۔

۳۴۔ ہم نے تمہاری طرف کچھ آیات بھیجی ہیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں اور وہ ان لوگوں کی خبریں ہیں کہ جو تم سے پہلے گور چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہیں۔

تفسیر

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

اس سورہ کے آغاز سے لے کر یہاں تک جنسی آلودگیوں سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں سے نہایت چمے تلے انداز میں گفتگو کی گئی ہے ان میں سے ہر طریقہ اور حکم ان برائیوں کو روکنے کے لیے اپنے مقام پر موزوں ہے۔ زیر بحث آیات میں ایک اور اہم حوالے سے فاشی اور برائی کا قلع مٹنے کرنے کے لیے اقدام کیا گیا اور وہ شادی بیاہ کا سادہ، آسان اور بے ریا طریقہ ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ بدکاری اور فاشی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ صیغ اور جائز طریقے سے انسان کی فطری ضرورت کو پورا کیا جائے۔

لہذا زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرو اور اسی طرح نیک غلاموں اور کنیزوں کی بھی (وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ)۔

”ایا محی“ ”اسیر“ (بروزن ”قیم“ کی جمع ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ لفظ بے شوہر عورت کے معنی میں تھا لیکن بعد ازاں اس مرد کے لیے بھی استعمال ہونے لگا کہ جو بیوی کے بغیر ہو۔ اس لحاظ سے تمام مجر عورتیں اور مرد اس آیت کے مضمون میں داخل ہیں چاہے وہ کنوارے ہوں یا نہ ہوں۔

یہاں لفظ ”انکحوا“ (ان کا نکاح کرو) استعمال کیا گیا ہے مالا کہ شادی ایک اختیاری کام ہے اور طرین کی رغبت و رضامندی سے وابستہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شادی کے لیے راہ ہموار کرو، احتیاج کی صورت میں مالی امداد کرو، مناسب رشتے کی تلاش میں مدد و اور ایسے مردوں اور عورتوں کو شادی پر آمادہ کرو۔ خلاصہ یہ کہ معاملات اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو، کیونکہ ایسے کام مومنوں کی وساطت کے بغیر انجام نہیں پاتے۔ مختصر یہ کہ آیت کا مضمون اس قدر وسیع ہے کہ اس میں دامن، ورے، قدے، سنے، ہر طرح کی مدد شامل ہے۔

بلاشبہ تعاون کے بارے میں اسلام کا بنیادی اصول تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان تمام امور میں ایک دوسرے کی مدد کریں لیکن شادی بیاہ کے بارے میں تعاون کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

اس مسئلے کی اس قدر اہمیت ہے کہ ایک حدیث میں امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنين فی نکاح حق یجمع الله بینہما

بہترین تعاون یہ ہے کہ تو دو افراد کے درمیان شادی کے لیے ملاپ کر دے یہاں تک کہ معاملہ تکمیل کو پہنچ جائے۔

ایک اور حدیث میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر (علیہما السلام) سے مروی ہے کہ:

ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم القيامة، يوم لا ظل الا ظله، رجل زوج اخاه المسلم او خدمه، او كتبه سرًا۔

قیامت کے دن کہ جب عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین گروہ اس کے سایے میں ہوں گے۔ ایک وہ جو اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے لیے وسائل فراہم کرے گا اور دوسرا وہ جو خدمت کی ضرورت کے وقت اسے خدمت گار مہیا کرے گا اور تیسرا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے راز کو چھپائے رکھے گا۔

ایک حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے:

كان له بكل خطوة خطاها، او بكل كلمة تكلم بها في ذلك، عمل سنة قيام ليها وصيام نهارها

جتنے قدم بھی (کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی بہن کی شادی کی) راہ میں اٹھائے گا اور جتنے لفظ بھی اس مقصد کے لیے ادا کرے گا ہر ایک کے بدلے اسے اس ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا کہ جس میں رات بھر عبادت کے لیے قیام کیا گیا ہو اور دن کو روزہ رکھا گیا ہو۔

عموماً شادی نہ کرنے اور اس سے بھاگنے کے لیے تنگ دستی اور غربت کا غدار پیش کیا جاتا ہے اس لیے قرآن اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: "غربت کی وجہ سے پریشان نہ ہونا اور ان کی شادی کی کوشش کرنا کیونکہ اگر وہ تنگ دست ہوتے تو اللہ اپنے فضل کے ذریعے انھیں بے نیاز کر دے گا" ان یکنوا فقراً یغنیهم الله من فضله۔

اور اللہ ایسے کام پر قادر ہے کیونکہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور عظیم ہے (والله سمیع علیم) اس کی

۱۔ وسائل الشیخ جلد ۱۳ صفحہ ۲، (باب ۱۲ از ابواب مقدمات نکاح)

۲۔ البیضا

۳۔ البیضا

دست اتنی وسیع ہے کہ عالم سستی پر محیط ہے اور اس کا علم آنا وسیع ہے کہ وہ تمام نیتوں سے آگاہ ہے جو پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں ان کی نیتوں کو خوب جانتا ہے اور وہ ان سب پر اپنا فضل و کرم کرے گا۔ اس مسئلے میں ایک واضح تجزیہ اور متعدد روایات ہم بحث کے آخر میں پیش کریں گے۔

بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان خود بھی پوری کوشش کرتا ہے اور دوسرے بھی پوری سعی کرتے ہیں لیکن پھر بھی شادی نہیں ہو پاتی اور انسان مجبور ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ محروم رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مرحلے پر کچھ لوگ یہ گمان کرنے لگیں کہ اس بلن کیلئے جیسی آؤ گی باز نہ ہے اور ضرورت اس کا تقاضا کرتی ہے لہذا ساتھ ہی اگلی آیت میں پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے بارشاً ہوتا ہے: اور وہ کہ جو شادی نہیں کر پاتے اور ان کے لیے وسیلہ نہیں بن جاتا انھیں عفت و پاکدامنی اختیار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل کے ذریعے انھیں بے نیاز کر دے (ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیہم الله من فضله)۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس بھرائی مسئلے میں اور نہائی آزمائش کے دور میں ہرائی کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو معذور سمجھنے لگو کیونکہ ایسا کوئی مندر قابل قبول نہیں ہے بلکہ اس موقع پر ایمان اور تقویٰ کی قوت کام آنا چاہیے۔

جہاں بھی غلاموں اور کنیزوں کے بارے میں گفتگو ہو، موقع کی مناسبت سے اسلام ان کی آزادی کی طرف خاص توجہ دلاتا ہے لہذا یہاں بھی ان کی شادی کی بات آئی تو ساتھ ہی مکاتبت کے طریقے سے ان کی آزادی کا ذکر بھی آگیا ہے۔ مکاتبت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک قرارداد کے ذریعے غلام کام کرتے ہیں اور قسط وار اپنے مالک کو رقم فراہم کرتے ہیں اور اس طرح آزاد ہو جاتے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: جو غلام آزادی کے لیے تم سے مکاتبت کا تقاضا کرتے ہیں ان کے ساتھ معاہدہ طے کر لو۔ اگر ان میں تم رشد اور بھلائی محسوس کرو۔ (والذین یمتقون الکتاب مما ملکتم ایما نکم فکانتموہم ان علمتم فیہم خیراً)۔

"علمتم فیہم خیراً" کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیکھو کہ اس معاہدے کے لیے ان میں کافی رشد و ہدایت ہو تو ہے اور پھر وہ اس پر عمل درآمد کی طاقت بھی رکھتے ہوں اور معاہدے کے مطابق مال ادا کر کے آزادی کی زندگی گزار سکیں گے اہل ہوں اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور یہ کام مجموعی طور پر ان کے حق میں نقصان دہ ہو اور نتیجتاً وہ معاشرے کے لیے بوجھ بن رہے ہوں تو پھر یہ معاملہ کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو کہ جب ان میں یہ صلاحیت اور طاقت ہو۔

اس کے بعد اس بناء پر کہ یہ اقساط ادا کرتے ہوئے غلاموں کو زیادہ زحمت مشقت نہ ہو، قرآن حکیم حکم دیتا ہے: جو مال اللہ نے تمھیں دیا ہے اس میں سے کچھ انھیں دو (واتوہم من مال الله الذی اناکم)۔

جو مال غلاموں کو دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے کون سا مال مراد ہے؟ اس مسئلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے

زیادہ تر کہتے ہیں کہ مراد رکوع کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت ۶ میں آیا ہے انھیں دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر سکیں اور آزاد ہو جائیں۔

بعض دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ غلام کا مالک چند قطعیں لے بخش دے یا اگر لے چکا ہے تو اسے واپس کر دے تاکہ وہ غلامی سے نجات کے لیے زیادہ توانائی حاصل کرے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ چونکہ کام کے آغاز میں غلام اس قابل نہ ہو گا کہ مال میں اس کے لہذا اخراجات میں اس کی مدد کرنا چاہیے اور کچھ سرمایہ انھیں دینا چاہیے تاکہ وہ کوئی کام کاج شروع کر سکیں، اپنا نظام بھی چلا سکیں اور اپنے قرض کی استطاعت بھی ادا کر سکیں۔

البتہ مذکورہ تینوں تفاسیر پر ہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں کہ تمام مفہوم آیت میں جمع ہوں۔ حقیقی مقصد یہ ہے کہ مسلمان انسان مستضعف و مظلوم افراد کی کچھ اس طرح سے مدد کریں کہ یہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے غلامی سے نجات پالیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا :-

نضع عنه من نجوسه حتى لا يرتكن تبريد ان تنقصه، ولا تزيد فوق ما في نفسك

جس چیز کے لینے کا واقعتاً تیرا خیال ہو تخفیف تجھے اس میں سے کرنا چاہیے۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ شرعی چیلے بناتے ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے غلاموں کی مدد کی ہے وہ پہلے ہی سے مکاتبت کی رقم جتنی انھیں لینا ہوتی اس سے زیادہ کھ لیتے تھے تاکہ تخفیف کرتے وقت زیادہ کچھ ہوئی رقم چھوڑ دیں۔ امام صادق علیہ السلام دراصل اس طرز عمل سے منع فرما رہے ہیں۔

بعض لوگ اپنے مملوکوں سے ایک نہایت ہی قبیح کام لیتے تھے۔ زیر بحث آیت کے آخر میں اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے: دنیا کے زور و گرد مال کی خاطر اپنی کینز کو معصمت فروشی پر مجبور نہ کرو، جبکہ وہ پاک پاکیزہ رہنا چاہتی ہیں (ولا تکرهوا فتياكم على البغاء ان اردن تحصن لتبتغوا عرض الحيوة الدنيا)۔

اس جملے کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے :-

عبداللہ بن ابی کے پاس چھ کینز تھیں، وہ مال کمانے کے لیے انھیں جسم فروشی پر مجبور کرتا تھا جس وقت (اس صوفیہ میں) اسلام نے منافی عفت عمل کی مخالفت کی اور انھیں ختم کرنے کے لیے اقدام کیا تو وہ کینزیں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس مسئلے کی شکایت کی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کام سے منع کیا گیا۔

یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کس قدر اخلاقی پستی میں مبتلا تھے۔ حتیٰ کہ ظہور اسلام کے بعد بھی بعض لوگ

یہ کام جاری رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ اس آیت نے نازل ہو کر اس شرمناک کیفیت کو ختم کیا۔

لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں کہ جسے بعض بیسویں صدی کا زمانہ جاہلیت قرار دیتے ہیں۔

بعض ممالک میں یہ کام بڑے شدہ مد سے جاری ہے ان میں نام نہاد میٹرن اور ترقی یافتہ ملک بھی ہیں اور وہ حقوق انسانی کا ٹھنڈا راہی پیٹتے ہیں۔ زمانہ طاغوت میں یہ کام ہمارے ملک میں بھی وحشت ناک صورت میں موجود تھا۔ معصوم اور سیدھی سادھی لڑکیوں کو غریب دے کر بکاردی کے گڈوں میں لے جاتے تھے اور پھر انھیں بڑے شیطانی پھندوں میں جکڑ کر تن فروشی پر مجبور کرتے تھے، اور ان پھندوں سے نکل جھانگنے کے راستے ان پر ہر طرف سے بند کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ بے شمار دولت جمع کرتے تھے۔ اس داستان کی تفصیل بہت دردناک ہے اللہ ہمارے موضوع سے خارج ہے۔

اگرچہ ظاہر غلامی کا پُرانا نظام موجود نہیں ہے لیکن آج کی نام نہاد مہذب دنیا میں ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ جو دروغ غلامی کہیں زیادہ وحشت ناک ہیں۔ خدا دنیا کے لوگوں کو ان نام نہاد مہذب انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد ہمارے ملک میں ان شرمناک اعمال کا خاتمہ ہو گیا ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "ان اردن تحصن" (اگر وہ پاک رہنا چاہتی ہیں) کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر خود وہ عورتیں اس کام کی طرف مائل ہوں تو پھر انھیں مجبور کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس طرح کی تعبیر "منقذی بہ اتفاق و ضرع" کہلاتی ہے کیونکہ "اکلاہ" (مجبور کرنا) عدم رضامندی کی صورت میں صادق آتا ہے ورنہ تن فروشی اور اس کے لیے اجازت و اجازت میں گناہ و عظیم ہے تعبیر اس لیے ہے کہ اگر ان کینزوں کے مالک خود ہی کسی بھی غیرت رکھنے والے تو انھیں ہوش آئے کہ یہ کینزیں جنھیں ظاہر اکم تر سمجھا جاتا ہے جب وہ اس گناہ کی طرف مائل نہیں ہیں تو تم تو بہت کچھ بٹتے ہو۔ پھر اس پستی کو کیوں قبول کرتے ہو۔

قرآن کا اسلوب ہے کہ وہ گناہگاروں کے لیے لوٹ آنے کے دروازے کھلے رکھتا ہے اور توبہ و اصلاح کی ترغیب دیتا ہے اس سلسلے میں آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے اور جس کسی نے انھیں اس کام پر مجبور کیا (اور پھر وہ اس پر پشیمان ہوا) تو ان کے جبر کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے (ومن یکره من فان الله من بعد اکره لمن غفور و رحیم)۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں ہو سکتا ہے یہ جملہ کینزوں کے مالکوں کی کیفیت کی طرف اشارہ ہو کہ جو اپنے تارکک اور شرمناک ماضی پریشان ہیں ادب و توبہ و اصلاح پر آمادہ ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ان عورتوں کی طرف اشارہ ہو کہ جو جبر کی وجہ سے مجبوراً یہ کام کر رہی تھیں۔

قرآن اپنی روش کے مطابق زیر بحث آخری آیت میں گزشتہ مباحث کی طرف مجموعی طور پر اشارہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے: ہم نے تم پر آیات نازل کیں کہ جو بہت سے حقائق واضح کرتی ہیں (ولقد انزلنا الیک آیات بینات)۔

تیزم نے تم سے گزشتہ لوگوں کی مثالیں اور خبریں بیان کی ہیں (ومثلنا من الذین خلوا من قبلکم)۔ اور یہ سب پر نیکاروں کے لیے نصیحت ہیں (وموعظة للمتین)۔

چند اہم نکات

ارشادی خدائی حکم ہے : موجودہ زمانے میں شادی بیاہ میں اس قدر غلطیاں ہیں بلکہ خرافات داخل ہو گئی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے یہ ایک نہایت پیچیدہ اور دشوار معاملہ بن کر رہ گیا ہے لیکن ان سب سے قطع نظر شادی ایک فطری اور قانون آفرینش سے ہم آہنگ تقاضا ہے۔ انسانی نسل کی بقا و جسم و روح کی تسکین اور زندگی کی بہت سی مشکلوں کے حل کے لیے صحیح طریقے سے شادی ناگزیر ہے۔ اسلام کو جو ہمیشہ فطرت سے ہم آہنگ قدم اٹھاتا ہے اس نے اس سلسلے میں جاذب اور مؤثر باتیں کی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے :

تَنكِحُوا وَنَسِلُوا تَكْثُرُوا فَانْفَ ابَاهُم بَكَرَ الْاَمْرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِمَا لَقَطُوا

شادی کرو تاکہ تمہاری نسل بڑھے کیونکہ روز قیامت میں تمہاری تعداد کی کثرت پر فخر کروں گا، یہاں تک کہ سقط شدہ بچوں پر بھی ملے

ایک اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي جِسْمِ شَعْسِ شَادِي كِي اِس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا جبکہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرے

یہ اس لیے کہ انسان میں جنسی قوت بہت قوی اور سرکش ہوتی ہے۔ تنہا یہ قوت باقی قوتوں اور صلاحیتوں کا مقابلہ کرتی ہے اور اس حوالے سے انسان کا اعتراف اس کے آدھے دین و ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

مُشْرَاكُم عِزَابِكُم

تم میں سے بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں

اسی بنا پر زیر بحث آیات میں اور مستند روایات میں مسلمانوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کروانے میں ہر قسم کی ممکنہ مدد کریں۔ خصوصاً اسلام نے اولاد کے بارے میں باپ پر سخت ذمہ داری عائد کی ہے اور جو باپ اس اہم مسئلے کی پروا نہیں کرتے انہیں اولاد کی کمزوری کے جرم میں شریک شمار کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

لَعْنَةُ سَبِيْنَةَ اِمْرَاةٍ جَدَّاهُ مِنْ ۵۶۱ (مادہ زوج)

لَعْنَةُ اَيْمَنَ

لَعْنَةُ مَجْمَعِ الْيَمَانِ ، ذِيْرِبْحَثْ اَيْتِ كَيْ ذِيْلِي مِنْ

وآلہ وسلم سے منقول ہے :

مَنْ اَدْرَكَ لَهٗ وَلَدًا وَهَنْدَهٗ مَا يَزُوْجُهٗ فَلَمْ يَزُوْجِهٖ ، فَاحْدَثْ فَاَلَا شَرَّ

بَيْنَهُمَا

جس کا بیٹا بالغ ہو جائے اور وہ اس کی شادی کے وسائل رکھتا ہو اور پھر بھی اس کے لیے اقدام نہ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کا بیٹا کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے تو یہ گناہ دونوں کا لکھا جائیگا

اسی بنا پر تا کی یہی حکم دیا گیا ہے کہ شادی کے اخراجات مادہ اور آسان ہونا چاہئیں چاہے وہ حق بہر کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں تاکہ اخراجات شادی کی راہ میں حائل نہ ہوں۔ عموماً زیادہ حق دہر کا مسئلہ کم آمدنی والے افراد کی شادی کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مروی ہے کہ :

شَوْمُ الْعُرْثَةِ غَلَامٍ مَّهْرُهَا

منوس اور بد بخت ہے وہ عورت کہ جس کا حق ہر بھاری ہو ملے

اسی ضمن میں ایک اور حدیث ہے :

مَنْ شَوَّ مَهْرًا شَدَّةً مُؤْتَتْهَا

اس کی خواہش کی ایک نشانی اس کی زندگی (یا شادی) کے اخراجات کا زیادہ ہونا ہے

بہت سے مواد و روایتیں اس الہی اور انسانی ذمہ داری کو قبول نہ کرنے کے لیے ایک مذہبی وسائل نہ ہونے کا پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں زیر بحث آیات میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ غربت و افلاس شادی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا بلکہ بہت سی شادیاں خوشحالی کا باعث بن جاتی ہیں۔ غور کرنے سے اس کی وجہ بھی واضح ہو جاتی ہے کیونکہ جب تک آدمی اکیلا اور مجبور ہوئے ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور استعداد کو پوری طرح بروئے کار نہیں لاتا اور اگر کچھ کرتا ہے تو اسے سنبھال کر رکھنے کی کوشش نہیں کرتا اس لیے غیر شادی شدہ افراد کو ملتا جلتی صحت ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد انسان کی شخصیت ایک اجتماعی شخصیت بن جاتی ہے۔ شادی کے بعد مرد و عورت سے محسوس کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بوی کی حفاظت کرے اور اس کا نان نفقہ پورا کرے۔ اس میں پھر خاندان کی آبرو کا احساس ہوتا ہے اور وہ ہونے والی اولاد کے لیے سائل زندگی مینا کرنے کی تلک و دو کرتا ہے اس لیے پورے شعور سے اپنی صلاحیت اور استعداد بروئے کار لاتا ہے اور اپنی آمدنی کی حفاظت اور اس میں قناعت کی کوشش کرتا ہے اور معزز سے ہی عرصے میں وہ افلاس پر فلاح حاصل کر لیتا ہے۔ بلاوجہ نہیں کہ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

لَعْنَةُ مَجْمَعِ الْيَمَانِ ذِيْرِبْحَثْ اَيْتِ كَيْ ذِيْلِي مِنْ

لَعْنَةُ وَاسْعِي الشَّيْءَ جِلْدَ ۱۵ بَاب ۵ - اِذَا جَاءَ الْمَوَدَّ مِنْ ۱۰

لَعْنَةُ اَيْمَنَ

الزینق مع النساء والعیال

رزدی بیوی اور بچوں کے ساتھ ساتھ ہے یہ
ایک اور حدیث میں ہے کہ :-

ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اس نے آپ سے اپنی تہی دستی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا :-

تزوج
شادی کرو

فتزوج فوسع له

اس نے شادی کی تو اس کے رزق میں فراخی آگئی۔

اس میں شک نہیں کہ تائید ازیدی اور غنی روحانی تو میں بھی ایسے افراد کی مدد کرتی ہیں کہ جو انسانی ذمہ داری پوری کرنے اور اپنی پاکدامنی کی حفاظت کے لیے شادی کرتے ہیں۔ ہر ایمان شخص اس خدائی وعدے پر بھروسہ کر سکتا ہے اس سے دلوں حاصل کر سکتا ہے اور اس پر ایمان لاسکتا ہے۔

ایک اور حدیث پیغمبر اکرم سے ان الفاظ میں مروی ہے :-

من ترك الزنا وبيع مخافته العيلة فسد ساء ظننه بالله ان الله عز وجل يقول ان
يكونوا ففورا يغضبهم الله من فضله

جو شخص غریب کے خوف سے شادی نہ کرے اس نے اللہ کے بارے میں سوئے ظن کیا کیونکہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

”اگر وہ غریب ہونے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“

اسلامی کتب میں اس سلسلے میں بہت زیادہ روایات ہیں اگر ہم ان سب کو نقل کرنے لگیں تو بہت تفسیری حدود سے
بڑھ جائے گی۔

۲۔ ”والصالحین من عبادکم وامنکم“ کی تفسیر :- یہ بات قابل توجہ ہے کہ زیر بحث آیات میں جہاں
غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کی شادی کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے اور ایک عمومی حکم دیا گیا ہے وہاں حبیبِ فلاموں
اور کنیزوں کی شادی کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ ”مصلح“ ہونے کی شرط مائدہ کر دی جاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر

تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۵۹۵

وسائل الشیخہ جلد ۱۲ ص ۲۵ (باب ۱۱۔ از ابواب عقاب نکاح)

ص ۲۲ (باب ۱۰۔ از ابواب عقاب نکاح)

اس کی کیا وجہ ہے ؟

تفسیر المنیران کے مؤلف گرامی اور صاحب تفسیر صافی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے جو شادی کرنے
کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر مصلحتوں پر مبنی ہو تو پھر یہ شرطاً زاد عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔

معنی دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد اخلاق و استعداد کے لحاظ سے مصلح ہونا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ”صالحین“ ایک
خاص اہلیت کے حامل ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر غلاموں کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ شرط کیوں
عائد نہیں کی گئی۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز مراد ہے اور وہ یہ کہ اس دور میں تمدنی، ثقافتی اور اخلاقی لحاظ سے غلام اور
کنیز بہت پست تھیں انہیں مشترک زندگی کی ذمہ داری کا کوئی احساس نہ تھا اگر ایسی صورت حال میں ان کی شادی کر دی جاتی
تو وہ آسانی سے شریکِ حیات کو چھوڑ کر لے پریشان دسر گرداں چھوڑ دیتے ان کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ اخلاقی صلاحیت
رکھتے ہیں تو ان کی شادی کے لیے اقدام کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ صلاحیت نہیں رکھتے ان کی تربیت کی جائے اور
ان کا اخلاق مصلح کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ازدواجی زندگی کے اہل ہو سکیں اور پھر ان کی شادی کی جائے۔

۲۔ عقد مکاتبہ :- ہم کہہ چکے ہیں کہ اسلام نے غلاموں کی تمدنی آزادی کا پروگرام دیا تھا۔ لہذا اسلام نے ہر موقع
سے ان کی آزادی کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے اقدام کیا ہے ان میں سے ایک ”مکاتبہ“ کا طریقہ ہے زیر بحث
آیت میں ایک حکم کے طور پر اس کا ذکر آیا ہے۔

”مکاتبہ“ کتابت کے مادے سے ہے اور کتابت بنیادی طور پر ”کُتِبَ“ (بروزن ”کُتِبَ“) کے مادے سے
جمع کرنے کے معنی میں ہے اور یہ جو کچھ ”کُتِبَ“ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان حروف اور الفاظ کو ایک عبارت
میں جمع کر دیتا ہے اور مکاتبہ میں چونکہ آقا اور غلام کے درمیان قرارداد بھی جاتی ہے لہذا اسے مکاتبہ کہتے ہیں۔

”عقد مکاتبہ“ ایک قسم کی قرارداد ہے کہ جو دو افراد کے درمیان طے پاتی ہے اس میں غلام ذمہ دار ہوتا ہے کہ آزادیت
مزدوری کے ذریعے مال مینا کرے اور اسے قابلِ عمل قسطوں میں اپنے آقا کو ادا کرے اور آزاد ہو جائے۔ آیت میں حکم دیا گیا ہے
کہ یہ ماری قسطیں مل کر غلام کی قیمت سے زیادہ نہیں ہونا چاہئیں۔

بعض وجوہ کی بناء پر غلام اگر قسطیں ادا کرنے سے قاصر ہو تو وہ قسطیں بیت المال سے یا زکوٰۃ کے ایک حصے سے ادا کی جائیں
گی تاکہ وہ آزاد ہو جائے بعض فقہاء نے یہاں تک تصریح کی ہے کہ اگر زکوٰۃ خود آقا پر واجب لاوا ہو تو وہ غلام کے ذمہ قسط کا صاحب زکوٰۃ
سے کرے یہ سادہ عقلاً لازم ہے اور طریق میں سے کوئی بھی اسے توڑنے کا حق نہیں رکھتا۔ واضح ہے کہ اس پروگرام کے تحت بہت سے
غلام آزادی حاصل کر سکیں گے اور جس مدت میں انہیں کام کر کے قسط ادا کرنا ہے اس میں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو
جائیں اور ان مالکوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور غلاموں کی کمی کی وجہ سے وہ کوئی مستغنی رسول بھی ظاہر نہیں کریں گے۔

مکاتبہ کے بارے میں بہت سے فروعی احکام بھی ہیں کہ جن کی تفصیل فقہی کتب میں متعلقہ باب میں دی گئی جاسکتی ہے۔

۳۵۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مُثَلُّ نُورِهِ كَمِشْكُوَةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

۳۶۔ فِي بُيُوْتٍ اَذْنُ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكِّرَ فِيْهَا اَسْمَاءُ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ ۝

۳۷۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ۝

۳۸۔ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيُزِيْدَهُمْ مِنْ فَضْلِهٖ ۝ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ترجمہ

۲۵۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور خدا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی (روشن) چراغ کسی طاق میں رکھا ہو اور وہ چراغ فروزاں ستارے کی طرح کے شفاف اور درخشندہ فانوس میں ہو اور اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے تیل زیتون کے ایسے مبارک درخت سے لیا گیا ہو کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے (اس کا روشن ایسا صاف اور خالص ہو کہ) اگر چراغ اسے چھوئے بھی نہ لیکن وہ روشن ہو جاتا ہو۔ نور کے اوپر نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور

وہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔

۳۶۔ (یہ روشن چراغ) ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی دیواریں بند کی جائیں (تاکہ وہ شیطانوں اور ہوس پرستوں سے امان میں ہوں)۔ ایسے گھر کہ جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جن میں صبح و شام اس کی پائیزی کی بیان ہوتی ہے۔

۳۷۔ ایسے جو افراد کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یا دُعا، قیام نماز اور ادا کرنا زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب دل اور آنکھیں زیرِ دہر ہو جائیں گی۔

۳۸۔ مفہم یہ ہے کہ اللہ انھیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے اس پر اضا بھی کر دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب دیتا ہے (اور اپنی بے انتہا نعمات سے نوازتا ہے)

تفسیر آیت نور

زیر نظر آیات کی تفسیر کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ مسلمان مفسرین، فلاسفہ اور عرفاء میں سے ہر ایک نے اپنے انداز سے بات کی ہے۔ گزشتہ آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ قبل ازیں مفت دیا کا معنی کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ غاشی اور بدکاری کی روک تھام کے لیے احکام دیئے گئے ہیں اور تمام احکام الہی کے اجراء کا خاص ایمان ہے۔ ایمان ہی سرکش خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ انسانی جذبات میں سے قوی ترین جنسی جذبات ہیں اور ان پر کنٹرول ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ لہذا آخر کار زیر نظر آیات میں بحث کا رخ ایمان اور اس کے قوی اثرات کی طرف موڑ دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے (اللہ نور السموات والارض)۔
کیسا پیارا حسین اور جاذب اور قیمتی جملہ ہے۔ جی ٹوں! اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ خود نور ہے اور نورِ رسال بھی ہے۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نور سے یہاں مراد ہے "ہدایت کرنے والا"۔

بعض نے اس کا معنی کیا ہے "روشن کرنے والا"۔

بعض نے مراد لیا ہے "زینت بخشنے والا"۔

یہ سب معانی صحیح ہیں لیکن آیت کا مفہوم ان سے بھی دیر تر ہے اس کی وضاحت یوں ہے:-

قرآن مجید اور روایات میں لفظ "نور" کا اطلاق مختلف جملے سے ہوا ہے مثلاً :-

۱۔ قرآن مجید: سورۃ مائدہ کی آیت ۱۵ میں قرآن مجید کو نور قرار دیا گیا ہے۔

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نور اور کتاب بھین آئی ہے۔

اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت ۱۵ میں ہے :-

واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون

جو لوگ پیغمبر کے ساتھ نازل ہونے والے نور کی پیروی کرتے ہیں وہی فلاح یافتہ ہیں۔

۲۔ ایمان :- بعض مقامات پر "ایمان" کے لیے لفظ "نور" آیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ بقرہ کی

آیت ۲۵۷ میں ہے :-

الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور

اللہ ان کا ولی ہے کہ جو ایمان لائے ہیں انہیں (کفر و شرک) کی تاریکیوں سے نکال کر (ایمان

کے) نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۳۔ ہدایت الہی :- ہدایت اور روشن بینی کو بھی نور کہا گیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ انفصام کی آیت ۱۲۲ میں آیا ہے۔

او من كان ميتا فاحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها

جو شخص مر چکا تھا اور ہم نے اسے زندہ کیا اس کے لیے نور ہدایت قرار دیا کہ جس کے ہاتھ

وہ لوگوں کے درمیان پل پھر سکتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ

جو تاریکی میں ہوا اور اس سے کبھی نکل نہ سکے۔

۴۔ دین اسلام :- دین اسلام کو بھی نور قرار دیا گیا ہے سورۃ توبہ کی آیت ۲۲ میں ہے :-

وياي الله الا ان يشر فوده ولو كره الكافرون

اور اللہ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ اپنے نور کو تکمیل تک پہنچائے۔ چاہے کافروں کو

ناگوار رہے۔

۵۔ پیغمبر اکرم :- سورۃ احزاب کی آیت ۴۱ میں رسول اکرم کے بارے میں فرمایا گیا ہے :-

وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا

ہم نے تجھے اذان الہی سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ قرار دیا ہے۔

۶۔ آدم معصومین علیہم السلام :- زیارت جامعہ میں آیا ہے :-

خلقكم الله انوارا فجعلكم بعشره محدقين

اللہ نے آپ کو انوار خلق کیا اور آپ اس کے عرض کے گرد ملحقہ ڈالے ہوئے تھے۔

نیز اسی زیارت میں :-

وانتم نور الاخيار وهداة الابرار

آپ بہترین لوگوں کے لیے نور ہیں اور نیک انسانوں کے لیے ہدایت ہیں۔

۷۔ علم و دانش :- مشہور حدیث ہے :-

العلم نور ينفذ فيه الله في قلب من يشاء

علم نور ہے اللہ جسے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

ایک طرف تو نور کے یہ معادیت ہیں اور دوسری طرف نور کے امتیازات جن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اجمالی مطالعے سے واضح ہو جاتا ہے کہ نور کے یہ امتیازات ہیں۔

۱۔ مادی دنیا میں نور لطیف ترین اور حسین ترین موجودات میں سے ہے، اور یہ تمام زیبائیاں اور لطافتوں کا سرچشمہ ہے۔

۲۔ ماہرین میں یہ بات مشہور ہے کہ عالم مادہ میں نور اور روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے اس کی رفتار تیس لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے گویا نور پلک چپکنے میں کرۂ زمین کے سات پھر لگا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عظیم ستاروں کی مسافت روشنی کی رفتار کے ساتھ تاپی جاسکتی ہے اس کا ایک پتہ نور کی سال ہے یعنی وہ مسافت جسے نور ایک سال میں طے کرتا ہے۔

۳۔ نور اس جان میں اجسام کی پہچان کا ذریعہ ہے اسی سے دنیا کے مختلف موجودات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اس کے بغیر کسی چیز کو دیکھا نہیں جاسکتا۔ لہذا "نور" ظاہر بھی ہے "منظر" بھی۔ (یعنی دوسری چیزوں کو ظاہر کرنے والا بھی ہے)

۴۔ سورج کی روشنی ہماری دنیا کی اہم ترین روشنی ہے یہی روشنی پھولوں، پھلوں، کھیتوں اور سبزہ زاروں کی پرورش اور نشوونما کا ذریعہ ہے بلکہ تمام زندہ موجودات کی بقاء اسی روشنی سے ہے اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی موجود روشنی سے بالواسطہ یا بلاواسطہ استفادہ کیے بغیر زندہ رہ سکے۔

۵۔ دور جہان میں ثابت ہو چکا کہ تمام رنگ نور آفتاب یا اس سے مشابہ روشنیوں کا نتیجہ ہیں۔ روشنی کے بغیر سب تاریکی ہی ہے اور مطلق تاریکی میں کسی رنگ کا کوئی تصور ہی نہیں

۶۔ تمام توانائیاں، جو ہمارے گرد و پیش موجود ہیں، (ایسی توانائی۔ سوا)

سب کا سرچشمہ سورج کی روشنی ہے۔ ہواؤں کی زحار، بارش کی برسات، نہروں کی روانی آبشاروں کا گرنا، خلاصہ یہ کہ تمام موجودات کی حرکت، ان کی زندگی، ان کی

حالات کا رچوڑ سورج کی روشنی ہے اسی کے سبب موجودات کا بستر گرم ہے، درختوں کی لکڑی، پتھر کے کونے یا پتھروں وغیرہ سے حاصل ہونے والی تمام حرکات کا اصل مآخذ سورج کی تپش ہے کیونکہ مائٹھی تحقیقات کے مطابق یہ تمام چیزیں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہوتی ہیں اور نباتات و حیوانات کی بقا کا دار و مدار سورج کی روشنی اور تپش پر ہے۔ لہذا گاڑیوں اور مشینوں کی ربانی بھی اسی کی برکت سے ہے۔

۶۔ سجدہ کی روشنی طرح طرح کے جراثیم اور موزی موجودات کو ختم کرتی ہے اگر سورج کی بابرکت شعاعیں نہ ہوتیں تو کہ زمین ایک بہت بڑے ”بیارستان“ میں بدل جاتا اور اس کے تمام باسی ہمیشہ موت و حیات کی کشمکش میں رہتے۔ خلاصہ یہ کہ اس عالم خلقت کی اس عجیب چیز ————— یعنی نور ————— پر جتنا بھی غور و فکر کریں اتنا ہی اس کے گراں بہا آثار اور عظیم برکات ظاہر ہوں گی۔

اس تمہید کو پیش نظر رکھیے اور اب سوچیں کہ اس عالم کے حسی موجودات میں سے اگر کوئی چیز تشبیہ و تمثیل کے لیے انتخاب کریں (اگرچہ اس کا مقام با عظمت پر تشبیہ و نظیر سے برتر ہے) تو کیا لفظ ”نور“ کے علاوہ کسی سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ خدا کو جو تمام عالم آستی کو عالم ظہور میں لانے والا ہے۔ جو عالم آفرینش کو روشن عطا کرتا ہے۔

تمام موجودات جس کے فرمان کی برکت سے زندہ ہیں اور تمام مخلوقات جس کے خواہش نعمت پر ملتی ہیں ۔

وہی خدا ————— کہ اگر کلمہ بھرنے کے لیے ان موجودات سے اپنی چشم الطواف پھرنے کو سب فنا کی تاریکی میں ڈوب جائیں۔ اور یہ بات جافاب نظر ہے کہ موجود اس سے جس قدر ربط رکھتا ہے۔ اسی قدر اس سے نوازائیت اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ ————— اسی لیے :-

قرآن نور ہے چھو کر اس کا کھام ہے

دین اسلام نور ہے چونکہ اس کا آئین ہے

نبیاء و رسلؑ نور میں چونکہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔

۱۴۔ معصومین نور میں چونکہ انبیاء کے بعد اس کے دین کے نگہبان ہیں۔

یہاں نور ہے چونکہ اس سے رشتہ جوڑ دیتا ہے۔

علم نور ہے چونکہ اس کی معرفت کا باعث ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ نَوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور اگر لفظ نور کو اس کے وسیع معنی میں لیں تو پھر اشد کے لیے اس کا استعمال تشبیہی معنی میں ہو گا کیونکہ ”نور“ کا معنی ہے ایسا وجود جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ عالم خلقت میں کوئی چیز اس سے زیادہ آشکار نہیں اور محکمہ اس کے علاوہ ہے وہ اس کے وجود کی برکت سے ظاہر ہے۔

کتاب "توحید" میں ہے کہ کسی نے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے "اللہ نور السموات والارض" کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا :-

هَادِ لَاهِلِ السَّمَاوَاتِ وَهَادِ لَاهِلِ الْأَرْضِ

وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور وہ ہادی ہے اہل زمین کا۔

درحقیقت ————— ہدایت ————— نور الہی کی ایک خصوصیت ہے لیکن اس کی فقط یہ خصوصیت نہیں راہِ سیطرہ وہ تمام تفاسیر کہ جو اس آیت کے سلسلہ میں مذکور ہیں انھیں ہماری مذکورہ بالا تفسیر میں جمع کیا جاسکتا ہے کیونکہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ اس لیے نظیر نور اور ہے شعل روشنی کا ایک رُخ ہے ۔

یہ بات جاذبِ نظر ہے کہ دماغ نے جو کبر کے سینٹیا لیسویں حصے میں صفاتِ الہیوں بیان ہوئی ہیں۔

يَا نُورَ النُّورِ، يَا مَنْوَرَ النُّورِ، يَا خَالِقَ النُّورِ، يَا مُدَبِّرَ النُّورِ، يَا مُقَدِّرَ

النور، یا نور کل نور، یا نوراً قبل کل نور، یا نوراً بعد کل نور، یا نوراً

فوق کل نور، یا نوراً ایس کمال نور

اے نور کی روشنی ، اے روشنیوں کو نور عطا کرنے والے ، اے نور کے خالق ، اے نور کے ناظم ، اے نور کے نظام تقدیر چلانے والے ، اے سب روشنیوں کے نور ، اے نور کہ جو سب روشنیوں سے پیچھے ہے ، اے نور کہ جو سب روشنیوں کے بعد بھی ہے ، اے نور جو سب روشنیوں سے بالابہ ، اے نور کہ جس کی مثال کوئی نور نہیں ہے ۔
اس طرح سے تمام عالم بہت سی کامرزدہی ہے اور سب نور اس کی ذات پاک کے نور تک جا پہنچتے ہیں ۔

اس بات کے بعد قرآنِ فوہامی کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ایک عمدہ اور دقیق مثال پیش کرتا ہے فوہا تب ہے: نور خط کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چرخِ طاق میں رکھا جو اور وہ چرخ ایک فانوس میں ہو اور وہ فانوس فرداں شاعرے کی مانند شفاف و درخشاں ہوں (مثلاً نورہ کشکوثہ فیہا مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کا نھا کوکب درمی)۔

اور یہ حیرانگہ زیتون کے اس مبارک اور بابرکت درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہو کہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی (یہود و

اس کا تیل ایسا صاف اور خالص ہو کہ گویا آگ کے چھوٹے بغیر شعلہ زان ہو جاتا ہو (یکاد زیتھا یعنی؟ ولولہ
تسمہ نار)۔

ایک نور ہے کہ جو نور کے اوپر ہے (نور علی نور)۔

اللہ جیسے پاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے (یہدی اللہ لنورہ من یشاء)۔

اور اٹھ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے (و یضرب اللہ الامثال للناس)۔

اور اندر ہر چیز سے آگاہ ہے (واللہ بکل شیء علیہ)۔

اس مثال کی وضاحت کے لیے ذیل کے چند امور کی طرف توجہ ضروری ہے۔

”مشکوٰۃ“ دراصل دیوار میں بنائے گئے سوراخ، طاق اور چھوٹی سی جگہ کے معنی میں ہے کہ جو دیوار میں چراغ رکھنے کے لیے بناتے ہیں تاکہ ہوا اور طوفان سے چراغ محفوظ رہی کہیں کمرے کے اندر بھی چھوٹا سا طاق بنایا جاتا ہے یہ طاق چھ کمرے کے من کی جانب بنا کر آگے شیشہ لگا دیتے ہیں اس طرح سے کمرے میں بھی روشنی آتی ہے اور من میں بھی اور ساتھ ہی آندھی وغیرہ سے بھی محفوظ رہتا ہے اسی طرح شیشے کے بنے ہوئے ایسے کعبہ مستطیل کو بھی مشکوٰۃ کہتے ہیں جس کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہوا کے نکلنے کے لیے سوراخ بھی ہوتا ہے اور اس میں چراغ رکھا جاتا ہے مختصر یہ کہ مشکوٰۃ چراغ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی جگہ یا چیز کہتے ہیں کہ ہوا اور طوفان کے پھیر ڈل سے بچاتی ہے اور چونکہ عام طور پر اسے دیوار میں بناتے ہیں لہذا یہ چراغ کی روشنی کو مرکز اور منکس کرتی ہے۔

”زجاجہ“ شیشے کو کہتے ہیں دراصل یہ لفظ صاف و شفاف پتھروں کے معنی میں ہے اور شیشہ بھی چونکہ پتھر ہی سے بنایا جاتا ہے اور صاف و شفاف بھی ہوتا ہے لہذا اسے بھی ”زجاجہ“ کہتے ہیں یہاں یہ لفظ گلاب اور فانوس کے معنی میں ہے کہ جو چراغ کے سامنے یا اوپر رکھتے ہیں تاکہ اس کے شعلے کی بھی حفاظت کرے۔ ہوا کی گردش کو بھی بچنے سے اوپر کی طرف منظم رکھے اور اس کی روشنی میں بھی اضافہ کرے۔

”مصباح“ چراغ کو کہتے ہیں۔

”بوقدمن شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية“ یہ جملہ خاص اور توانائی کے حامل روشن کی طرف اشارہ ہے کہ جو درختوں کے پُر برکت درخت سے اس چراغ کے لیے لیا جاتا ہے اور جملانے کے لیے ایک بہترین روشن ہے جبکہ اسے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ جو نور آفتاب میں ہر طرف برابر سے پھیلا پھیلا اور بڑھ چلا ہو۔ یہ درخت نہ باغ کی مشرقی جانب دیوار کے ساتھ ہے اور نہ مغربی جانب کیونکہ اگر اس پر صرف ایک طرف سے روشنی پڑے تو اس کا جھل بھی نیم پکا اور نیم پکا ہوگا لہذا اس کا روشن بھی اچھا اور صاف نہیں ہوگا۔

اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ صبح اور آج کی روشنی کے حصول کے بارے میں جو چیزیں ہیں۔

۱۔ ایسا چراغ یا طاق کہ جو اس کی ہر طرف سے حفاظت کرے۔ اس کی روشنی میں کمی نہ کرے بلکہ اسے زیادہ متمرکز کرنے میں مدد دے۔

۲۔ ایسا گلاب یا فانوس کہ جو گردش ہوا کو شعلے کے گرد منظم کرے لیکن ایسا شفاف ہو کہ روشنی کے گزرنے میں حائل نہ ہو۔

۳۔ چراغ کو جس کی روشنی کامرکز اس کا قیلہ یا فیتا ہے۔

۴۔ صاف، خالص، صمد اور توانائی کا حامل روشن اور تیل کو جو جلنے کے لیے ایسا تیار ہو کہ گویا شعلے سے مٹے ہوئے بغیر ہی بجھ کر اٹھے۔

یہ سب کچھ ان الفاظ کے ظاہری پہلو کا بیان تھا۔ دوسری طرف بزرگ مفسرین نے نور کے لیے بیان کی گئی اس تشبیہ کی

معنی معلوم بھی بیان کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تفسیریں ہیں۔ مثلاً

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد نور ہدایت ہے کہ جسے اندر نے مومنین کے دلوں میں روشن کیا ہے یعنی وہ ایمان ہے

کہ جو اندر نے مومنین کے دلوں میں جاگزیں کر دیا ہے۔

بعض نے خیال کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن کا معنی ہے کہ جو انسان کے دل کے اندر نور افگن ہوتا ہے۔

بعض نے اس تشبیہ کو ذات بیغیر کی طرف اشارہ سمجھا ہے

بعض نے توحید و مدلل الہی کی طرف اشارہ جانا ہے۔

بعض نے سمجھا ہے کہ اس سے مراد روح اطاعت و تقویٰ ہے کہ جو ہر خیر و سعادت کا سرچشمہ ہے۔

درحقیقت قرآن اور حدیث میں باطنی نور کے جتنے مصداق آئے ہیں انھیں تفسیر کے طور پر ذکر کر دیا گیا ہے حقیقت یہ ہے

کہ ان سب کی روح ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے نور ہدایت کہ جس کا سرچشمہ قرآن وحی اور وجود انبیاء ہے۔ دلائل توحید سے جس کی

حفاظت و تقویت ہوتی ہے جس کا نتیجہ حکم الہی کے سامنے تسلیم خم کرنا اور تقویٰ ہے۔

نور ایمان جو مومنین کے دل میں ہے اسی چار عوامل کا حامل ہے کہ جو ایک روشن چراغ میں موجود ہیں۔

”مصباح“ ایمان کا وہ شعلہ ہے کہ جو مومن کے دل میں بھڑکتا ہے اور نور ہدایت اس سے

صورتاں ہوتا ہے۔

”زجاجہ“ فانوس مومن کا دل ہے کہ جو ایمان کو اپنے وجود میں منظم کرتا ہے۔

”مشکوٰۃ“ طاق مومن کا سینہ ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں اس کا ظلم، فکر اور آگاہی ہے کہ جو اس کے

ایمان کو طوفان اور ہوائے تندہ سے بچاتی ہے۔

”شجرة مباركة زيتونة“ وحی الہی ہے کہ جس کا پھول اور روشن انتہائی صاف و پاک ہے اور اس کے

فریے مومنین کا ایمان شعلہ در اور بابرکت ہوتا ہے۔

درحقیقت یہ نور خدا ہی نور ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو نور کرتا ہے یہ نور قلب مومنین سے صورتاں ہوتا ہے اور

ان کے سارے وجود کو روشن کر دیتا ہے اور جو دلائل انھوں نے عقل و بصیرت سے حاصل کیے ہیں وہ نور الہی کی ہم نشین سے

”نور علی نور“ کا مصداق بن جاتے ہیں اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں اہل اور تیاروں نور الہی سے ہدایت پاتے ہیں

اور ”یهدی اللہ لسورہ من یشاء“ اپنی غلی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

لہذا نور الہی کی ہدایت اور نور ہدایت دایمان کے لیے معارف، آگاہی، غور و سازی اور اخلاقی حسن کی ضرورت ہے

کہ جو مشکوٰۃ کی طرح اس کی حفاظت کرے اور اس کے لیے دل آمادہ کی ضرورت ہے کہ جو ”زجاجہ“ کی طرح اس پر درگرم

کو ظلم کرے اور وحی کی امداد کی بھی ضرورت ہے کہ جو ”شجرة مباركة زيتونة“ کی طرح اسے توانائی بخشنے اور یہ نور

وحی شرقی و غربی وادی انحراف اور آلودگی سے دور رہے ورنہ یہ روشنی گہنا جائے گی یہ نور ایسا صاف اور ہر ملاوٹ اور

یہ انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے اور علی کا گھر بھی اس زمرے میں آتا ہے یہ
اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ:-
اس آیت کی تلاوت کے وقت آنحضرتؐ سے پوچھا گیا: ان سے کون سے گھر مراد ہیں؟
آپؐ نے فرمایا:

بیوت الانبیاء
نبیوں کے گھر

ابو بکرؓ نے (علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا: کیا یہ گھر بھی ان میں شامل ہے؟
رسول اللہؐ نے فرمایا:-

نعم من اخاضلہا

ہاں یہ تو اس گھر کے افضل ترین گھروں میں سے ہے یہ

یہ سب روشن اور واضح مصادیق کی طرف اشارہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روایات کا معمول یہ ہے کہ تفسیر کے موقع پر
روشن اور واضح مصادیق کی نشاندہی کرتی ہے۔

جی ہاں جو مرکز حکم خدا سے قائم ہوا ہے اور اس میں ایسے با ایمان جو انہر وہیں کہ جنہیں مادی
زندگی یا دُعا سے غافل نہیں کر دیتی اور وہ اس گھر میں اللہ کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہتے ہیں ایسے گھر انوار الہی کے چراغوں اور
ایمان و ہدایت کے فانوس ہیں درحقیقت ان گھروں کی یہ خصوصیات ہیں:-

- ۱- ان کی بنیاد حکم خدا سے رکھی گئی ہے۔
- ۲- ان کی بنیاد مستحکم اور پواریں ایسی بلند ہیں۔
- ۳- وہ یاد الہی کا مرکز ہیں۔

۴- ان کی نگہبانی ایسے جواں مرد کرتے ہیں کہ جو صبح و شام تسبیح خدایں مشغول رہتے ہیں اور پُر حریب دنیا کی
کشش انہیں حق سے غافل نہیں کرتی۔

ان خصوصیات کے باعث یہ گھر ہدایت و ایمان کا مرکز ہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اس آیت میں "تجارت" کا ذکر بھی آیا ہے اور "بیع" کا بھی۔ جیکو خلاصہ دونوں کا معنی
ایک ہی ہونا چاہیے لیکن ممکن ہے کہ ان کا فرق اس لحاظ سے ہو کہ تجارت ایک مسلسل کام ہے جبکہ "بیع" ایک وقتی کام ہے۔
اس امر کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ جو تجارت اور بیع کی طرف نہیں جاتے بلکہ یہ فرمایا

ہے کہ تجارت اور بیع انہیں یاد دہا، قیام نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی وہ ہمیشہ قیامت اور عدالت الہی
کے خیال سے ڈرتے رہتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جب دل اور آنکھیں ذیروز برہو جائیں گی (تو جہ رہے کہ "بیخافون"
کی معنی ہے بے خوف اور درو قیامت سے ان کے مسلسل خوف پر دلالت کرتا ہے۔ ایسا خوف کہ جو انہیں ذمہ داریوں کا احساس
دلانے لگتا ہے)۔

زیر بحث آخری آیت میں فہد ہدایت کے ان پاسداروں اور عاشقان حق کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یہ
اس بناء پر ہے کہ اللہ انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ بھی کرے (لیجوز بعدہ
اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ)۔

اور توجہ کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ فیضان الہی کے لائق ہیں ان کے لیے اللہ کا فیضان محدود نہیں ہے اور خدا جسے چاہتا ہے
رزق بے حساب دیتا ہے اور اسے اپنی لامتناہی نعمات سے بہرہ مند کرتا ہے (واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب)۔

اس آیت میں احسن ما عملوا سے کیا مراد ہے؟۔ اس سلسلے میں:
بعض نے کہا ہے کہ نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات اور چھوٹے بڑے۔
بعض دوسرے معتقد ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بخیر کا اجر بھی دس گنا عطا فرماتا ہے کبھی سات سو گنا اور
کبھی اس سے بھی زیادہ۔ جیسا کہ سورۃ انفصام کی آیہ ۱۶۰ میں ہے۔

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

جو شخص نیک کام کے ساتھ بارگاہِ خدا میں پیش ہوگا اسے اس کا دس گنا اجر ملے گا۔

نیز سورۃ بقرہ کی آیت ۲۶۱ میں راہِ خدا میں خرچ کرنے کا اجر سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ ذکر ہوا ہے۔
اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ احتمال بھی ہے کہ مراد یہ ہو کہ اللہ ان کے تمام اعمال کی جزا دے ان کے بہترین اعمال کے
مقابلہ کے مطابق دے گا یہاں تک کہ ان کے کم اہم اور درمیانے درجے کے اعمال بھی اجر کے حساب سے ان کے بہترین اعمال کے
ہم پڑ ہوں گے اور یہ فضل الہی سے بعید بھی نہیں کیونکہ عدل اور اجر میں برابری ضروری نتیجہ ہے لیکن جس وقت اللہ اپنا فضل کرنے پر
آتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذات پاک غیر محدود ہے اس کی نعمتیں بھی لامتناہی ہیں اور اس کا کریم
بھی بے پایاں ہے۔

چند روایات

اس آیت سے متعلق ضروری نکات تفسیری بحث میں آچکے ہیں البتہ کچھ روایات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کمال گفتگو کے لیے
ضروری معلوم ہوتا ہے۔ انہیں ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔

۱- کتاب روضۃ الکافی میں ہے کہ آیت نور کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا:-

ان المشکوۃ قلب محمد (ص)، و المصباح النور الذی فیہ العلم، والنزاجاجۃ

قلب علی او نفسه

”مشکوٰۃ“ قلب محمد (ص) ہے، ”مصباح“ نور علم و ہدایت ہے اور ”زجاجہ“ خود ملی ہیں یا ان کا دل کہ رحلت رسول کے بعد وہ ”مصباح“ قرار پایا۔
۲۔ ایک حدیث ”توحید صدوق“ میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا:-

ان المشکوٰۃ نور العلقہ فی صدر النبی (ص) والزجاجۃ صدر علی ونور علی نور امام موعید بنور العلم والحکمۃ فی اشر الامام من آل محمد، وذلك من لدن آدم الحان تقوم الساعة، فخلوا الاوصیاء الذین جعلہم اللہ عزوجل خلفاء فی ارضہ وحججہ علی خلقہ، لا تخلوا الارض فی کل عصر من واحد منهم

”مشکوٰۃ“ رسول اللہ کے سینے میں نور علم ہے۔ ”زجاجہ“ ملی کا سینہ ہے اور ”نور علی نور“ آل محمد میں سے ائمہ اطہار میں کو جو یکے بعد دیگرے آتے ہیں اور نور علم سے ان کی تائید کی گئی ہے اور یہ سلسلہ خلقت آدم سے اقتسام عالم تک جاری ہے یہ وہی اوصیاء ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین میں خلفاء قرار دیا ہے اور بدل پر انہیں اپنی جنت بنایا ہے اور زمین نہ کبھی ان کے وجود سے خالی تھی اور نہ کبھی خالی ہو گی۔

۳۔ ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام نے ”مشکوٰۃ“ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ”مصباح“ امام حسن علیہ السلام اور ”زجاجہ“ امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔

البتہ ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں کہ آیات وسیع معنوم رکھتی ہیں اور مندرجہ بالا روایات میں سب ایک میں اس کے کسی نہ کسی واضح مصداق کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان روایات سے آیت کی عمومیت ختم نہیں ہوتی لہذا ان روایات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔

۴۔ ایک روایت میں ہے کہ:-

امام باقر علیہ السلام بصرہ کے ایک مشہور فقیہ سے بات کر رہے تھے وہ ان گفتگو اس نے اظہار تعجب کیا کہ مجلس میں ایک خاص رعب اور دبہ کی کیفیت ہے۔ امام نے جواب میں فرمایا:- کیا تم جانتے ہو کہ کہاں بیٹھے ہو؟ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے:-

فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو

۱۔ زرتشتین، زیر بحث آیت کے ذیل میں، ۲۵۰ ص ۶۰۲ (کچھ محققین کے ساتھ)

۲۔ ۲۵۰ ص ۶۰۲، ۶۰۳ (کچھ اختصار کے ساتھ)

والاصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلوٰۃ

واستاء الزکوٰۃ

اس کے بعد فرمایا:-

فانت شعرونحن اولک

تو وہی ہے کہ جو تو نے کہا ہے (یعنی بصرہ کا ایک فقیہ) اور ہم یہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے۔

تتاوہ نے جواب میں کہا:-

صدقت واللہ، جعلنی اللہ فداک، واللہ ماہی بیوت حجارۃ ولا طین

واللہ آپ نے سچ فرمایا، میں آپ پر قربان جاؤں، بخدا اس آیت میں پتھر اور مٹی کے گھر مراد نہیں ہیں (بلکہ وحی، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں)۔

۲۔ وہ مردان خدا کہ جو وحی و ہدایت کے پاسدار ہیں، ان کے بارے میں ایک حدیث میں ہے:-

ہم التجار الذین لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، اذا دخل موا قسیت الصلوٰۃ ادوا الی اللہ حقہ فیہا

یہ وہ تاجر ہیں کہ جنہیں یا خدا سے تجارت اور خرید و فروخت غافل نہیں کرتی جب نماز کا وقت آپہنچتا ہے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔

یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ اصلاحی اور مثبت اقتصادی امور سرانجام دیتے ہیں لیکن ان کے سارے کام نام خدا کے تابع ہیں اور کسی چیز کو اس پر مقدم نہیں کرتے۔

چند نکات

۱۔ زیتون کا درخت:- زیر بحث آیات میں زیتون کے درخت کو ”شجرۃ مبارکہ“ یعنی مبارک درخت قرار دیا گیا ہے جس وقت قرآن نازل ہوا تھا ہو سکتا ہے اس وقت قرآن کی اس بات کی اہمیت لوگوں پر واضح نہ ہو سکتی تھی آج ہمارے لیے یہ بہت واضح ہے کیونکہ عظیم شائس دانوں اور ماہرین کے جنہوں نے اپنی عمر کے سالہا سال نباتات کے خواص کے مطالعے میں صرف کیے ہیں ان کے بقول اس بابرکت درخت سے حاصل ہونے والی سب سے اہم چیز روغن زیتون ہی ہے یہ تیل بدن کی سلامتی کے لیے بہت مؤثر ہے۔

ابن عباس کہتے ہیں کہ اس درخت کے تمام اجزاء مفید اور نفع بخش ہیں یہاں تک کہ اس کی لکھ بھی مفید ہے اور طوفان فوج کے

۱۔ ۲۵۰ ص ۶۰۲، ۶۰۳ (کچھ محققین کے ساتھ)

بعد سب سے پہلے اگنے والا درخت یہی ہے اور اس درخت کے حق میں انبیاء نے دعائیں کی ہیں۔
 "خوسر علی سنور" کی تفسیر: بزرگ مفسرین نے اس جملے کی تفسیریں مختلف باتیں کی ہیں،
 مرحوم بطری جمع البیان میں لکھتے ہیں :-

یہ ایسے انبیاء کی طرف اشارہ ہے کہ جو یکے بعد دیگرے ایک ہی نسل سے پیدا ہوتے ہیں اور
 راہ ہدایت کو دوام بخشنے میں۔

فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ نور کی شعلوں، روشنی کی تہوں اور شعلوں کے ایک دوسرے سے ٹکرانے
 کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ مومن کے بارے میں منقول ہے کہ مومن چار حالتوں میں ہوتا ہے اے نعمت ملے تو شکر خدا بجا لاتا ہے
 مصیبت آن پڑے تو صابر و با استقامت ہوتا ہے۔ بات کرتا ہے تو یح بولتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے تو عدالت کی جستجو کرتا ہے وہ
 جاہل لوگوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے مردوں میں ایک زندہ۔ وہ پانچ افوار کے درمیان چلتا پھرتا ہے اس کی گفتگو نور ہے، اس کی
 عمل نور ہے اس کے آنے کا مقام نور ہے اس کے جلنے کی جگہ نور ہے اور اس کا ہدف روز قیامت نور خدا ہے۔
 یہ احتمال بھی ہے کہ قرآن میں پہلے نور سے مراد وحی الہی کے ذریعے ہدایت الہی کا نور ہو اور دوسرے نور سے مراد عقل کے
 ذریعے ہدایت الہی کا نور ہو۔

یا پہلا نور ہدایت بشری کا نور ہو اور دوسرا ہدایت تکوینی کا نور ہو۔

اس بنا پر نور ہے نور کے اوپر۔

اسی طرح یہ جگہ بھی نور کے مختلف سرچشموں (انبیاء) سے تفسیر ہوا ہے اور کبھی نور کی مختلف قسموں سے اور کبھی اس کے
 مختلف مراحل سے۔

تاہم ممکن ہے کہ یہ سب مفہام ایم آیت میں جمع ہوں کہ جس کا مفہوم بہت وسیع ہے (نور یکجہ گام)

۳۹۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ
 مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ
 حِسَابَهُ ۚ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

۴۰۔ أَوْ ظَلُمْتَ فِيْ بَحْرِ لَّجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ
 فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظَلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
 لَمْ يَكَدْ يَرِبُهَا ۚ وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَعَالَهُ مِّنْ نُورٍ ۝

ترجمہ

۳۹۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ٹپیل میدان میں سراب۔ جسے پیسا شخص دور سے
 پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا اور اٹھ کر وہاں موجود پاتا ہے اور اٹھ کر اس کا
 حساب چکا دیتا ہے اور اٹھ کر حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔

۴۰۔ یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکی ہو، اسے ایک موج نے چھپا رکھا ہو اور اس کے اوپر ایک اور موج ہو،
 اور اس کے اوپر تاریک بادل۔ تاریکیوں کے اوپر تاریکیاں ہوں، ایسی تاریکیاں کہ اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے
 تو اسے دیکھ نہ سکے۔ جسے اللہ نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی

تفسیر

سراب کی طرح کے اعمال

گوشہ آیات میں نور الہی اور نور ایمان و ہدایت کے بارے میں گفتگو تھی اب زیر نظر آیات میں کفر و جہالت بے ایمانی
 گمراہی اور منافقت کی تاریکی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ مومنین کی زندگی اور ان کے افکار تو "نور علی نور" تھے جبکہ
 منافقوں اور کافروں کا وجود "ظلمات بعضہا فوق بعض" ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے
 کہ جو زندگی کے خشک، بے آب اور آگ برساتے صحراء میں پانی کی بجائے سراب کے پیچھے دوڑتے ہیں اور شدت پیاس سے

جان دے دیتے ہیں جبکہ مومنین کے سر پر ایمان کا سایہ ہے اور وہ ہدایت کے میٹھے اور شفاف چشمے کے کنارے راحت و آرام سے بیٹھے ہیں۔

ارشاد جوتا ہے، جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اعمال بے آب و حوا میں سراب کی طرح ہیں پیار آدمی اسے دُور سے پانی سمجھتا ہے (والذین كفرو اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظلمات ماء)۔ لیکن جب اس کے قریب جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا (حقاً اذا جاءه لم يجده شيئا)۔ البتہ اللہ کو اپنے اعمال کے پاس پانا ہے اور اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے (وجد الله عنده فوفاه حسابه)۔ اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی (والله سريع الحساب)۔

”سراب“ بنیادی طور پر ”سرب“ (بروزن ”شرف“) کے مادے سے اوپر کی طرف جانے کے معنی میں ہے، اور ”سرب“ (بروزن ”حرب“) اوپر جانے والے راستے کے معنی میں ہے اسی مناسبت سے ”سراب“ بیابانوں میں دُور سے نظر آنے والی چمک کو کہتے ہیں کہ جو پانی معلوم ہوتی ہے جبکہ سورج کی روشنی کے انعکاس کے سوا دیاں کچھ نہیں ہوتا۔

”قیعہ“ بعض کے نظریے کے مطابق ”قاعہ“ کی جمع ہے اور وسیع و عریض ہے اب دیکھا زمین کے معنی میں دوسرے نظروں میں ایسے چل میزبان کو ”قاعہ“ کہتے ہیں کہ جس میں عام طور پر سراب نظر آتا ہے۔

لیکن بعض مفسرین اور اہل لغت ”قیعہ“ کو مفرد سمجھتے ہیں کہ جس کی جمع ”قیعان“ یا ”قیعات“ ہے۔ البتہ معنی کے لحاظ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن آیت کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ یہ لفظ مفرد ہو کیونکہ لفظ ”سراب“ مفرد صورت میں آیا ہے اور ظاہر ہے اس قسم کا سراب ایک ہی بیابان میں ہو گا نہ کہ کئی بیابانوں میں (فوریہ کیے گا) اس کے بعد دوسری مثال بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وسیع سمندر پر چھائے ہوئے سمندر ہے۔ جیسے سمندر ہے اس پر ایک موج چھائی ہوئی ہے اور اس موج کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر ایک تار یک بادل ہے (او كظلمات في بحر لحي يشاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب)۔

اور اندھیرے ایک دوسرے کے اوپر چھائے ہوئے ہیں (ظلمات بعضها فوق بعض)۔ حالت یہ ہے کہ اگر ایسے میں کوئی شخص ہو اور وہ اپنا ماتھے باہر نکالے تو تاریکی کا یہ عالم ہے کہ اسے ماتھے سمجھائی نہ دے گا (اذا اخرج يده لم يكد يراها)۔

جی ہاں! انسانوں کی زندگی میں نور حقیقی صرف نور ایمان ہے اور اس کے بغیر فضا کے جات تیرہ و تار ہے، لیکن یہ نور ایمان صرف اللہ کی طرف سے ہے اور جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے (ومن لم يجعل الله له نورا فعالة من نور)۔

۱۔ آج کے ماہرین طبیعت کہتے ہیں کہ جب ہوا بہت گرم ہو جاتی ہے تو زمین سے ملحق ہوا کا طبقہ شدت گرمی کے وجہ سے بہت میل جاتا ہے اور اپنے ملحق حصے سے جدا ہو جاتا ہے۔ روشنی کی لہریں بھی اس میں ٹوٹ جاتی ہیں اور سراب روشنی کی لہروں کے اسی ٹوٹ جانے کا نام ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر فرمازی اور مفردات رافضی کی طرف رجوع کریں۔

اس مثال کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ لفظ ”لحي“ کے معنی کی طرف توجہ کی جائے ”لحي“ (بروزن ”لحي“) گہرے اور وسیع سمندر کے معنی میں ہے یہ لفظ بنیادی طور پر ”لجج“ کے مادہ سے کسی کام کے پیچھے پڑ جانے کے معنی میں ہے (اور عام طور پر غلط کاموں کے پیچھے لگ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے) رفتہ رفتہ یہ لفظ سمندر کی لہروں کے ایک دوسرے کے پیچھے جانے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور چونکہ سمندر جتنا زیادہ گہرا اور وسیع ہو گا اس کی موجیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی لہذا یہ لفظ ہوتے ہوئے وسیع سمندروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔

اب آپ ملاحظہ فرمائیے، گہرے اور وسیع مٹاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کو زمین میں رکھیں اور ہم جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کہ جو قوی ترین روشنی ہے اس کی شعاعیں ایک حد تک پانی کے اندر جا سکتی ہیں اس کی تیز ترین شعاعیں تقریباً سات سو میٹر گہرائی میں جا کر محو ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد کی گہرائیوں میں دائمی تاریکی اور شب جاو دل ہے وہاں روشنی کا بالکل گز نہیں۔

یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر پانی بالکل صاف و شفاف ہو اور نظر اٹھا ہو تو وہ روشنی کو بہتر منعکس کر سکتا ہے لیکن تلاطم خیز موجیں روشنی کی شعاعوں کو درجہ بدرجہ کر دیتی ہیں اور روشنی کی بہت ہی کم مقدار پانی کی گہرائیوں میں منتقل ہو پاتی ہے اب اگر ان مٹاٹھیں مارتی ہوئی موجوں کے اوپر سیاہ بادل بھی چھائے ہوں تو اس سے پیدا ہونے والی تاریکی کس قدر تیرہ تہ ہوگی۔

ایک طرف پانی کی گہرائیوں کی تاریکی، دوسری طرف ہستی چنگاڑتی ہوئی تیز موجوں کی تاریکی اور تیسری طرف سیاہ بادلوں کے اندھیرے۔ یہ سب تیرہ تہ ظلمتیں ہیں۔ واضح ہے کہ تاریکی کے ایسے عالم میں نزدیک ترین چیز بھی سمجھائی نہ دے گی۔ یہاں تک کہ اگر انسان اپنا ماتھے بھی اپنی آنکھوں کے پاس لے جائے تو نظر نہیں آئے گا۔

وہ کافر کہ جو نور ایمان سے بے بہرے ہیں ایسے شخص کی مانند ہیں کہ جو اس سے کئی گنا تاریکی میں گرفتار ہو۔ جب کان کے برعکس روشن ضمیر ”مومنین“ ”نورانی نور“ کے مصداق ہیں۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ تین قسم کی تاریکیاں کہ جن میں یہ بے ایمان غوطہ زن ہیں یہ ہیں۔

- ۱۔ غلط اعتقاد کی ظلمت
 - ۲۔ غلط گفتار کی ظلمت اور
 - ۳۔ غلط کردار کی ظلمت
- بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تین قسم کی ظلمتیں ان کی جہالت کے تین مرتلے ہیں۔

۱۔ پہلا یہ کہ وہ نہیں جانتے

۲۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ نہیں جانتے

۳۔ تیسرا یہ کہ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔

۱۔ جیسا کہ ”لسان العرب“ میں آیا ہے ”سحاب“ بارش والے بادل کے معنی میں ہے اور برسنے والے بادل عام طور پر تیرہ تہ ہیں لہذا زیادہ سیاہ ہوتے ہیں

اور اسی کو چل مرکب اور کئی گن جہالت کہتے ہیں۔

بعض دوسروں نے کہا کہ معرفت کے بنیادی عامل دل، آنکھ اور کان ہیں (دل سے یہاں مراد عقل ہے) جیسا کہ سورۃ نحل کی آیت ۸۸ میں ہے۔

واللہ اعلم بحکم من بطون امہاتکم لاتعلمون شیئاً وجعل لکم السمع والابصار والافئدة

اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پٹوں سے ایسی حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور پھر تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیئے۔

لیکن کافر دل کا نور بھی گنوا بیٹھے ہیں اور سماعت و بصارت کی روشنی بھی اور تاریکیوں میں غوطہ زن ہیں۔

واضح ہے کہ یہ تینوں تفسیریں ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں اور ہوسکتا ہے آیت کے مقصود میں سب ہی شامل ہوں بہر حال زیر بحث دو آیات کے مضمون سے آخر کار ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پہلے بے ایمان افراد کے اعمال کو جو جی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو خشک اور آگ برساتے بیابان میں ایک سراب کی حیثیت رکھتی ہے۔ سراب کہ جو نہ صرف تشہ لہوں کی پیاس نہیں بھاسکتا بلکہ اس کے پیچھے زیادہ دوڑنے کے باعث شدت پیاس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔

یہ جھوٹی روشنی بے ایمان منافقین کے نظریہ اعمال میں اس کے بعد ان اعمال کی باطنی حیثیت کو بیان کیا گیا ہے ان کا باطن ایسا ہولناک ہے کہ وہاں تمام انسانی ہواس معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔

اور گرد و پیش کی قریب ترین چیزیں بھی اس میں نہنیاں ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ آدمی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا چہ جائیکہ دوسروں کو دیکھے۔ واضح ہے کہ ایسی ہول انگیز تاریکی میں آدمی بالکل تنہا ہو کر رہ جاتا ہے اور مکمل جہالت و بے خبری میں ڈوب جاتا ہے نہ راستہ بھٹائی دیتا ہے اور نہ کوئی ہم سفر دکھائی دیتا ہے نہ اسے اپنی جگہ نظر آتی ہے اور نہ یہاں سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اس کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس نے منبع نور یعنی اللہ سے روشنی حاصل نہیں کی اور خود پرستی و جہالت کے پردوں میں جا پڑا ہے۔

شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ نور تمام زیرانیوں، رنگوں، زندگی اور حرکت کا سرچشمہ ہے جبکہ اس کے برعکس تاریکی برائیوں موت اور خاموشی کا منبع ہے۔ وحشت و نفرت کا مرکز تاریکی ہے سرد مہری اور خسرو کی ظلمت کے ساتھ ہیں جو لوگ نور ایمان کو کفر کی ظلمت میں ڈوب جاتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے۔

سہ تفسیر فخر الدین رازی، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۴۱۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یَسْبِیحُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الطَّیْرُ صَبَّحَتْ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَہٗ وَ تَسْبِیْحَہٗ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌ بِمَا یَفْعَلُوْنَ ○

۴۲۔ وَ لِلّٰہِ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اِلٰی اللّٰہِ الْمَصِیْرُ ○

ترجمہ

۴۱۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ سب کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پرندے بھی جب آسمانوں پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں ان میں سے ہر کوئی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔

۴۲۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اللہ کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔

تفسیر
سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

گزشتہ آیات میں نور خدا یعنی نور ہدایت و ایمان اور کھوض ضلالت کی تدریجی تاریکیوں کے بارے میں گفتگو تھی زیر بحث آیات میں توحید کے دلائل پیش کیے گئے ہیں یہ دلائل انوار الہی کی نشانیاں اور ہدایت کے اسباب ہیں۔

پہلے روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے (المرتآن اللہ یسبح لہ من فی السموات والارض)۔ اور پرندے بھی کہ جب آسمان پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں اس کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں (والطیر صافات)۔

وہ سب کے سب اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ (کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ)۔

اور وہ جو کام بھی کرتے ہیں اللہ ان سے نگاہ ہے (واللہ علیہم بما یفعلون)۔

موجودات کی یہ عمومی تسبیح الہی اس کی خالقیت کی دلیل ہے اور اس کی خالقیت تمام عالم پر اس کی مالکیت کی دلیل ہے

نیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ تمام موجودات کو اسی کی طرف جایش گے۔ اس لیے مزید فرمایا گیا ہے: اور آسمانوں اور زمین کی مالکیت خدا کے لیے ہے اور تمام موجودات کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (و الله ملك السموات والارض والعرش العظیم)۔

گذشتہ آیت سے اس آیت کا تعلق بھی ہو سکتا ہے کہ گذشتہ آیت کے آخری جملے میں ہے کہ تمام انسانوں اور بیج کرنے والوں کے اعمال ملنڈا میں ہیں اور اس آیت میں دوسرے جہان میں اس کی عدالت، تمام آسمانوں اور زمین پر اس کی مالکیت اور اس کے حق عدالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ ”القدر“ کا مفہوم:۔ اس کا لفظی معنی ہے ”کیا تو نے نہیں دیکھا“ بہت سے مفسرین کے بقول اس کا مفہوم ہے ”اور تفضلہ“ (کیا تجھے علم نہیں) کیونکہ موجودات عالم کی تسبیح عمومی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آنکھ سے دیکھی جائے بلکہ یہ جس معنی میں بھی ہو اس کا ادراک دل اور عقل کے ذریعے ہوتا ہے لیکن یہ مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ گویا آنکھ سے دیکھا جاسکتا ہے لہذا یہاں ”القدر“ فرمایا گیا ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ مخاطب پیغمبر اسلامؐ ہیں لیکن بعض مفسرین کے بقول اس سے مراد عام لوگ ہیں اور اس کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔

لیکن بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مشابہ پیغمبر اکرمؐ سے مخصوص ہے اس لیے آپ ہی سے خطاب ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسی نظر سے رکھی تھی کہ آپ اس عالم کے تمام موجودات کی تسبیح و حمد کا مشاہدہ کرتے تھے اسی طرح اللہ کے خاص بندے کہ جو آنحضرتؐ کے مکتب کے پیرو ہیں وہ بھی شہود عینی کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں لیکن عام لوگوں کے لیے شہود علمی اور شہود عقلی ہے ذکر شہود عینی علیہ

۲۔ موجودات عالم کی تسبیح:۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں اس نظم کائنات کے تمام موجودات کی چار جادوئیں بیان ہوئی ہیں:۔

- ۱۔ تسبیح
- ۲۔ حمد
- ۳۔ سبحہ
- ۴۔ نماز

زیر بحث آیت میں نماز اور تسبیح کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ سورہ ردیٰ آیت ۵ میں عمومی سجدے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔

و الله يسجد من في السموات والارض
سورة بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ میں تمام موجودات کائنات کی تسبیح اور حمد کا ذکر ہے۔
وان من شئ الا يسبح بحمده

موجودات عالم کی عمومی تسبیح کی حقیقت اور اس سلسلے میں مختلف تفاسیر کے بارے میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ کے ذیل میں تفصیلی بحث کر چکے ہیں یہاں ہم اس کے بارے میں مختصر کے ساتھ کچھ بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تفاسیر قابل توجہ ہیں۔

(۱) اس عالم کے تمام ذرات چاہے ہم انھیں مائل شمار کر لیں چاہے وہ بے جان دے عقل سب ایک طرح کا شعور و ادراک رکھتے ہیں وہ اپنے انداز سے اللہ کی تسبیح و حمد کرتے ہیں اگرچہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے اس سلسلے میں آیات قرآن سے بھی خواہ پیش کیے گئے ہیں۔

(۲) تسبیح و حمد سے مراد وہی ہے جسے ہم ”زبان حال“ کہتے ہیں۔ جہاں بہت سی کائناتیں اور تمام موجودات ہیں یہاں کائنات کے حیرت انگیز اسرار زبان سے زبانی سے مراحت کے ساتھ اپنے خالق کی قدرت و عظمت اور انتہائی علم و حکمت بیان کرتے ہیں کیونکہ کائنات کا ہر موجود بدیع، عمدہ اور تعجب خیز ہے۔

معصومی کا نفس سرخ اور ایک عمدہ خوبصورت شعر بھی اپنے بنانے والے کی حمد و تسبیح کرتا ہے۔ یعنی ایک طرف تو اس کی عمدہ صفات بیان کرتا ہے (حمد) اور دوسری طرف اس سے عیب و نقص کی نفی کرتا ہے (تسبیح)۔
تو پھر یہ با عظمت جہان، اس کے یہ سب عجائبات اور اس کی بے پایاں تعجب خیز چیزیں کیا اپنے معبود خالق کی حمد و تسبیح نہیں کرتیں۔

البتہ اگر ”یسبح له من في السموات والارض“ کو آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں کی تسبیح کرنے کے معنی میں لیں اور ”من“ کو ذوی العقول کے لیے محدود رکھیں تو پھر یہاں تسبیح پہلے معنی میں ہوگی کہ جو شعوری اور اختیاری ہے لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم پرندوں کے لیے بھی اس قسم کا شعور تسلیم کریں۔ مندرجہ بالا آیت میں ”من“ في السموات سے مراد پرندے ہیں۔

البتہ ایسا ہونا کوئی عجیب و غریب نہیں ہے کیونکہ بعض دوسری آیات میں بعض پرندوں کے لیے شعور کی طرف اشارہ موجود ہے۔

(اس بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۳ میں سورہ انفاس کی آیت ۲۸ کے ذیل میں گفتگو کی ہے)
۳۔ پرندوں کی مخصوص تسبیح:۔ زیر بحث آیت میں تمام موجودات عالم میں سے بالخصوص پرندوں کی تسبیح کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی اس عالم میں کہ جبکہ وہ آسمان پر اپنے پر پھیلاتے ہوئے ہوں۔

اس میں ایک نکتہ پنہاں ہے اور وہ یہ کہ اتنا ہی زیادہ تنوع کے علاوہ پرندوں میں بہت سی ایسی خصوصیات موجود ہیں کہ جو ہر مائل کی آنکھ اور دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

گشتِ ثقل کے قانون کے برخلاف پرندوں کے بھاری جسم آسمانوں پر بڑی تیز رفتاری سے پرواز کرتے ہیں خصوصاً جب انھوں نے اپنے پرؤں کو پھیلا یا ہوتا ہے اور ہوا کی موجوں پر سوار ہوتے ہیں اور بغیر اپنے آپ کو ہلانے جس طرف چاہیں تیزی کے ساتھ پھرتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔

سہاشناسی کے امور میں پرندے گرمی آگاہی رکھتے ہیں۔ زمین کے جغرافیائی حالات سے بہت باخبر ہوتے ہیں۔ ایک براعظم سے دوسرے براعظم کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض پرندے قطب شمالی سے قطب جنوبی تک جا پہنچتے ہیں۔ عجیب و غریب اور پراسرار نظام انھیں اس طویل سفر میں رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا جو تب بھی وہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ان کی یہ آگاہی توحید کے حیران کن اور روشن ترین دلائل میں سے ہے۔

چمکا دڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا راڈار نصب ہوتا ہے اس راڈار کے ذریعے وہ رات کی تاریکی میں اپنے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دیکھ لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی پانی کی موجوں کے اندر چھلکی کا نشانہ باندھتی ہیں اور انھیں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اچک لیتی ہیں۔

ہر حال پرندوں کے اندر بہت سے عجائبات چھپے ہوئے ہیں۔ جن کی وجہ سے قرآن نے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا ہے۔

۴۔ ”کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ“ کی تفسیر :- بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”علم“ کی ضمیر ”کل“ کی طرف لوٹی ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا۔

آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے۔ اور پرندے ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کے مطابق ”علم“ کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی ہے۔ یعنی خدا ان میں سے ہر ایک کی نماز اور تسبیح سے آگاہ ہے۔

البتہ پہلی تفسیر آیت کے معنی سے زیادہ مناسب رکھی ہے۔ گویا تسبیح کرنے والا ہر کوئی اپنی ”تسبیح“ اور اپنی ”نماز“ کی شرائط و خصوصیات جانتا ہے۔

اگر اس سے مراد شعور کے ساتھ تسبیح ہو تو اس کا مطلب تو واضح ہے۔ لیکن اگر زبان حال کے ساتھ ہو تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا خاص نظام ہے کہ جو ایک خاص طریقے سے عظمت پروردگار کا ترجمان ہے اور ہر ایک اس کی قدرت و عظمت کا مظہر ہے۔

۵۔ ”صلاۃ“ سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین مثلاً طبری مرحوم نے مجمع البیان میں اور آلوسی نے روح البیان میں

اس مقام پر ”صلاۃ“ کا معنی ”دعا“ کیا ہے جو کہ اس کا اصل لغوی معنی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین و آسمان کے موجودات زبان حال یا زبانِ مقال سے بارگاہِ خدا میں دعا کرتے ہیں اور اس سے فیض کا تقاضا کرتے ہیں اور وہ بھی چونکہ فیاض مطلق ہے انھیں ان کی استعداد کے مطابق عطا کرتا ہے اور فوازے میں دریغ نہیں کرتا۔ الیہ تان میں سے ہر کوئی اپنے آپ میں جانتا ہے کہ اسے کس چیز کی احتیاج ہے اور اسے کیا مانگنا چاہیے، اور کیا دعا کرنا چاہیے۔

علاوہ ازیں ان آیات کے مطابق کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے اس کی بارگاہِ عظمت اور قوانینِ آفرینش کے سامنے وہ تسلیمِ خم کیے ہوئے ہیں اور دوسری طرف اپنے تمام وجود کے ساتھ اللہ کی صفاتِ کمال بیان کرتے ہیں اور اس بر قسم کے نقص کی نفی کرتے ہیں اور اس طرح ان کی چاروں عبادتِ حمد، تسبیح، دعا اور سجدہ کی تکمیل ہوتی ہے۔

۴۳۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُزِجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ سَحَابًا مِّمَّا فُتِّرِى الْوُدُقِ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهٖ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جَآلِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ يُصْرَفُهٗ عَنْ مَنْ يَّشَآءُ يَكَاْدُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِالْاَبْصَارِ

۴۴۔ يُّقَلِّبُ اللّٰهُ الْاَيُّلَ وَالنَّهَارَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ

۴۵۔ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّآءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِيْ عَلَى اَرْبَعٍ طَيَّخَلَقَ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ترجمہ

۴۳۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آمستہ آمستہ چلاتا ہے۔ پھر انہیں باہم جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ دار بنا دیتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ اُس سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں اور آسمانوں میں جو

پھاڑ ہیں، خدا ان سے اگلے نازل کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اُن کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اُن کے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ قریب ہے کہ ان بادلوں کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی ہی کو لے جائے۔

۴۴۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے اور اس میں صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے۔

۴۵۔ اور اللہ نے ہر حرکت کرنے والے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ان جانداروں میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض چار پیروں پر۔ خدا جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اُسے پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

تفسیر

کچھ اور عجائبات خلقت

ان آیات میں بھی عجائبات خلقت اور ان میں پوشیدہ علم و حکمت و عظمت کا ایک گوشہ بیان کیا گیا ہے اور ان میں محاسب اُس کی ذات پاک کی توحید کے دلائل ہیں۔

ایک دفعہ پھر دوسرے سخن پھر اگر اُس کی طرف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آمستہ آمستہ چلاتا ہے۔ پھر انہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور انہیں تہ دار کر دیتا ہے (اللہ شان اللہ میں جی سحابنا مشر یؤلف بینہم سحابة مِمَّا فُتِّرِى الْوُدُقِ)۔

"پھر تو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں میں سے بارش کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ اور کوہ و دشت اور باغ و محراب پر برتنے ہیں۔ (فتی السودی يخرج من خلا لہ)۔

ایک سوال کا جواب

سوال یہ ہے کہ آسمان میں کون سا پھاڑ ہے کہ جس سے ٹالہ باری ہوتی ہے۔ اس ضمن میں مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں مثلاً:

۱۔ بعض نے کہا ہے کہ ”جبال“ متعدد پھاڑ کائنات کے طور پر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں۔ آناج کا پھاڑ یا علم کا پھاڑ لہذا یہاں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آسمان پر بادلوں میں پھاڑ کی مانند برف کا عظیم تودہ معرض وجود میں آتا ہے۔ اولے کو یا اُس پھاڑ کے ٹکڑے اور سنگریزے ہیں۔ کچھ کسی شہر میں جا گرتے ہیں۔ کچھ بیابان میں جا پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو ان سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔

۲۔ بعض نے کہا ہے کہ پھاڑوں سے مراد بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے ہیں۔ جو پھاڑوں کی طرح عظیم ہوتے ہیں۔

۳۔ تفسیر ”فی ظلال“ کے مؤلف نے اس سلسلے میں ایک بات کی ہے۔ یہ بات سب سے زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ آسمان پر بادل کے ٹکڑے سچ پھاڑ کی طرح کے ہوتے ہیں۔ اگرچہ نیچے زمین سے ہم دیکھیں تو سوراخائی دیتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں کے اوپر سے سفر کیا، انھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادل بالکل پھاڑوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان میں درے، بندیاں اور پستیاں ہو جو زمین پر پھاڑوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس لحاظ سے بادل پر پھاڑ کا اطلاق بالکل مناسب ہے۔

اس گفتگو کے ساتھ ہم اس نکتے کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اوپر پھاڑ ہوتے ہیں کہ بارش کے قطرے بادل سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ ہوا کے بالائی حصے میں سردی کی شدید لہروں سے ٹکرا کر برف کی گولیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس حصے میں موجود تباہ کن طوفان اور ٹھیکڑ کے باعث بعض اوقات یہ اوپر پھاڑ پر کی طرف اچھل کر بادل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس اثنا میں پانی کی ایک اور تہ ان پر چڑھ جاتی ہے۔ بادلوں سے جدا ہوتے وقت وہ پھر برف کی گولیاں بن جاتے ہیں۔ کبھی تو ان گولیوں کے گرنے اور طوفانوں سے ٹکرا کر اوپر بادلوں کی طرف اچھلنے کا عمل کئی مرتبہ دہرایا جاتا ہے اور ہر بار ان پر ایک نئی تہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اوپر اتنے بڑے ہوجاتے ہیں کہ طوفان اور ٹھیکڑ ان میں اب اُپر نہیں اچھال سکتے۔ لہذا وہ زمین پر آ پڑتے ہیں۔ یہاں پھر طوفان زک جاسنے کے باعث وہ کسی رکاوٹ کے بغیر زمین پر آ پڑتے ہیں۔

اس بات کی طرف توجہ کرنے سے لفظ ”جبال“ میں جو سائنسی نکتہ پوشیدہ ہے۔ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہماری اولے تہی وجود میں آسکتے ہیں۔ جب بادل تہ دار ہو جائیں تاکہ جس وقت طوفان برف کی گولیاں کو ان کے اندر کی

”بیضی“ ”انجاء“ کے واسطے ہے۔ آہستہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ منتشر چیزوں کو ایک دوسرے کے لاکر چلانے کے معنی میں ہے۔ بادل کے بارے میں یہ لفظ پوری طرح سے صادق آتا ہے۔ کیونکہ ان کے مختلف طور و مسندوں کے مختلف گوشوں سے اُٹتے ہیں۔ پھر اللہ کا دست قدرت انہیں ایک دوسرے کی طرف چلاتا ہے اور انہیں دوسرے سے جوڑ دیتا ہے اور تہ دار بنا دیتا ہے۔

”ٹھکانہ“ (روزن غلام) ایسی چیزوں کے معنی میں ہے کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی اور دوسرے ہر ایک ”ودق“ ”مشرق“ کے وزن پر ہے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق یہ بارش کے قطرے کے معنی میں ہے کہ ہر ایک سے برستے ہیں۔ مغزوات میں راغب کے بقول اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ اور وہ ہے۔ ”پانی کے بہت ہی چھوٹے ذرات کہ جو بخار کی صورت میں بارش کے برستے وقت فضا میں بکھر جاتے ہیں۔“ یہاں پہلا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز عظمت پروردگار کی زیادہ اہم نشانی ہے۔ وہ بارش ہی کے حیات بخش قطرات ہیں۔ نہ کہ پانی کے وہ قطرات کہ جو بخار کی مانند ہیں۔ علاوہ انہیں قرآن نے جہاں کہیں بھی بادلوں اور آسمانوں سے نمودن برکات کا ذکر کیا ہے۔ وہاں بارش کی ہی اشارہ ہے۔ جی ہاں! بارش ہی ہے جو مردہ زمینوں کو زندہ کرتی ہے، نباتات کو لباس حیات پہناتی ہے اور انسانوں کو جانوں کو سیراب کرتی ہے۔

اس کے بعد آسمان اور بادلوں سے پیدا ہونے والی ایک اور عجیب و غریب چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

اور آسمانوں سے موجود پھاڑوں سے اوپر رساتا ہے (وسیتل من السحاب من جبال فیہا من سیدم۔ اور جسے چاہے ان کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے) درخت، پھل، کھیت اور بعض اوقات انسان حیوان بھی ان سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ (فینصیب بہ من یشاء) اور جسے چاہتا ہے اس کے نقصان سے بچا لیتا ہے (وینصرفہ عن من یشاء)۔

جی ہاں! وہی تو ہے جو کبھی بادل سے حیات بخش بارش برساتا ہے اور کبھی اسے نقصان رسال ٹالہ باری میں بدل دیتا ہے اور ٹالہ باری جو کبھی ہلاکت آئینہ می ہوتی ہے اور یہ اسرائیل کا تہائی قدرت و عظمت کا غماز ہے اس نے انسان کا سودنایاں اور موت و حیات ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہے۔ بلکہ ان چیزوں کو گویا ایک دوسرے کے دل میں رکھ دیا ہے۔

آیت کے آخر میں آسمان پر آنے والی توحید کی ایک اور نشانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”قریب ہے کہ بادل سے کوئٹہ والی بجلی انسان کی آنکھیں اچھک لے (یکاد سنابوقد میذهب بالابصار)۔“

وہ بادل کہ جو درحقیقت پانی کے ذرات سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب وہ برقی توانائی کے حامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر سے آگ اس طرح نکلتی ہے کہ آنکھیں غیر و کر دیتی ہے اور اس کی گرج کا نون کو گویا چالے دیتی ہے۔ اور کبھی زمین بھی بلی کر رہ جاتی ہے۔ پانی کے لطیف بخارات کے اجتماع میں ایسی چیز کا پیدا ہونا سچ عجیب انگیز ہے۔

طرف اٹھائیں تو یہ پانی کی زیادہ مقدار جذب کر لیں اور یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے۔ جب اربکی طرف بادل کے ٹکڑے مرتفع ہو
بلند پہاڑوں کی طرح ہوں۔ (مور کیجیے گا) ملے

بعض موقوفین نے اس موقع پر ایک اور بحث بھی کی ہے، جس کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

"نیز بحث آیات میں بلند بادل صریحاً برف کے پہاڑوں کی طرف اشارہ ہے اور یاد دہانی کے لئے
الفاظ میں ان سے وہ پہاڑ مراد ہیں کہ جن میں ایک طرح کی برف ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ہادب نظر ہے۔ کیونکہ
ہوائی جہازوں کے وجود میں آنے کے بعد اور بلند پروازوں کے ممکن ہوجانے کے بعد انسانی علم بہت وسیع
ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایسے بادل دریافت کیے ہیں۔ جو برف کے ذرات سے بنے ہوئے ہیں۔
اور ان کے نیچے پچھے ہوئے ہیں۔ کہ جن پر برف موسلا دھار طوفانی بارشوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے
بار بار برف کے پہاڑ یا برف سے بنے ہوئے پہاڑ کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس سے یہ بات
ثابت ہوجاتی ہے کہ واقعتاً آسمان میں برف کے پہاڑ موجود ہیں۔ ملے

اگلی آیت میں رات اور دن کی خلقت اور ان کی خصوصیات کے حوالے سے عظمت الہی کی ایک اور نشانی بیان کی
گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اللہ رات اور دن کو الٹ پھیر کر لاتا ہے۔ اور اس میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔
یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرة لاولی الابصار۔
یہ کہ اس تغیر اور الٹ پھیرے کیا مراد ہے۔ اس سلسلے میں علامہ نے مختلف تفسیریں کی ہیں، مثلاً،
بعض نے کہا کہ اس سے مراد رات اور دن کی آمد و رفت ہے۔ کیونکہ رات آتی ہے تو دن کو محو کر دیتی ہے۔ اور
دن آتا ہے۔ تو رات کو محو کر دیتا ہے۔

بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ایک تدریجی طور پر چھوٹا ہوتا ہے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے۔
اور اسی سے مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں۔

بعض نے اسے رات اور دن میں پیدا ہونے والے مختلف تغیرات، مثلاً گرمی اور سردی وغیرہ کے معنی میں

ملے "وَسَيَقُولُ مِنَ السَّمَاءِ مَنْ جَاءَ مِنْ بَرٍّ" میں تین مرتبہ لفظ "من" آیا ہے۔ عربی ادب کے لحاظ سے ان میں سے
پہلا "من" ثابت ثابت ہے، دوسرا "من" استثناء کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ البتہ تیسرے "من" کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔
ایک یہ ہے کہ یہ "سبب" ہے اور اس لحاظ سے جملے کا معنی ہو گا کہ "اللہ آسمان سے اوّلوں کے پہاڑوں سے اوّلے
بیچتا ہے" اس قول کی بناء پر "سبب" کا مفعول مضاف ہے۔ "السبب" کہ جو قرینہ کلام سے سمجھا جاسکتا ہے۔ لیکن دوسری
اور تیسری تفسیر کے تحت ہے کہ انتخاب کیا ہے، کی بناء پر یہ "من" "نامہ" ہوگا، جیسا کہ زمخشری نے روح المعانی میں لکھا ہے۔ یا پھر یہ نتیجہ
ہے۔ (مور کیجیے گا)

ملے باد و بادل در قرآن ص ۱۱۱ و ص ۱۱۲ (مزید ترمیم کے لیے مذکورہ کتاب کا مطالعہ فرمائیں)۔

ایا ہے۔ ملے

لیکن بغیر کہے واضح ہے کہ یہ تفسیریں باہم ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے یہ سب "یقلب"
کے مفہوم میں جمع ہوں۔

بلاشبہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا اور ان کے تدریجی تغیرات انسانی زندگی سے گہرا تعلق
رکھتے ہیں۔ اور "اولی الابصار" اور اہل نظر کے لیے درس عبرت ہیں۔ اگر سورج ایک ہی طرح چمکتا رہے اور دھوپ
مسلل پڑتی رہے تو ہوا کا درجہ حرارت بہت بڑھ جائے اور جاندار پھیریں جل جائیں اور اعصاب بہت تنگ جائیں۔
لیکن اس پیش اور چمک کے درمیان اگر رات کے تاریک پردے مائل ہوجائیں تو ان چیزوں کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔
شب و روز میں پیدا ہونے والی تدریجی تبدیلیاں چار موسموں کی پیدائش کا باعث بنتی ہے اور یہ نباتات کے بار آور ہونے
کے لیے بہت ہی مؤثر ہیں۔ اس طرح یہ تبدیلیاں جانداروں کی زندگی، بارش برسنے اور زمین میں پانی کے ذخائر جمع ہونے
کے لیے بھی بہت موثر کردار ادا کرتی ہیں۔ ملے

زیر نظر آخری آیت چہرہ آفرینش کے ایک اور رُوح کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ بھی توحید الہی کے لیے ایک واضح دلیل
ہے اللہ ہے مختلف صدقوں میں زندگی کا وجود۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ نے ہر چھپنے پھرنے والے کو پانی سے پیدا کیا
ہے (واللہ خلق کل دابة من ماء)۔

اگرچہ ان سب کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر بھی عجیب مختلف قسم کے جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ "کچھ ان میں سے
پیٹ کے بل پلتے ہیں (فمنہم من یمشی علی بطنہ)۔

اور کچھ ہیں کہ جو پاؤں پر پلتے ہیں (انسان اور پرندے) اور کچھ ہیں کہ جو چار پاؤں پر پلتے ہیں (چرواہے) (ومنہم
من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع)۔

اور پھر یہی نہیں زندگی کے اور بھی مظاہر ہیں۔ ان میں سے وہ بھی جاندار ہیں کہ جو پانی میں رہتے ہیں۔ اسی طرح حشرات
الارض بھی ہزاروں قسم کے ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا ہے
(سیخلق اللہ ما یشاء)۔ کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ان اللہ علی کل شئ قدير)۔

چند اہم نکات

۱۔ آیت میں "ماء" سے کیا مراد ہے؟ لفظ "ماء" (پانی) سے یہاں کون سے پانی کی طرف اشارہ
ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ ان آراؤں میں

ملے تفسیر خازن، تفسیر مجمع البیان اور تفسیر روح المعانی

ملے اس سلسلے میں تفسیر نوادہ جہ میں سورہ یونس کی آیت کے ذیل میں ہم تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔

تفسیروں میں جمع کیا جا سکتا ہے۔

۱۔ اس سے مراد نطفے کا پانی ہے۔ بہت سے مفسرین نے اس تفسیر کو انتخاب کیا ہے۔ بعض روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

اس تفسیر میں پیشکش ہے کہ تمام چلنے پھرنے والے جاندار نطفے سے پیدا نہیں ہوتے۔ ایسے ہی جاندار ہیں کہ جو ایک خلیے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ریگنے والے جاندار ہیں کہ جو "حماہ" کا مصداق ہیں اور خلیوں کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں۔ ذکر نطفے سے۔

ہاں البتہ یہ کہا جائے کہ آیت نوعی پہلو رکھتی ہے۔ کلی نہیں، پھر بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔

۲۔ اس سے مراد پہلے موجود کی پیدائش ہے۔ کیونکہ بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے اللہ نے پانی پیدا کیا اور اس کے بعد انسانوں کو پانی سے پیدا کیا۔ جدید سائنسی مفروضے کی بنا پر بھی زندگی کی پہلی کورنیل دریاؤں میں ظاہر اور پانیوں میں پیدا ہونے والا یہ پہلا موجود سب سے پہلے انہی پانیوں کی گہرائیوں پر یا ان کے کناروں پر چکران ہوا۔ البتہ وہ قوت کہ جس نے ان تمام بچیدگیوں کے ساتھ پہلے مرحلے میں موجود زندہ کو وجود بخشنا اور پھر بعد کے مراحل میں ہدایت کی۔ وہ ایک مافوق طبعیات قوت تھی۔ یعنی ارادۃ الہی۔

۳۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موجودہ حالت میں موجودات کی بقا کا دار و مدار پانی پر ہی ہے اور ان کی ساخت کا اہم حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اور کوئی جاندار پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔

یہ تقاسم ایک دوسرے کے منافی تو نہیں۔ لیکن پہلی اور دوسری تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ ایک سوال کا جواب: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہاں جانداروں کو ان تین قسموں ہی میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے،

۱۔ پیٹ کے بل ریگنے والے۔

۲۔ دو پاؤں والے

۳۔ چوپائے

جبکہ چلنے پھرنے والے جاندار بہت سے ایسے ہیں کہ جو چارے سے زیادہ ٹانگیں رکھتے ہیں۔

اس سوال کا جواب خود آیت میں پرشیدہ ہے کیونکہ اس جملے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

سہ نکال انواع کے معنی طرفداروں نے اپنے مفروضے کے ثبات کے لیے اس آیت کا سارا دیا ہے۔ لیکن ہم نے جلد قبل میں سورہ عبس کی آیت نمبر ۱۷ کے ذیل میں اس مفروضے کے ثابت نہ ہونے کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ اصولاً آیات قرآن کو مفروضوں پر منطبق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آیات قرآنی حقیقت ثابت رکھتی ہیں۔ جبکہ مفروضے بدلتے رہتے ہیں۔

"يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"

خدا جو کچھ چاہتا ہے خلقت کرتا ہے۔

علاوہ انہی وہ اہم ترین جاندار ہیں جن سے زیادہ تر انسان کا واسطہ ہے۔ وہ انہی تین گروہوں پر مشتمل ہیں۔ بعض کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جن جانداروں کی ٹانگیں چار سے زیادہ ہیں ان کا بھی اصل دار و مدار چار ٹانگوں پر ہی ہے اور باقی ٹانگیں معاون ٹانگیں شمار ہوتی ہیں۔

۳۔ زندگی مختلف صورتوں میں: اس میں شک نہیں کہ کائنات میں ظاہر ہونے والی عجیب ترین چیز زندگی ہے۔ زندگی وہ ممتد ہے جو ابھی تک دانش ور اور سائنسدان حل نہیں کر سکے سب کہتے ہیں کہ یہ جاندار اس کائنات کے جملے جان مادے سے محروم وجود میں آتے ہیں۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ حتمی شرائط اور حالات کے تحت زندگی وجود میں آجاتی ہے۔ کیونکہ ابھی تک مشاہدے اور تجربے میں نہیں آسکا کہ کسی لیبارٹری میں کسی بے جان چیز سے زندگی وجود میں آگئی ہو اگرچہ اس سلسلے میں ہزار ہا ماہرین اور سائنس دان سالہا سال سے غور و فکر اور تجربات کر رہے ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں انس و افول کے سامنے ایک دھندلی سی تصویر ابھرتی ہے۔ لیکن یہ تصویر ابھی بہت خام ہے۔ جو کچھ مسلم ہے وہ یہ کہ زندگی کے اسرار اس قدر پیچیدہ ہیں، کہ انسانی علم اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ابھی تک اسے سمجھنے سے عاجز ہیں۔

عالم کے موجودہ حالات میں جاندار صرف جاندار ہی سے وجود میں آتے ہیں۔ اور کوئی جاندار کسی بے جان سے وجود نہیں پاتا۔ لیکن مسئلہ آغاز حیات میں یوں نہ تھا۔ دوسرے لفظوں میں گزرتی زمین پر حیات کی پیدائش ایک تاریخ رکھتی ہے۔ لیکن وہ تاریخ ابھی تک ایک ایسا منہمک ہے۔ جو کسی پرواضح نہیں ہے۔ اور اس جی عجیب تر زندگی کا تنوع اور اختلاف مختلف جانداروں میں زندگی کی مندرجہ مختلف ہے۔ صرف مائیکروسکوپ سے نظر آنے والے ایک سیل سے پیدا ہونے والے جاندار بھی ہیں۔ اور کوہ پیکر ویل پھل بھی کہ جس کی لمبائی بعض اوقات تین گز سے زیادہ ہوتی ہے اور جو گوشت کا تیرنے والا ایک پھاڑ ہے۔ حشرات الارض کی لاکھوں قسمیں ہیں۔ اور ہزاروں طرح کے پرندے ہیں۔ اور پھر ان میں سے بھی ہر کسی کے اسرار کی اپنی دنیا ہے۔

بیالوجی کی کتب آج کے دور میں کتب خانوں کا ایک عظیم حصہ ہیں۔ یہ کتابیں جانداروں کے اسرار کا صرف ایک گوشہ بیان کرتی ہیں۔

سہ تفسیر قرطبی اور تفسیر فرغزانی، زبور بحث آیت کے ذیل میں۔

سہ اولیٰ نماز سے اس نقطے کی طرف بھی توجہ مزدوری ہے کہ "منہم" کی ضمیر مونا مع کے لیے اور ذی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تاہم اس آیت میں ضمیر ذی العقول کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے۔ اور اسی طرح لفظ "من" بھی اور اس کی وجہ سے کہ بعض اوقات یہ الفاظ غیر ذی العقول کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔

ان جانداروں میں دریائی جانور تو خصوصاً عجائبات کی ایک دنیا لیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں آج بھی بہت معلومات کے باوجود انسان بہت ہی کم جانتا ہے۔

واقعہ کتنا عظیم ہے وہ اللہ کہ جس نے ان جانداروں کو اس وسیع تنوع کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ہر ایک کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے عطا کی ہے اور کتنا عظیم ہے اس کا علم اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت کہ اس نے ہر ایک کو اس کے حالات اور ضروریات کے مطابق رکھا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سب کی ابتداء ایک ہی ہے اور وہ ہے پانی — زمین کا پھر ملوہ۔

۲۴۔ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَبِيتٍ مِّنَ اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۵۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

۲۸۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝

۲۹۔ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۝

۵۰۔ أَفَبِ قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ زَاغَتْ أَبْصَارُهُمْ أَمْ خَافُوا أَنْ يُخَيَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

ترجمہ

۲۴۔ ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل کیں اور اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

۲۵۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ لیکن اس دعوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ روگردانی

کرتا ہے (درحقیقت) وہ مومن ہی نہیں ہیں۔

۴۸۔ اور جب انھیں پکارا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔

۴۹۔ لیکن اگر (فیصلہ ان کے فائدے میں ہو اور) حق انہیں مل جائے، تو بڑی عاجزی سے رسول کے پاس آ جاتے ہیں۔

۵۰۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں مبتلا ہیں یا انھیں خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہیں۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کے کچھ حصے کے لیے دو شان نزول ذکر کی ہیں، جن میں ہم ذیل میں درج کرتے ہیں:

۱۔ کسی منافق کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے مسلمان منافق سے کہا چلو پیغمبر اسلام کے پاس چلتے ہیں۔ اور ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن منافق نے یہ بات نہ مانی۔ اس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب یہودی تھا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اس نے کہا، ہو سکتا ہے محمد ہمارے ساتھ انصاف نہ کرے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں اور ایسے شخص کی سخت مذمت کی گئی۔

۲۔ امیر المؤمنین حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ کے درمیان ایک مسئلہ پیدا ہو گیا (ایک روایت میں، حضرت عثمان کی بجائے مغیرہ بن وائل کا نام لکھا ہے) مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے حضرت علیؓ سے کچھ زمین خریدی تھی۔ اس زمین میں کچھ پیچتر نکل آئے۔ خریدار نے چاہا کہ اس زمین کو میوب قرار دے کر سوا فلسوین کر دیا جائے۔ اس پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علیؓ نے فرمایا چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں اور ان سے فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن حکم بن العاص کہ جو منافقین میں سے تھا، اس نے خریدار سے کہا ایسا نہ کرنا

کیونکہ اگر تو اس کے چچا زاد بھائی (یعنی رسول اللہؐ) سے پاس فیصلہ لے گیا تو یقیناً وہ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔

اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور اس کی سخت مذمت کی گئی۔

تفسیر

ایمان اور خدا کے فیصلے پر تسلیم خم

گذشتہ آیات میں اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں گفتگو تھی، توحید الہی و لائل پیش کیے گئے تھے۔ اور اللہ کی نشانیوں کا ذکر تھا۔ اب زیر نظر آیات میں ایمان کے آثار کے بارے میں بات کی گئی ہے، توحید پر ایمان کے تقاضا کا بیان ہے اور حق و حقیقت کے سامنے تسلیم خم کرنے کی دعوت ہے۔

ارشاد ہوتا ہے، ہم نے — واضح کرنے والی آیات نازل کیں (لقد انزلنا آیات مبینات)۔ ایسی آیات کہ جو دلوں کو نور ایمان و توحید سے منور کرتی ہیں، انکار انسانی کو جلا بخشی ہیں اور زندگی کے تاریک محول کو بدل دیتی ہیں۔ یہ آیات بینات ایمان کے لیے راہ ہموار کرتی ہیں لیکن حقیقی تاثیر تو ہدایت الہی سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ”اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔“ (واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم)۔

اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ اور اس کی مشیت بے بنیاد نہیں ہے۔ نور ایمان سے وہ ایسے دلوں کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس کے اہل ہوں۔ یعنی جنہوں نے خود مجاہدہ کی ابتداء کی ہو اس کی طرف قدم بڑھائے ہوں۔

اس کے بعد منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ جو ایمان کا دم توڑ بھرتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترتا۔ اترتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ان کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس دھوے کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ درحقیقت وہ مومنین ہی نہیں ہیں۔ (و یقولون آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا شیئاً من فیہ فریبہ منہم من بعد ذلک و ما یریدون بالمومنین)۔

۱۔ تفسیر میں البیان، روح المعانی، تفسیر قرطبی، تفسیر فریاضی، تفسیر صفائی اور ذرا لائقین۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں خود سے اختلاف کے ساتھ۔

یہ کیسا ایمان ہے کہ جو فقط ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اور ان کے اعمال میں ظاہر نہیں ہوتا؟

اس کے بعد ان کی بنی ایمانی کی دلیل کے طور پر فرمایا گیا ہے: جب انہیں دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان میں سے ایک گروہ فرخ موڑ لیتا ہے (واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)۔

مزید تاکید کے لیے اور ان کے شرک اور دنیا پرستی کو مزید واضح کرنے کے لیے فرمایا گیا ہے: لیکن اگر فیصلہ ان کے فائدے میں جاتا ہو تو بڑی عاجزی کے ساتھ رسول کی طرف آ جاتے ہیں۔ (وان يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ)۔

یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ عبارت میں اللہ اور رسول دونوں کی طرف دعوت کا ذکر ہے۔ لیکن بعد والی عبارت میں "ليحكمهم مفرد کی شکل میں آیا ہے کہ جو صرف رسول اللہ کے فیصلے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ اس بند پر ہے کہ رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے جدا نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف لوٹتے ہیں۔

فرماتا تو جہ رہے کہ "اليسه" کی ضمیر رسول اللہ یا ان کے فیصلے کی طرف لوٹتی ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں رسول اللہ کے فیصلے سے اعراض اور منہ پھرنے کا ذکر منافقین کے صرف ایک گروہ کے لیے ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا گروہ اس حد تک بے حیا اور جسارت کرنے والا نہیں تھا کیونکہ نفاق بھی ایمان کی طرح مختلف درجات رکھتا ہے۔

زیر بحث آخری آیت میں رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کے اصل اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے: کیا ان کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے (افی قلوبهم مرض)۔

منافقین کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ انہماک ایمان تو کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اور رسول کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے کیونکہ ان کے دل توحید سے منحرف ہیں۔

اور اگر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری نہیں ہے تو پھر صحیح وجہ وہ شک میں مبتلا ہیں (امرادت ابوا)۔ اور فطری بات ہے کہ جو شخص کسی دین کو قبول کرنے میں تردد ہو وہ اس کے لوازم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔

اور اگر یہ دلوں باقی نہیں ہیں اور وہ مومن ہیں تو کیا وہ واقفا ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ (امريخا فزون ان يحيف الله عليهم ورسوله)۔

علاوہ پر واضح تضاد ہے۔ جو شخص رسول اسلام کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول اور اس کا پیغام ابر سمجھتا ہے اور اس کے حکم کو خدا کا حکم سمجھتا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اُسے احتمال ہو کہ وہ ظلم کریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی پر ظلم کرے؟ کیا ظلم، جہالت، احتیاج یا خود غرضی کی پیداوار نہیں؟ جب کہ ذات مقدس پر دروگاران سب چیزوں سے پاک ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہے۔ (بل اولئك هم الظالمون)۔

وہ نہیں چاہتے کہ اپنے حق پر قناعت کریں اور چونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ایسی کوئی چیز انہیں نہیں دیں گے کہ جس پر کسی دوسرے کا حق ہو لہذا وہ آپ کا فیصلہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔

تفسیر فی ظلال القرآن کے مؤلف کے بقول ان تینوں تعبیروں میں سے ہر ایک ایک خاص پہلو کی حامل ہے۔

پہلی اثبات کے لیے ہے۔

دوسری تعجب کے لیے ہے۔

تیسری انکار کے لیے ہے۔

پہلے جملے میں قرآن حقیقی وجہ بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ ہے نفاق کی بیماری۔

دوسرے جملے میں عدالت رسول میں ان کے شک پر تعجب کا اظہار مقصود ہے۔ نیز رسول اللہ کے فیصلے کی صحت کا اعلان ہے۔ جبکہ وہ ایمان کا دعوے کرتے ہیں۔

تیسرے جملے میں ان کے واضح تضاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے ایمان کے دعوے سے ان کا عمل ہم آہنگ نہیں ہے۔

مفسر مذکور کی بات پر صرف یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے "امرادت ابوا" کو عدالت رسول اور فیصلے کی صحت پر شک کے معنی میں لیا ہے۔ حالانکہ ظاہر یہ ہے کہ یہ خود نبوت میں شک کو بیان کرتا ہے جیسا کہ بہت سے مفسرین نے اس امر کو قبول کیا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ نفاق کی بیماری: یہ وہ معصام نہیں کہ جہاں قرآن مجید نے نفاق کو ایک "مرض" قرار دیا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت ۱۷۷ میں منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا۔

ان کے دلوں میں ایک قسم کی بیماری ہے اور اللہ ان کی بیماری بڑھا دیتا ہے۔

جیسا کہ پہلی جلد میں ہم اس آیت کے ذیل میں کہہ چکے ہیں کہ نفاق درحقیقت ایک بیماری اور انحراف ہے جو انسان صحیح اور صحت مند ہو اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے۔ اس کی مرض اس کا جسم آپس میں ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو اس کے تمام وجوہ ایمان کی صدا بلند ہوتی ہے اور اگر وہ منحرف ہے تو اس کا ظاہر و باطن انحراف کا مظہر ہے۔ لیکن جس کا ظاہر ایمان ہے اور باطن کفر کی بیماری ہے۔ یہ تو ایک قسم کی بیماری ہے اور ایسے لوگ چونکہ اپنی بڑے صریح

اور دھڑائی کی وجہ سے لطف و ہدایت الہی کے مستحق نہیں ہیں۔ لہذا خداوند عالم انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو۔

واقعا کسی معاشرے کے خطرناک ترین افراد یہی منافقین ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے بارے میں انسان پر اپنی شرعی ذمہ داری واضح نہیں ہوتی۔ نہ وہ حقیقی دوست ہوتے ہیں اور نہ ظاہر دشمن۔ مومنین کے وسائل سے استفادہ کرتے ہیں اور کفار کے عقاب سے بھی مامون ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اعمال نکالنے سے بدتر ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ظاہر و باطن کی ناہم آہنگی ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ آخر کار پر دوسے ہٹ جاتے ہیں اور ان کی بد باطنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم زیر بحث آیات اور ان کی شان نزول میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ایک مسئلہ پیش آنے سے ان کی قلعی کھل گئی اور ان کا خبیث باطن ظاہر ہو گیا۔

۲۔ عادلانہ فیصلہ صرف خدا کا ہوتا ہے: اس میں شک نہیں کہ انسان اپنے آپ کو محبت و نفرت، غور و غیبی اور ذاتی اغراض سے الگ کرنا چاہیے جو لاشعری طور پر ان امور کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ معصوم ہو اور پروردگار کی طرف سے محفوظ ہو۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ حقیقی قانون گزار صرف خدا ہی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بے پایاں علم کی وجہ سے انسان کی تمام ضروریات کو بھی جانتا ہے اور ان ضروریات کو پورا کرنے کا راستہ بھی جانتا ہے۔ خود اس کی اپنی کوئی احتیاجات بھی نہیں اور محبت و نفرت کی بنا پر وہ کبھی انحراف اور کبھی کاہلی کا شکار نہیں ہوتا۔ لہذا عادلانہ ترین فیصلہ خدا ہی کا ہو سکتا ہے اور ان کے بعد ایسے افراد کہ حوالہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ اور ان سے سنبھالتے ہیں۔ لیکن یہ خود غرض انسان ایسے عادلانہ فیصلوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور عادلانہ قوانین کے توسیع اور نفاذ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسے قانون اور فیصلے کا متنی ہوتا ہے کہ جو اس کی خواہش اور حرص کو زیادہ سے زیادہ پورا کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے یک عمدہ بات کہی ہے کہ:

أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔

حقیقی ظالم ہی لوگ ہیں۔

نیز حقیقی عادلانہ فیصلے ہر انسان کے میاں ایمان کی بھی کوئی ہوتے ہیں۔

یہ بات جاؤ پ نظر ہے کہ قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ اسے رسول! حقیقی مومنین نہ صرف تیرے فیصلے پر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بلکہ دل میں بھی تیرے فیصلوں پر بوجھ اور نالامتی محسوس نہیں کرتے۔ اگرچہ ظاہر ان کے نقصان میں ہوں۔ ارشاد الہی ہے۔

فَلَا وَرَيْبَ لَایُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ یُحْكَمَ فِیْہَا شَجَرِ بَیْنِہُم

سہ۔ منافقین کی صفات کے متعلق مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۸ میں سورہ بقرہ کی آیت ۱۰۱ کے ذیل میں۔ جو مائیں۔

لَیْسَ لَایُجِبُ دَافِی النِّسْبِ حَرْجًا مَّا قَضَیْتَ وَیَسْلَمُوا تَسْلِيمًا۔

تیرے رب کی قسم! کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ جب تک اپنے جبریلوں میں تجھے قاضی اور فیصل قرار دے۔ نیز تیرے فیصلے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے دل میں کوئی بوجھ اور نالامتی محسوس نہ کرے اور ظاہر و باطن میں حق کے سامنے تسلیم فرم کرے۔

(نساء - ۶۵)

لیکن وہ لوگ کہ جو اللہ اور رسول کا حکم اس صورت میں مانتے ہیں کہ جب ان کا فائدہ ہو۔ حقیقت میں وہ مشرک ہیں کہ اپنے مفادات کے بندے ہیں۔ اگرچہ ایمان کا دم بھرتے ہوں اور مومنین کی صفوں میں اُٹھتے بیٹھتے ہوں

۵۱۔ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۚ وَاولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

۵۲۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشِ اللّٰهَ وَيَتَّقْهُ فَاولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ۝

۵۳۔ وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لِيَنْ اَمْرَتِهِمْ لِيَخْرُجُنَّ ۚ قُلْ لَا تَقْسَمُوْا طَاعَةً مَّعْرُوْفَةً ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

۵۴۔ قُلْ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَاِنْ تُطِيعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَا عَلٰى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

ترجمہ

۵۱۔ جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

۵۲۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کے حکم کی مخالفت سے پرہیز کریں ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔

۵۳۔ انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ (اپنے گھر اور مال کو)

چھوڑ دیں گے (اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر آمادہ ہوں گے)۔ ان سے کہہ دے: قسمیں نہ کھاؤ۔ صدق و خلوص سے اطاعت کرو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔

۵۴۔ کہہ دے: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم نے نافرمانی کی تو رسول اپنے اعمال کا مسئول ہے اور تم اپنے اعمال کے جواب دہ ہو لیکن اگر تم نے اطاعت کی تو ہدایت پاؤ گے اور پیغمبر کے ذمہ تو صرف کھلی تبلیغ کرنا ہے۔

تفسیر

حق پر ایمان اور تسلیم کامل

گذشتہ آیات میں سیاہ دل منافقین کا حال بتایا گیا تھا کہ جو تہذیب و تمدن میں ہیں اور بعض مافوق بعض کا مصداق ہیں اور ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے منصفانہ فیصلے سے کیسے روگردانی کرتے ہیں گویا انہیں خوف ہے کہ اللہ اور رسول ان کے حق کو پامال کریں گے۔

گزشتہ آیات منافقین کے مقابلے میں مومنین کی کیفیت بیان کر رہی ہیں کہ نہ لائی فیصلے پر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے، جب مومنین کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی (انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا)۔

کیا عمدہ بات ہے ————— ”سمعنا واطعنا“ (ہم نے سنا اور اطاعت کی)۔ محقق اور معنی خیز انداز ہے۔ یہ بات مہذب نظر ہے کہ یہاں لفظ ”انما“ استعمال ہوا ہے کہ جو صبر کے لیے ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان کی کوئی بات ہی نہیں اور سرتاپا ان کی یہی کیفیت ہے اور یہی حقیقت ایمان یہی ہے کہ ”سمعنا واطعنا“۔

جو شخص پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، وہ ہر شخص سے بے نیاز ہے اور تمام بندوں کے لیے رحیم اور مہربان ہے تو وہ اللہ کے فیصلے پر کسی اور کے فیصلے کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے اور کیونکر ممکن ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر اس کے سوا کچھ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ کسی عظیم آزمائش اور مومنین کی کامیابی کا کیا ہی عمدہ راستہ ہے۔

لہذا آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، حقیقتاً فلاح یافتہ اور کامیاب یہی لوگ ہیں (واوٰٰلٰئک ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ)۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اپنی باگ ڈور اللہ کے حوالے کر دے، اسے عالم اور نرج مان لے وہ ہر چیز میں کامیاب ہے

مادی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی۔

دوسری آیت میں اسی حقیقت کو عمومی شکل دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اللہ سے ڈریں اور تقویٰ کو اپنا کو اپنا شعار بنائیں وہی نجات پانے والے اور کامیاب ہیں اور من بطع اللہ ورسولہ وینحش اللہ ویتقہ فاولئک ہم الفائزون)۔

اس آیت میں فرمایا بروا اور پرہیز گار افراد کو "خائزون" کہا گیا ہے جبکہ گزشتہ آیت میں اللہ اور رسول کا فیصلہ ماننے والوں کو "مفلحون" کہا گیا ہے۔ لغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ "خوز" اور "خلاح" تقریباً ہم معنی ہیں ضرورت میں واجب تے کہا ہے:

"فوز" کا معنی ہے سلامتی کے ساتھ کامیابی اور اچھے انجام تک پہنچنا اور "فلاح" کا معنی ہے کامیابی اور مقصود تک پہنچنا۔

البتہ بنیادی طور پر "فلاح" پیچھے رہنے کے معنی میں ہے۔ کامیاب افراد چونکہ کاٹوں کو چیر کر آگے بڑھ جاتے ہیں لہذا "فلاح" کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔

بعد والی آیت میں مطلق فرمایا بروا کے بارے میں بات کی گئی ہے اور پہلی آیت میں خدائی فیصلے کے سامنے سربسليم کرنے کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے ایک لفظ عمومی اور کلی مفہوم کا حامل ہے جبکہ دوسرا لفظ مخصوص معنی کے لیے اس لحاظ سے دونوں کا نتیجہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ بعد والی آیت میں "خائزون" کے تین اوصاف ذکر ہوئے ہیں:

(۱) اللہ اور رسول کی اطاعت

(۲) خوف خدا

(۳) تقویٰ

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اطاعت کا مفہوم میں ہے، خوف خدا اس کی داخلی کیفیت ہے اور تقویٰ اس کا خارجی منظر ہے اس لیے پہلے مجموعی طور پر اطاعت کا ذکر ہے اور بعد میں اس کی اندرونی و بیرونی کیفیت کی بات ہوئی ہے۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ایک روایت میں "اولئک هم المفلحون" کی تفسیر کے بارے میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے:

ان المعنی بالایۃ امیر المؤمنین

اس آیت کے مصداق امیر المؤمنین علی ہیں۔

لفظ "یتقہ" میں قاف ساکن ہے اور "ہ" کے نیچے زیر ہے۔ یہ دراصل "یتقیہ" تھا۔ شرط کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے اس کی "ی" حذف ہو گئی ہے۔ لہذا یہ لفظ "تقویٰ" ہے۔ "تقویٰ" کے معنی ہیں "تقویٰ" اس لیے ان میں سے ایک حذف ہو گئی ہے اور لفظ نے یہ شکل اختیار کر لی ہے۔

تفسیر و تحقیق، ج ۳ ص ۶۱۷

اس میں شک نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے واضح ترین مصداق ہیں اور مذکورہ روایت کی مراد بھی یہی ہے اور اس سے آیت کی عمومیت پر گرجتم نہیں ہوتی۔

اس سے اگلی آیت کا لب و لہجہ ظاہر کرتا ہے اور بعض تفاسیر میں مذکور اس کی شان نزول بھی نشاندہی کرتی ہے کہ گزشتہ آیات کو جن میں منافقین کی شدید مذمت کی گئی ہے کے نزول کے بعد کچھ منافقین اپنی حالت پر سخت پریشان تھے۔ وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ ہم آپ کے فرماں بردار ہیں۔ قرآن نے اس کا ٹکڑا لیا اور بڑے فیصلہ کن انداز میں فرمایا انہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ اپنا گھر یا سب کچھ چھوڑ دیں گے (اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے) ان سے کیسے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں۔ اطاعت اختیار کر کے عملی طور پر اپنے صدق و غلوں کا ثبوت دیکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے (واستموا باللہ جہدا یمانہم لئن امرتہم لیخرجن قلا لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خصیر بما تعملون)۔

ہمت سے مفسرین نے "لیخرجن" میں "خروج" سے مراد جہاد کے لیے نکلنا لیا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے گھر بار سے نکلنے یا پیغمبر اکرم کے ساتھ ہر جگہ جانے اور ان کی خدمت میں رہنا مراد لیا ہے۔ البتہ قرآن مجید میں لفظ "خروج" اور اس کے مشتقات میدان جہاد کے طرف جانے کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ اور گھر بار اور وطن چھوڑنے کے معنی میں بھی۔ لیکن گزشتہ آیات میں اختلافی مسائل کے لیے پیغمبر اکرم کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کی مناسبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم دوسری تفسیر کو قبول کریں اور اس سے یہ مراد لیں کہ وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قسم کھا کر کہاں کا ایک حصہ تو معمولی سی بات ہے آپ حکم کریں تو ہم اپنا سب کچھ چھوڑ دیں۔ تاہم اس کے باوجود کوئی مانع نہیں دونوں باتیں آیت کے مفہوم میں جچ ہوں یعنی ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں کہ آپ کے حکم پر مال و مال اور گھر بار چھوڑ دیں اور اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ جہاں ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد کی طرف چلے جائیں۔

لیکن منافق لوگ کبھی حالات نامساعد ہوں تو اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگتے ہیں اور کبھی ان کی قسمیں خود ان کے جھوٹ کی دلیل ہوتی ہیں اس لیے قرآن مجید کے ساتھ انہیں جواب دیتا ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں عمل سے اپنی بات کا ثبوت پیش کرو لیکن اللہ تمہارے دل کی گواہیوں سے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ تم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو یا واقعی اپنا طرز عمل بدلنے کا ارادہ رکھتے ہو۔

اس لیے زیر بحث آخری آیت میں تاکید کے طور پر فرمایا گیا ہے: ان سے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں (قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول)۔

اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے کہ اس فرمان پر وہی صدق ہیں "اگر تم مومن ہو اور خوف ہو جاؤ تو رسول اپنے اعمال کا جواب دے گا اور اس نے اپنی قوم واری ادا کر دی ہے (اور تم بھی اپنے اعمال کے جواب دہ ہو) وہ جو خدا نے تم کو فلاحا علیہ ماحصل وعدہ کر ماحصل ہے۔ لیکن اگر تم اس کی فرماں برداری کرو تو ہدایت پاؤ گے (و ان تطیعہم فہتدوا) بخیر و نہایت وہ ایسا رہے کہ جو اللہ اور حق کے راستے کے علاوہ کسی چیز کی عزت نہیں دیتا۔ ہر حال رسول پر کھلی تبلیغ کے علاوہ کوئی قوم واری نہیں (و ما علی الرسول

الا البلاغ العبدین)۔ اُس کی ذمہ داری ہے کہ سب تک واضح طور پر حکم خدا پہنچا دے چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔ اور اس دعوت کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا فائدہ یا نقصان بھی انہی کو ہوگا جو قبول کریں یا نہ کریں۔ رسول کی یہ ہرگز ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت اور دعوت قبول کرنے پر مجبور کرے۔

یہ بات جاؤ پ نظر ہے کہ اس آیت میں ذمہ داری اور مسئولیت کو بوجھ سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ حقیقت ہے جسے ایسا ہی رسول اللہ کی رسالت بھی اور اُن کی دعوت پر صدق و خلوص سے اطاعت بھی دوش پر ایک بوجھ ہے کہ جسے منزل تک پہنچانا چاہیے اور سوائے غلط لوگوں کے کوئی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام پیغمبر اکرم کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے فرمایا:

یا معاشر قراء القرآن اتقوا الله عز وجل فيما حملكم من كتابه فاني مسئول وانتم مسئولون، انی مسئول عن تبلیغ الرسالة، واما انتم فتشغلون عما حملتكم من كتاب الله وسنتی
اے قرآن پڑھنے والو! خدا کے عظیم سے ڈرو اور تقویٰ اختیار کرو اُس کی کتاب کے بارے میں کہ جس کا بوجھ اُس نے تمہارے کندھوں پر ڈال دیا ہے کیونکہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو۔
میں تبلیغ رسالت کے بارے میں جواب دہ ہوں اور تم کتاب خدا اور میری سنت کے بارے میں جواب دہ ہو کہ جس کا بوجھ تمہارے کندھوں پر ڈال دیا گیا ہے۔

۵۵۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۖ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○

ترجمہ

۵۵۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اُن سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسے اُس نے اُن سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی تھی اور اُس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور اُن کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس طرح سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے اور اس کے بعد جو لوگ کافر ہو جائیں وہ فاسق ہیں۔

شان نزول

سیوطی نے اسباب النزول میں، طبری نے مجمع البیان میں، سید قطب نے فی ظلال میں، قرطبی نے اپنی تفسیر میں اور اسی طرح دیگر کئی ایک مفسرین نے تفسیر سے فرق کے ساتھ اس آیت کی یہ شان نزول نقل کی ہے:
جب رسول اللہ اور مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور انصار نے خندہ پیشانی سے اُنہیں خوش آمدید کہا تو تمام عرب اُن کے خلافت اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ مسلمان مجبور ہو گئے کہ ہر وقت اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں رات کو اسلحہ پاس رکھ کر سوئیں، صبح اُنہیں تو اسلحہ ساتھ لے کر اٹھیں،

اور ہر وقت مستعد رہیں۔ اسی حالت کو جاری رکھنا مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھا یعنی نے تو کھلے بندوں اسی بات کا اظہار کیا کہ آخر یہ کیفیت کب تک باقی رہے گی کیا ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم رات ہی کو چین کا سانس لے سکیں اور اللہ کے علاوہ ہم کسی سے ڈریں۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بشارت دی گئی کہ ہاں ایسا زمانہ آئے گا۔

تفسیر

مستضعفین کی عالمی حکومت

گوشہ آیت میں اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر تسلیمِ خم کرنے کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب زیر بحث آیت میں بھی وہی موضوع سخن جاری رکھتے ہوئے اس اطاعت کا نتیجہ عالمی حکومت کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ آیت درودیتے ہوئے کتب ہے: جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں اللہ کا اُن سے وعدہ ہے کہ یقیناً اُنہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی ہے (وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم)۔ اور جو دین الگ کے لیے پسند کیا ہے اُسے مضبوط بنیادوں زمین پر قائم کرے گا (وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم)۔ اور ان کے خوف کو امن و سکون میں بدل دے گا (وليبذلهم من بعد خوفهم امناً)۔ اور یہ عالم ہو جائے گا کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے (يعبدونني لا يشركون بي شيئا)۔

مسلم سب کے حکومت کو حید کے قیام، دین الہی کے استحکام اور ہر قسم کے اضطراب، بدامنی اور شرک کے خاتمے کے بعد بھی "جو لوگ پھر کافر ہو جائیں گے وہ فاسق ہیں" (ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون)۔

بہر حال اس آیت سے مجبوری طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا اُن مسلمانوں کو تین خوشخبریاں دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالح بجالاتے ہیں، جو خوشخبریاں یہ ہیں:

- (۱) روئے زمین پر مگرانی۔
- (۲) ہر جگہ محکم بنیادوں پر دین حق کی اشاعت (یہ بات لفظ "تمکین" سے ظاہر ہوتی ہے)۔
- (۳) تمام اسباب خوف و بدامنی کا خاتمہ۔

ان امور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی آزادی سے اللہ کی پرستش کر سکیں، اس کے احکام بجالائیں گے اور اس کے لیے کسی شریک کے قائل نہ ہوں اور ترجیدِ غافل کو ہر جگہ پھیلا دیں۔

سہ اسباب انزل مسلمان، مجمع البیان، تفسیر قرطبی، تفسیر فی ظلال، زیر بحث آیت کے ذیل میں

یہ وعدہ الہی پورا ہوا یا نہیں — اس سلسلے میں ہم ذیل کے نکات میں بحث کریں گے۔

چند اہم نکات

۱۔ "كما استخلف الذين من قبلهم" کی تفسیر مسلمانوں سے پہلے جن لوگوں کو خلافت ملی وہ کون تھے — اس سلسلے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، مثلاً:

بعض نے اسے حضرت آدم، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی طرف اشارہ سمجھا ہے کیونکہ قرآن سورہ بقرہ آیت ۳۰ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے:

انني جاعل في الارض خليفة

میں زمین میں اُسے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں

سورہ ص کی آیت ۲۶ میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے:

يا داؤد انا جعلناك خليفة في الارض

اے داؤد! ہم نے تجھے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔

اسی طرح سورہ نمل کی آیت ۱۶ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت داؤد کے وارث تھے لہذا وہ بھی خلیفہ ہوئے۔ بعض دوسرے حضرات مثلاً مفسرِ عالمی قدر علامہ طباطبائی نے "المیزان" میں اس معنی کو بید قرار دیا ہے کیونکہ انہوں نے الذين من قبلهم کے الفاظ کو انبیاء کے شایانِ شان نہیں سمجھا کیونکہ اس طرح کے الفاظ قرآن میں انبیاء کے بارے میں استعمال نہیں ہوئے۔ لہذا علامہ طباطبائی اسے گوشہ آمتوں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان و عمل صالح کی حامل تھیں اور انہیں زمین پر مگرانی حاصل ہوئی۔

لیکن بعض دیگر مفسرین کا نظریہ ہے کہ یہ آیت بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اقتدار کی تباہی کے بعد وہ مکران ہوئے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت ۱۳۷ میں فرمایا گیا ہے:

واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها

ہم نے (موشی بنی اسرائیل کے) کمزور کردہ لوگوں کو اس زمین کے مشرق و مغارب کا وارث بنادیا کہ

جسے ہم نے بڑی برکت بنایا ہے۔

نیز انہی کے بارے میں قرآن فرماتا ہے:

وفضلنا لهم في الارض

ہم نے ارادہ کیا کہ اس مستضعف قوم کو زمین پر اقتدار دیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی غلط اور فاسق بلکہ بعض اوقات کافر لوگ بھی تھے لیکن حکومت بہر حال صالح مومنین کے ہاتھ میں تھی (اس لحاظ سے اس تفسیر کے بارے میں بعض مفسرین نے جو اعتراض کیا ہے وہ دورِ ہجرت ہے)

یہ تیسری تفسیر ہیں مضمون کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔

۲۔ اللہ کا یہ وعدہ کن سے ہے؟ آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھر لانی، دینی اقتدار اور مکمل امن و سکون کا وعدہ اُن سے کیا ہے جو ایمان اور عمل صالح کے حامل ہیں۔ اس کے مصداق کون لوگ ہیں اس سلسلے میں مفسرین کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض نے اسے اصحاب رسولؐ کے ساتھ مخصوص سمجھا ہے کہ اسلام کی کامیابی کے باعث وہ زمانہ رسولؐ میں صاحب حکومت ہوئے۔ البتہ اس تفسیر کے مطابق زمین سے مراد تمام روئے زمین نہیں بلکہ زمین کا ایک خطہ مراد ہے۔

بعض نے پہلے چار خلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ قرار دیا ہے۔
بعض نے اس کے مضمون کو آتنا وسیع لیا ہے کہ سب ایسے مسلمانوں کو اس کا مصداق قرار دیا ہے کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں۔
بعض نے اسے حکومت حضرت مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ سمجھا ہے کہ عالم کے مشرق و مغرب جن کے زیرِ نگیں ہوں گے دین حق ہر جگہ حکم فرما ہوگا، بدامنی، خوف و ہراس اور جنگ جہل کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام لوگ شرک سے پاک عبادت بجالائیں گے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی اس آیت کا مصداق کامل ہے۔ تمام مسلمان چاہے شیعہ ہوں یا سنی اس بات کے متفق ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اُسے عدل و انصاف سے متور کر دے گی۔ تاہم اس کے باوجود اس میں کوئی مانع نہیں کہ آیت عروبت کی حامل ہو۔

مقرر یہ کہ جس زمانے میں بھی مسلمانوں کے درمیان ایمان اور عمل صالح کی بنیادیں مستحکم ہوں گی وہ ایک مؤثر حکومت کے مالک بن جائیں گے۔

بعض کہتے ہیں کہ لفظ "امن" مطلق ہے اور اس سے ساری زمین مراد ہے اللہ یہ امر منھضہ حضرت مہدی علیہ السلام دار و احسانا لہ العدا کی حکومت سے مراد ہے۔ یہ دعویٰ "کما استخلفت" کے جملے سے مناسبت نہیں رکھتا کیونکہ گزشتہ مزمینین کی حکومت مسلمانوں کے لیے اس حکومت کا ایک غرض معرخی وجود میں ضرور آیا ہے۔

بہر حال ہم اس بات کی تکرار کرتے ہیں کہ انبیاء کی تمام رحمتوں اور مسلسل تبلیغات کا حاصل اور کامل غور ایک عالمی حکومت کی صورت میں ظاہر ہوگا جس میں توحید کی حاکمیت ہوگی، ہر طرف امن و سکون ہوگا اور شرک سے پاک عبادت ہوگی۔ یہ حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ وہی مہدیؑ کہ جو سلامہ انبیاء اور فرزندِ رسولِ اسلام ہیں۔ اس زمانے کے بارے میں تمام مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے،

لَوْلَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ طَوْرًا لِّلَّهِ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِي رَجُلٌ مِّنْ عَشْرَتِي، اسْمُهُ اَمِي، يَمْلِكُ
الْاَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا كَمَا مَلَكْتُ ظُلْمًا وَجَوْرًا

اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اسے اتنا طویل کر دے گا کہ اس میں میری عزت میں سے ایک نور زمین پر حاکم ہوگا۔ اُس کا نام میرا نام ہوگا۔ جیسے زمین ظلم و جور

سے بھر چکی ہوگی وہ ایسے ہی اسے عدل و انصاف سے متور کر دے گا۔

یہ بات حجازی نظریے کے اس آیت کے ذیل میں مرحوم طبری کہتے ہیں کہ اہل بیت رسولؐ سے یہ حدیث منقول ہے،

انصاف المہدی من آل محمد

یہ آیت مہدی کے بارے میں ہے کہ جو اہل محمدؐ میں سے ہوں گے۔

تفسیر روح المعانی اور بہت سی شیعہ تفاسیر میں امام سیاح علیہ السلام سے منقول ہے اُس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا،

هو الله شيعتنا اهل البيت، يفعل الله ذلك بهمه على يد رجل منا، وهو مہدی هذه

الامة، يبذل الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وهو الذي قال رسول الله (ص)

لَوْلَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ ----

اللہ کی قسم وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اللہ اُن کے لیے یہ حکومت ہم میں سے ایک مرد کے ہاتھ سے قائم کریگا

کہ جو اس امت کا مہدی ہے۔ وہ زمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح

وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ بزرگوار وہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ (ص) نے فرمایا ہے

کہ اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی رہ گیا۔۔۔۔۔

جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ ان تفاسیر کا یہ مطلب نہیں کہ مضمون آیت انہی میں منحصر ہے بلکہ یہ مصداق کامل کا بیان ہے۔ البتہ روح المعانی کے مفسر کوئی اور چند دیگر مفسرین کہ جنہوں نے اس نکتے کی طرف توجہ نہیں کی ان احادیث کو مشکوک قرار دیا ہے۔

اہل سنت کے مشہور مفسر قرطبی نے مقداد بن اسود سے نقل کیا ہے،

میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا:

ما على ظهر الارض بيت حجر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام

روئے زمین پر پتھر یا مٹی کا کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا کہ جس میں اسلام داخل نہ ہوگا (اور ساری

دنیا پر ایمان اور توحید پرستی کی حکومت ہوگی)۔

حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ ج ۴ میں سورہ توبہ کی آیت ۳۳ کے ذیل

میں رجوع کیجئے۔ وہاں ہم نے شیعہ اور سنی علماء کی کتب سے مفصل حارک اور لائل درج کیے ہیں۔

۳۔ اصلی ہدف — شرک سے پاک عبادت — "يعبدونني لا يشركون جب شیعہ" یہ جملہ ادبی لحاظ

لئے کتاب "مقرب الاثر" میں اس مضمون کی ایک سو تیس احادیث نقل کی گئی ہیں۔ یہ احادیث زیادہ تر اہل سنت کی کتابوں سے حاصل کی گئی ہیں۔ تاہم

اسی کتاب کے صفحہ ۳۳ سے بعد کے صفحات کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔

شعہ جمع البیان زیر بحث بہت کے ذیل میں۔

سہ قرطبی، ج ۲، صفحہ ۳۴۹

سے حال ہوا غایت اس کا معنوم یہ ہے حکومت عدل کے قیام، دین حق کے استحکام اور امن وامان کے حصول کا اصلی مقصد عبادت اور توحید پرستی کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے قرآن کی ایک اور آیت میں مقصد تخلیق بھی یہی بیان ہوا ہے،

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے (ذاریات - ۵۶)

وہ عبادت جو انسانوں کی تربیت کرتی ہے اور ان کی پرورش و پرورش کے لیے بہت اعلیٰ مکتب ہے۔ وہ عبادت جس سے انشربے نیاز ہے اور بندے کمال اور ارتقا کے لیے جس کے بہت محتاج ہیں۔

یہ اسلامی نظریہ ہے جبکہ مادی نظریہ اس کے برعکس ہے۔ ان کا ہدف خوشحالی کے لحاظ سے بلند سطح کی مادی زندگی ہے جبکہ اسلام کبھی ایسی چیز کو اپنا ہدف قرار نہیں دے سکتا اس کی نظر میں تو مادی زندگی کی تسبیح کوئی اہمیت ہے جب وہ ایسے روحانی ہدف کے حصول کا ذریعہ ہو۔

البتہ اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ شرک سے پاک عبادت، غیر الہی قانون کی نفی اور ذاتیات و خواہشات کی محرانی کا خاتمہ ایک حکومت عدل کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے بغیر مسلسل تعلیم، تربیت اور تبلیغ کے ذریعے کچھ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کیا جائے لیکن معاشرے میں اسے رواج دینا یا ایمان صالحین کی حکومت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء سب سے زیادہ کوشش و محنت اسی قسم کی حکومت کے قیام کے لیے کرتے تھے۔ خصوصاً پیغمبر اسلام کو جو نبی موعود عالم ہجرت مدینہ کے موقع پر نمونے کے طور پر۔۔۔۔۔ ایسی حکومت قائم کر دی۔

یہاں سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس قسم کی حکومت صلح کرے یا جنگ، نیز تعلیم، ثقافت، اقتصاد اور فروع غرض اس کے تمام شعبوں کے پروگرام اور سرگرمیاں اللہ کی عبادت کے راستے میں ہوتی ہیں۔ ایسی عبادت کہ جو ہر قسم کے شرک سے خالی ہو۔ اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ صالحین کی حکومت کے قیام، دین حق کے استحکام اور شرک سے پاک عبادت کی ترویج کا یہ معنی نہیں کہ اس قسم کے معاشرے میں کوئی گنہگار اور مغرور نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنوم یہ ہے کہ نظام حکومت صالح مومنین کے ہاتھ میں ہے نہ معاشرہ مجموعی اور عمومی طور پر شرک سے پاک ہے ورنہ جب تک انسان الاروے کی آزادی کا حامل ہے بہترین الہی اور انسانی معاشرہ میں بھی مغرور افراد کا وجود ممکن ہے (غزالیہ کیے گا)۔

لے پہلی صورت میں گزشتہ آیت میں آنے والی نیز "م" سے ہم جنگ ہو کر خالی ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت میں ہم مقصد ہے اور اصل میں لیجند و نئی ہے۔ بعض نے کہا اصل کبھی ذکر کیا ہے یہ جملہ استیغاف ہے لیکن یہ بہت کم احتمال ہے۔

۵۶۔ وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ

لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ

۵۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَاؤُهُمُ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ

ترجمہ

۵۶۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور (اللہ کے) رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر (اس کی) رحمت ہو۔

۵۔ یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذاب الہی سے زمین میں کہیں بھاگ سکتے ہیں ان کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے۔

تفسیر

عذاب الہی سے فرار ممکن نہیں

گزشتہ آیت میں صالح مومنین سے زمین پر مگرانی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ذہن نظر دو آیتوں میں اس حکومت کی بنیادیں رکھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ عظیم رکاوٹیں دور کرنے کی ذمہ داری بھی خدا خود لے رہا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: نماز قائم کرو (واقموا الصلوة)۔

وہی نماز جو مخلوق کا خالق سے رشتہ قائم کر دیتی ہے، اللہ سے بندوں کے مسلسل ارتباط کی ضامن ہے اور انسانوں کو برائوں اور فانیوں سے بچا لیتی ہے۔

اور زکوٰۃ (ما کرو) (واآتوا الزکوٰۃ)۔

وہی زکوٰۃ کہ جو انسانوں کو مخلوق خدا سے مربوط کر دیتی ہے، ان کے باہمی فاصلوں کو کم کرنے کے لیے نہایت مؤثر ہے اور جذبات و احساسات کے رشتوں کو مستحکم کرتی ہے۔

اور مجموعی طور پر ہم یہی حکم رسول کے فرماں پر وارڈ ہو " (واطيعوا الرسول)

وہ اطاعت کرتے نہیں صالح مومنین کے راستے پرے جانے لگی اور زمین پر مگرانی کے اہل افراد میں شامل کر دے گی۔
”تا کہ تم ان احکام پر عمل پیرا ہو کر رحمت خدا کے زیر سایہ آ جاؤ (لعلکم ترحمون)۔ اور حق و عدالت کی حکومت کے علمبرداروں کے لائق ہو جاؤ۔

اگر تمنا یا یہ خیال ہے کہ ہر مسئلے کے طاقتور ہٹ دھرم دشمن اس راستے میں روڑے اٹکائیں گے اور وعدہ الہی کی تکمیل میں رکاوٹ بنیں گے تو ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ کی قدرت کے سامنے اُن کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں لہذا ”یہ گمان ذکر کر کہ کافر لوگ اللہ کی سزا سے بھاگ کر اس وسیع زمین میں کہیں فرار کر جائیں گے (لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض)۔ یہ لوگ نہ صرف اس دنیا میں خدا کی سزا سے محفوظ نہیں ہیں بلکہ آخرت میں ”اُن کا ٹھکانا آگ ہے اور وہ کیسی بڑی جگہ ہے“ (وما واعد النار ولبئس المصیر)۔

”معجزین“ معجزہ کی جمع ہے جو ”اعجاز“ کے مادے سے عاجز کرنے کے معنی میں ہے بعض اوقات انسان کسی کپڑے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس سے بھاگ نکلتا ہے۔ یہ جتنی بھی کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ نہیں لگتا یہاں تک کہ وہ اس کی دسترس سے باہر نکل جاتا ہے زیر نظر آیت کا یہی مفہوم ہے کہ تم اللہ کے اقتدار قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔

۵۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ طَوُّ فَوْنٍ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۵۹۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

۶۰۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۚ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۵۸۔ اے ایمان والو! جو تمہارے مملوک ہیں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی سن بلوغت تک نہیں

لفظ "طوافون" اصل میں "طواف" کے ماورے سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا گردش کرنا۔ یہاں یہ لفظ چونکہ مبالغہ کے لیے ہے اس لیے اس میں کثرت سے گردش کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد "بعضکم علی بعض" آیا ہے اس کی طرہ تو خبر کرتے ہوئے عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان تین اوقات کے علاوہ ہمیں اجازت ہے کہ ایک دوسرے کے گرد پھرو، آؤ جاؤ اور ایک دوسرے کی خدمت بجا لاؤ۔

"کنز العمال" میں فاضل مقداد کے بقول یہ تعبیر و تحقیق باقی اوقات میں اجازت نہ لینے کی دلیل بیان کر رہی ہے کیونکہ اگر ہر وقت آتا جاتا ہوا ہر وقت اجازت لینے کا مسئلہ درپیش ہوتا تو معاملہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اگلی آیت میں بالغوں کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں تو ہر وقت اجازت لیا کریں جیسے کہ ان سے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے (واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم)۔

لفظ "حلم" ("بروزن" "کُتِبَ") عقل کے معنی میں آیا ہے اور بزرگ کے لیے کنایہ ہے کیونکہ بلوغت کے ساتھ عورتوں اور بچوں اور فکری تحرک بھی ملتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ "حلم" خواب دیکھنے کے معنی میں ہے اور چونکہ نوجوان بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ حیران کے احکام کا سبب بنتے ہیں لہذا یہ لفظ کنے کے طور پر بزرگ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ہر حال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغوں کا حکم تا بالغوں سے مختلف ہے کیونکہ گزشتہ آیت کے مطابق تا بالغ بچوں کے دو صرف تین اوقات میں اجازت لینا ہے کیونکہ ان کی زندگی اور پردہ پوشی ایسی ہوتی ہے کہ ان کا مال باپ کے پاس بہت آتا جاتا ہوتا ہے اگر ہر وقت وہ اجازت لیں تو مشکل ہو جائے۔ علاوہ ازیں ان کے جنسی احساسات ابھی پوری طرح بیدار ہی نہیں ہوئے ہوتے لیکن اس سے بعد والی آیت میں بالغ بچوں کے لیے مطلق طور پر اجازت لینا واجب قرار دیا گیا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حالت میں مال باپ کے پاس آتے وقت اجازت لیں۔

یہ حکم اس جگہ اور کسے کے لیے مخصوص ہے کہ جس میں مال باپ آرام کر رہے ہوں ورنہ عمومی کسے میں جہاں دوسرے لوگ بھی ہوں اور کوئی رکاوٹ یا ممانعت بھی نہ ہو، اجازت لینا ضروری نہیں۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ "کما استأذن الذين من قبلهم" کا جملہ ان بڑے افراد کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت مال باپ کے پاس ان کے کمرے میں جاتے ہوئے اجازت لینے کے ذمہ دار ہیں۔ اس آیت میں جو بھی سننے سن بزرگ ہیں واقعی جو سنے انہیں ان بڑوں کی طرح اجازت لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔

آیت کے آخر میں بطور تاکید اور مزید توجہ دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں واضح کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے (لقد آتيناك آياتنا والله علیم حکیم)۔

یہ تقریباً وہی جملہ ہے جو گزشتہ آیت کے آخر میں بھی آیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں "الآیات" تھا اور اس میں

آیات "آیا ہے کہ معنی کے لحاظ سے جس میں کوئی خاص فرق نہیں۔

اس حکم کی خصوصیات اور اس کے خلفے کے بارے میں ہم چند اہم نکات کے ذیل میں بات کریں گے۔
زیر بحث آخری آیت میں عورتوں کے لیے پردے کے حکم میں ایک استثناء بیان کیا گیا ہے عمر رسیدہ بزرگ عورتوں کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو عورتیں جوانی گزار چکی ہیں اور شادی کی امیدوار نہیں ہیں ان کے لیے کوئی گناہ نہیں اگر چادر اُتار دیں بیکہ لوگوں کے سامنے خود آرائی نہ کریں (والنساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح ان يضعن شيا بهن غير متبرجات بزينة)۔

اس استثناء کے لیے درحقیقت دو شرطیں ہیں:
پہلی یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ جائیں گے اب شادی بیاہ کی امید اور آرزو نہ رکھتی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ان کے جنسی جذبات بالکل ختم ہو چکے ہوں۔

دوسرا یہ کہ پردہ اٹھا رکھنے کے بعد بناؤں سنگھار نہ کریں۔
واضح ہے کہ ان دو شرطوں کی موجودگی میں اگر پردہ نہ ہوتا تو اس میں کوئی برائی نہیں اسی لیے اسلام نے ایسی عورتیں کے لیے یہ گناہ رکھی ہے۔

یہ نکتہ بھی واضح ہے کہ یہاں مرد و عورتوں کی اجازت مل گئی ہے اور وہ سالہا سال آتا رہتی ہیں بلکہ صرف اوپر کا لباس مرد ہے جسے بعض روایات میں ٹریکس، چادر اور دوپٹے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں:

الجلابيب والخمار

یعنی۔ چادر اور دوپٹہ

ایک حدیث میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الخمار والجلابيب، قلت بین یدی من کان؟

قال: بین یدی من کان خیر متوجہ بزینة

مراد دوپٹہ اور برقعہ ہے۔

راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا جس شخص کے سامنے بھی ہو؟

فرمایا: جس کسی کے بھی سامنے ہوا البتہ خود نمائی اور بناؤں سنگھار نہ کرے نہ

اس مضمون کی اور اس سے ملتی جلتی متعدد روایات ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہیں

آیت کے آخر میں مزید فرمایا گیا ہے: اس سب کے باوجود اگر پاکدامنی اختیار کریں اور پردہ کیے رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر

اس کے برخلاف یہ ہے کہ بعض سادہ لوح افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ایسے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے اور غامض و غریب ان امور میں نہیں پڑتے لیکن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چھوٹے بچے (چھ ماہ تک بڑے) اس مسئلے میں بہت حساس ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ماں باپ غفلت برتتے ہیں اور سب انگاری سے کام لیتے ہیں اور بچوں کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچوں میں گونا گونا بنیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بعض اوقات اخلاقی بے راہ روی کا یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم خود ایسے افراد سے ملے ہیں کہ جنہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس امر سے ماں باپ کی بے توجہی کی وجہ سے اور ماں باپ کو حالت غفلت میں مشغول دیکھنے کی بنا پر بچوں میں جنسی جذبات بھڑک اٹھے یا پھر ان کے اندر اس قدر شدید نفسیاتی کیفیت اور ماں باپ سے نفرت پیدا ہوئی کہ وہ انہیں قتل کرنے تک پہنچ گئے اور بعض ایسا خود بھی خود کشی تک جا پہنچے۔

ایسے ہی مقامات پر اس حکم اسلامی کی قدر و قیمت واضح ہوتی ہے۔ وہ مسائل کہ جن تک آج ماہرین اور دانشور پہنچے ہیں اسلام چودہ سو سال پہلے اپنے احکام میں ان کے بارے میں اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔

اس مقام پر ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو نصیحت کریں کہ ان آداب و احکام کو سنجیدگی سے اپنائیں اور اپنی اولاد کو اپناتے کرے میں آنے کے لیے اجازت لینے کا عادی بنائیں۔

ہاں یہ بھی خیال رہے کہ دوسرے امور کے علاوہ عورت اور مرد کا اس کمرے میں سونا بھی بچوں میں تحریک کا سبب بنتا ہے جس میں میز چپے سوئے ہوئے ہوں۔

اس سلسلے میں جتنا ممکن ہو پرہیز کرنا چاہیے اور یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ قرآنی امور میں ان احکام و آداب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔

یہ بات لائق توجہ ہے کہ ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

ایاکم وان یجاءع الرجل امرئته والعصی فی العهد ینظر الیہما

جب بچہ گھر سے میں پڑا دیکھ رہا ہو اس وقت مباشرت نہ کرو۔

۲۔ سن رسیدہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم، علماء اسلام کے درمیان اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ عرسیدہ عورتیں پردے کے حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ قرآن نے اس سلسلے میں واضح حکم دیا ہے۔ البتہ اس استثنائی کی تفصیلات میں اختلاف موجود ہے مثلاً:

ان عورتوں کی عمر کیا ہے اور یہ کہ کس حد تک پہنچ جائیں تو ”قواعد“ کا لفظ ان پر صادق آتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض اسلامی روایات میں ان کے لیے لفظ ”مسحہ“ (سن رسیدہ) استعمال ہوا ہے۔

جبکہ بعض دوسری روایات میں ”قعود از نکاح“ کی تعبیر آئی ہے یعنی وہ شادی کے قابل نہ رہی ہوں۔

طہ بحار الانوار جلد ۱۸، ص ۲۹۵

سک و مسائل الشیوخ ج ۳ کتاب النکاح باب ۱۱، حدیث ۴

سک و مسائل الشیوخ ج ۴ کتاب النکاح باب ۱۱، حدیث ۵

ہے (وان یستعفی خیر لہم) کیونکہ عورت جس قدر بھی عفت و حجاب کو ملحوظ رکھے اسلام کی نظر میں اسی قدر پسندیدہ ہے۔ تقریباً اسی قدر قریب ہے۔

لیکن یہ جتنی ہی رسیدہ عورتیں اس سوچی سمجھی اور جائز آزادی سے غلط فائدہ اٹھائیں اور بعض اوقات مردوں سے غیر مناسب باتوں میں مشغول ہو جائیں یا طرفین کے دل میں گندے خیالات پیدا ہوں لہذا ایت کے آخر میں خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے (واللہ سمیع علیم)۔ جو کچھ تم کہتے ہو وہ سنتا ہے اور جو کچھ تمنا ہے اس کی یاد دہائی میں ہے اسے جانتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ اجازت لینے کا فلسفہ: برائی اور بدکاری کی روک تھام اور خاتمے کے لیے مومن مجرموں کو کڑے لگانا کافی نہیں ہے۔ کسی بھی معاشرتی مسئلے میں اس قسم کا طریقہ کار مطلوب نتائج پیدا نہیں کر سکتا بلکہ ضروری ہے کہ فکری تربیت کا اہتمام ہو، اچھی ثقافت کی تعلیم ہو، اخلاقی آداب سکھائے جائیں۔ صحیح اسلامی تعلیمات عام کی جائیں اور ایک پاک عادت صحت مند معاشرہ اور ماحول پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد سزا، حدود اور تعزیرات کو ان عوامل کے ساتھ ایک عامل کی حیثیت سے انتخاب کیا جائے۔

سورہ نور میں اسی لیے یہی روش اختیار کی گئی ہے۔ پہلے تو اس میں لڑائی عورتوں اور مردوں کی سزا کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد صحیح طریقے سے شادی کے وسائل فراہم کرنے کا حکم ہے، پردے کا بیان ہے، نظر بازی سے منع کیا گیا ہے، نعمت کی خدمت کی گئی ہے اور آخر میں ماں باپ کی غفلت میں جاتے وقت اولاد کے لیے اجازت لینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے مجموعی طور پر یہ عفت و پاکدامنی کی صورت ہے۔

اس قدر تفصیلات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے اس مسئلے سے مربوط چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی غفلت نہیں برتی۔ خدمت کاروں کی ذمہ داری ہے کہ جس کمرے میں بیوی اور شوہر موجود ہیں اس میں داخل ہوتے وقت اجازت لیں۔

بالغ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بلا اجازت اندر نہ جائیں یہاں تک کہ نا بالغ بچے بھی کہ جو ہمیشہ ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں کم از کم تین اوقات میں ان سے اجازت لینے بغیر ان کے کمرے میں نہ جائیں (غناز صبح سے پہلے، نمازِ مشاء سے بعد اور دوپہر کے وقت کہ جب ماں باپ آرام کر رہے ہوں)۔

یہ اسلامی آداب ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ زمانے میں ان کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے مالا کہ قرآن نے اس سلسلے میں بڑی صراحت سے کام لیا ہے۔

تقریریں، تقریریں اور بیان احکام کے وقت بھی بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس اسلامی حکم اور اس کے فلسفے کے بارے میں بات ہوئی ہو معلوم نہیں کہ اس قطعی قرآنی حکم سے کس وجہ سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ اگرچہ اہمیت ظاہر اعتبار سے اس حکم کا ادب ہونا ظاہر کر رہی ہے لیکن بالقرنی اسے مستحب بھی سمجھا جائے تب بھی اس کے بارے میں گفتگو ہونا چاہیے اور اس کی تفصیلات پر بات ہونا چاہیے۔

لیکن بعض فقہاء اور مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد ماہواری کا خاتمہ، بچہ جنم کے قابل نہ رہنا اور کسی کا اس سے نکاح کی خواہش نہ کرنا ہے بلکہ

لیکن ظاہر یہ سب تعبیرات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ یہ کہ عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ جن میں عورتا کوئی صورت شادی نہیں کرتی اگرچہ ممکن ہے شادناور ایسا ہو جائے۔

ایسی عورتوں کے لیے کسی قدر بدن ظاہر کرنا جائز ہے اس سلسلے میں بھی روایات مختلف ہیں جبکہ قرآن میں اجمالی طور پر فرمایا ہے کہ کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنا لباس اتار دیں البتہ یہ بات واضح ہے کہ اس سے اوپر والا لباس مراد ہے۔

بعض روایات میں اس سوال کے جواب میں کہ وہ کونسا لباس اتار سکتی ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

الجللیاب

چادر اور برقعہ۔

جبکہ ایک اور روایت میں "جلیاب و خمار" کے الفاظ ہیں "خمار" دوپٹے کو یا اس ردال کو کہتے ہیں جو عورتیں سر پر باندھتی ہیں۔

ظاہر ایسی احادیث ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنا سر کھلا رکھیں اور اپنے بال گردن اور چہرہ نہ چھپائیں۔ بعض احادیث اور کلمات فقہاء میں ان کی کلائی کو بھی مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے لیکن اس سے زیادہ کے بارے میں اختلاف کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

بہر حال یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ خود کراچی نہ کریں (غیر متبرجعات بزمینۃ) اور اپنی پہناؤ زینتوں کو دوسری عورتوں کی طرح چھپائیں اسی طرح زیب و زینت کے لباس بھی نہ پہنیں۔

دوسرے نقطہ میں ان کے لیے جائز ہے کہ وہ چادر اور دوپٹے کے بغیر سادہ لباس میں بغیر آرائش کے گھر سے باہر نکلیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا کرنا ان کے لیے ضروری نہیں بلکہ اگر وہ دوسری عورتوں کی طرح پردے کی پابندی کریں تو یہ بہتر ہے جیسا کہ زیر بحث آیت میں بھی اس سلسلے میں مراحت موجود ہے کیونکہ اگرچہ شادناور ایسی ہو تو غرضی کا امکان یہاں بھی موجود ہے۔

۶۱۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥

ترجمہ

۶۱۔ اندھے، لنگڑے اور بیمار شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے (کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائے) اور تمہارے لیے بھی کوئی مضائقہ نہیں کہ تم اپنے گھروں سے (کہ جن میں تمہاری اولاد یا بیویاں رہتی ہیں اور جو تمہارے گھر شمار ہوتے ہیں بغیر خصوصی اجازت کے) کھانا کھاؤ، اسی طرح تم اپنے باپ دادا یا اپنی ماؤں یا اپنے بھائیوں یا اپنی بہنوں یا اپنے چچاؤں یا اپنی چھو بھیلیوں یا اپنے ماموں یا اپنی خالائوں کے گھر سے یا ان گھروں سے کہ جن کی چابی تمہارے پاس ہے

یا اپنے دوستوں کے گھر سے کھا سکتے ہو اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل جل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ اور جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے سلام و تحیت، سلام و تحیت کہ جو مبارک پاک و پاکیزہ ہے۔ اللہ تم سے اپنی آیات اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ شاید تم سمجھو اور غور و فکر کرو۔

تفسیر

جن گھروں میں جا کر کھانا کھانا جائز ہے

گوشتہ آیات میں معین اوقات میں یا مطلق طور پر باپ کے خصوصی کہے میں داخل ہوتے وقت اجازت لینے کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ زبردست آیت میں درحقیقت ایک استثنائی پہلو پر بات کی گئی ہے۔ اس میں ان رشتے داروں اور دیگر لوگوں کی تشاندہی کی گئی ہے کہ جن کے ہاں خاص حالات میں جایا جاسکتا ہے اور اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے: اندھے، لنگڑے اور بیمار اشخاص کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر کھا پی لیں (لیس علی الاعملی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج)۔

بعض روایات میں ہے کہ قبول اسلام سے پہلے اہل مدینہ اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع کرتے تھے اور ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ انہیں اس کام سے نفرت تھی۔ ظہور اسلام کے بعد کچھ لوگ ایسے افراد کو الگ کھانا کھاتے تھے البتہ اس بنا پر نہیں کہ ان کے ساتھ کھانا کھانے سے نفرت کرتے تھے بلکہ اس بنا پر کہ شاید نابینا شخص کھانے کو اچھی طرح نہ دیکھ سکے اور یہ خود تو کھالیں مگر وہ نہ کھا سکے اور اسے وہ خلافت اخلاق و مروت سمجھتے تھے۔ اسی طرح لنگڑے اور بیمار افراد کے بارے میں اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ کھانا کھانے میں پیچھے رہ جائیں اور جو لوگ صبح سالم ہیں وہ کھانی میں پہل جو بھی دیتی ہیں ان کے ساتھ مل کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس بنا پر، اندھے، لنگڑے اور بیمار افراد بھی اپنے آپ کو الگ اٹھک رکھتے تھے اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے باعث رنجش، ہزل اور اس زحمت دینے کو وہ اپنے لیے گناہ تصور کرتے تھے۔

اس سلسلے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی اور یہ واضح کیا گیا کہ اگر یہ افراد تمہارے ساتھ مل کر کھانا کھائیں تو کوئی حرج نہیں۔

لے تفسیر و التشریح، تفسیر ذرا تعلیل زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ ان کے علاوہ بھی بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں یہ روایت درج کی ہے مثلاً طبری نے مجمع البیان میں مرحوم نہیں لے تفسیر معانی میں، غزالی نے تفسیر کبیر میں شیخ طری نے بیان میں اسے درج کیا ہے۔

البتہ اس جملے کی تفسیر میں مفسرین نے دیگر تفسیریں بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ افراد حکم جہاد سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تمہیں اجازت ہے کہ ایسے معذور اور ناقول افراد کو اپنے ساتھ ان گیارہ گھروں میں لے جاؤ کہ جن کا ذکر آیت میں آیا ہے اور یہ کہ وہ بھی وہاں سے کھانا کھائیں۔ لیکن یہ دونوں تفسیریں بہت بعید مسلم ہوتی ہیں اور آیت کے ظاہری مفہوم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ (غور کیجئے گا)۔

اس کے بعد قرآن مجید مزید کہتا ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اپنے گھروں سے جہاں تمہاری اولاد یا بیویاں رہتی ہیں کہ جو تمہارے اپنے گھر شمار ہوتے ہیں کھا پی لو (ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم)۔

- یا اپنے باپ دادا کے گھر سے (او بیوت اباؤکم)۔
- یا اپنی ماؤں کے گھر سے (او بیوت امہاتکم)۔
- یا اپنے بھائیوں کے گھر سے (او بیوت اخوانکم)۔
- یا اپنی بہنوں کے گھر سے (او بیوت اخواتکم)۔
- یا اپنے چچوں کے گھر سے (او بیوت اعمامکم)۔
- یا اپنی چھوٹی بہنوں کے گھر سے (او بیوت عماتکم)۔
- یا اپنے ماموں کے گھر سے (او بیوت احوالکم)۔
- یا اپنی خالائوں کے گھر سے (او بیوت خالاتکم)۔
- یا ان گھروں سے جن کی چابی تمہارے پاس ہے (او ما ملککم مفتاحہ)۔
- یا اپنے دوستوں کے گھر سے (او صدیقکم)۔

البتہ اس حکم کی کچھ شرائط اور توضیحات ہیں جنہیں ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تمہارے لیے کوئی مضائقہ نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ سے (لیس حکمک جناح ان تأکلوا جمیعاً واد اشتاقاً)۔ گویا بعض مسلمان اجتہاد اسلام میں مٹھو کھانا کھانے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور اگر انہیں کوئی مضائقہ مل کر کھانا کھانے والا نہ تھا تو بعض اوقات عرصے تک بھوکے بہتے تھے قرآن انہیں تعلیم دیتا ہے کہ اجتماعی صورت میں بھی اور الگ سے بھی ہر دو طرح سے کھانا کھانا جائز ہے۔

بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ صمان کا کھانا احترام کے طور پر الگ لے کر جاتے تھے اور خود اس کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے تاکہ کہیں وہ شرمندگی محسوس نہ کرے اور آزادی سے نہ کھا سکے۔ آیت نے ان پابندیوں کو

لے تفسیر تہیان، زبردست آیت کے ذیل میں۔

ختم کر دیا اور انہیں تعلیم دی کہ یہ کوئی اچھی رسم نہیں ہے نہ بعض نے کہا ہے کہ کچھ مالدار ایسے تھے کہ جو غریب لوگوں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور طبقاتی فاصلہ و تفرق ان تک پہنچا رکھتے تھے۔ قرآن نے اس آیت میں اس غلامزدوشی کی نفی کی ہے بلکہ کوئی حرج نہیں کہ آیت کے پیش نظر یہ تمام امور ہوں۔

اس کے بعد معاشرتی اخلاق کے بارے میں ایک اور حکم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اللہ کی طرف سے مبارک پاک و پاکیزہ سلام و تحیت (فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علیٰ انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ)۔ آیت اس جملے پر ختم ہوتی ہے امتارے لیے اللہ اس طرح سے اپنی آیات واضح کرتا ہے شاید تم عقل و فکر سے کام نہ لو۔ اذکذلک یشہد ان اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون)۔

ان "بیوت" سے کون سے گھر مراد ہیں؟ بعض مفسرین مذکورہ بالا گیارہ گھروں کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ بعض دوسرے مفسرین نے "بیوت" سے مسجدیں مراد لیں۔ لیکن واضح ہے کہ آیت مطلق ہے اور اس سے تمام گھر مراد ہو سکتے ہیں چاہے وہ مذکورہ گیارہ گھر ہوں کہ جن میں آدمی کھانے کے لیے جاتا ہے یا دیگر رشتے داروں اور دوستوں کے گھر کیونکہ آیت کے وسیع مفہوم کو محدود کرنے کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ رہا یہ سوال کہ اپنے اوپر سلام کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی متعدد تفاسیر نظر آتی ہیں:

☆ بعض نے کہا ہے کہ اس سے کچھ افراد کا دوسروں کو سلام کرنا مراد ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت ۴۵ کے مطابق بنی اسرائیل کے واقعے میں ہے:

فاقتلوا انفسکم

تم ایک دوسرے کو سزا کے طور پر قتل کرو۔

☆ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد بیوی بچوں اور اہل خانہ کو سلام کرنا ہے کیونکہ وہ انسان کی اپنی ذات ہی کی طرح ہیں اس لیے انہیں "انفس" کہا گیا ہے۔ آیت مبارکہ ذکر جو آل عمران کی اسٹھویں آیت ہے اس میں بھی یہ تعبیر دکھائی دیتی ہے اور اس امر کی نشان دہی کرتی ہے کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ خود اس کا نفس ہو گیا یعنی وہی ہو گیا ہو جیسے حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اور ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔

☆ بعض نے کہا ہے اس سے مراد وہ گھر ہیں کہ جن میں کوئی نہیں رہتا تو انسان کو چاہیے کہ ان میں داخل ہوتے وقت

السلام علینا من قبل ربنا

ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام ہو۔

لہٰذا تفسیر تریان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

یا ان الغافلین سلام کرے،

السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین

ہم پر سلام ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔

ہماری رائے یہ ہے کہ ان تفاسیر میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے۔ ہر گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ اہل خانہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ مومنین ایک دوسرے کو سلام کریں اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر اپنے اوپر سلام کریں۔ کیونکہ ہر سلام کا نتیجہ درحقیقت اپنے اوپر ہی سلام ہے۔

اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث مروی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو فرمایا:

هو تسليم الرجل على اهل البيت حين يدخلون علیہ فہو سلامکم علی انفسکم

اس سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے۔ وہ جواب سلام

دیں گے اور اس پر سلام کریں گے اور یہ گویا تمہارا خود اپنے اوپر سلام کرنا ہے یہ

امام باقر علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ فرمایا

اذا دخل الرجل منکم بیتہ فان کان فیہ احد یسلم علیہ واولادہ لہ یکن

فیہ احد فلیقل السلام علینا من عند ربنا یقول اللہ عز وجل تحیۃ من عند اللہ

مبارکۃ طیبہ

تم میں سے جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہو، اگر اس میں کوئی موجود ہے تو اس پر سلام کرے

اور اگر کوئی نہ ہو تو کہے: ہم پر ہمارے پروردگار کی طرف سے سلام۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا

ہے: اللہ کی طرف سے مبارک و پاکیزہ تحیت و سلام ہے

چند اہم نکات

۱۔ کیا کسی کے ہاں سے کھانا کھانے کے لیے اجازت شرط نہیں؟ زیر بحث آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ نزدیکی رشتے داروں اور بعض دوستوں کے ہاں سے کھانی لے۔ ایسے گیارہ قسم کے گھر گناہ گئے ہیں۔ آیت میں ان سے اجازت حاصل کرنے کی شرط بھی مقرر نہیں کی۔ ویسے بھی یہ بات مسلم ہے کہ یہ اجازت کے ساتھ مشروط نہیں ہے کیونکہ اجازت سے تو پھر کسی کے ہاں سے کچھ کھایا جاسکتا ہے اس میں پھر ان گیارہ گھروں کی کیا خصوصیت رہ جائے گی۔

لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا باطنی رمضان مندی بھی ضروری نہیں کیونکہ ظاہر معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ دل سے راضی ہے

یائیں کیونکہ آدمی کو اپنے عزیز دل اور رشتے داروں کا اندازہ ہر ہی جاتا ہے۔

آیت اپنے ظاہر کے اعتبار سے جس طرح سے مطلق ہے اس سے تو اس شرط کی بھی نفی ہوتی ہے۔ یہی احتمال کافی ہے صاحب غار مافی ہے۔

لیکن اگر ظہن کے باہمی تعلقات یا کیفیت اس طرح کی ہے کہ راسخی نہ ہونے کا یقین ہو تو پھر بعد میں کہ ایسے موقع پر حکم گنہائش پر خصوصاً جبکہ ایسے مواقع شاذ و نادر ہوتے ہیں اور عموماً مطلق حکم میں ایسے شاذ و نادر امور کا استثنیٰ ہوتا ہے۔ لہذا یہ آیت ایک خاص حد تک ان آیات و روایات کی تخصیص کرتی ہے کہ جن میں ”دوسروں کے مال میں تصرف کرنے کو ان کی رضامندی سے مشروط قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ہم پھر یہ کہیں گے کہ اس اجازت کی بھی ایک معین حد ہے یعنی ضرورت کے مطابق کھانا کھانا اور اسے ضائع نہ کرنا اور اسراف سے پرہیز کرنا

جو کچھ ہم نے بطور بالا میں کہا ہے وہ ہمارے فقہاء کے درمیان مشہور ہے۔ اس کا کچھ حصہ مراحت کے ساتھ روایات میں بھی آیا ہے۔ ایک معتبر روایت کے مطابق امام صادق علیہ السلام سے ”اوصد یقہ“ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: هو والله الرجل یدخل بیت صدیقہ فیما کل بغیر اذنیہ

واللہ مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے گھر داخل ہو اور بغیر اجازت کے کھانا کھائے۔ اس سلسلے میں اور بھی متعدد روایات ہیں کہ جن میں فرمایا گیا ہے کہ اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ البتہ فقہاء کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر مراحت سے منع کر دیا جائے یا ناپسندیدگی اور عدم رضامندی کا علم اور یقین ہو تو پھر جائز نہیں ہے اور ایسے مواقع پر حکم آیت لاگو نہیں ہوتا۔

کھانا کھاتے ہوئے ضائع، خراب اور اسراف نہ کرنے کے بارے میں بھی روایات میں تصریح موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خاص قسم کی غذا کھانے کی اجازت ہے نہ کہ ہر غذا کو کھایا جاسکتا ہے لیکن فقہاء اس روایت سے اعراض کیا ہے اس لیے اس سے استناد معتبر نہیں ہے۔

بعض فقہاء نے ان اچھے اور بڑھیا کھانوں کو استثنیٰ قرار دیا ہے کہ جو صاحب خانہ نے کسی خاص مہمان کے لیے یا خاص موقع کے لیے رکھے ہوں اور آیت کے حکم میں یہ استثنیٰ بعید نہیں ہے۔

۲۔ اس حکم اسلامی کا فلسفہ یہ ہے کہ صاحب غصب کے بارے میں اسلام کے واضح اور شدید احکام سے اس حکم کا موازنہ کیا جائے تو سوال پیدا ہوگا کہ اسلام نے دوسروں کے مال میں تصرف کے بارے میں اتنا سخت موقوف اختیار کرنے کے باوجود اس امر کو کیسے جائز شمار کیا ہے۔

لے وسائی الشیخ ج ۱ ص ۲۲ کتاب الاطعمہ والشریہ ، ابواب آداب المائتہ باب ۱ حدیث ۱

لے مزید وضاحت کے لیے جواہر الکلام ج ۴ ص ۲۴ کتاب الاطعمہ والاشربہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

لے مزید وضاحت کے لیے جواہر الکلام ج ۴ ص ۲۴ کتاب الاطعمہ والاشربہ کی طرف رجوع فرمائیں۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ سوال سوئی صمدادی امور پر نظر رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال اس معاشرے سے متعلق ہے جو ان کے مغربی محاکم کے حامل کی طرح ہوں کہ جہاں اپنی حقیقی اولاد کو کچھ بڑا ہوجانے پر گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کے کسی حق کا احترام نہیں کیا جاتا اور ان سے کوئی اظہار محبت کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں تمام مسائل مادی اور اقتصادی محکم کے گرد چکر لگاتے ہیں اور انسانی احساسات کا وہاں نام و نشان تک نہیں ہے لیکن مغربی تہذیب کی جو صورت حال ہے اس کے پیش نظر ایسا ہونا کوئی باعث تعجب نہیں لیکن اسلامی تہذیب اور سماجی نظام میں انسانی احساسات کریمت الہیت دی گئی ہے۔ خاص طور پر قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں کے بارے میں اسلام بہت حساس ہے اسلام کی نظر میں قربت داری اور دوستی کے رشتے ان مادی حوالوں سے بہت بلند ہیں یہ رشتے اسلام کی نظر میں بہت مقدس ہیں۔ اسلام تنگ نظری، خود غرضی اور خود پرستی سے معاشرے کو پاک کر دینا چاہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غصب کے بارے میں اسلامی احکام ان حدود سے باہر ہیں۔ اسلام نے ان خاص حالات میں انسانی رشتوں اور احساسات کو غصب کے احکام پر مقدم شمار کیا ہے۔

۳۔ ”صدیقی“ سے کون مراد ہے؟ اس میں شک نہیں کہ دوستی کا ایک وسیع مفہوم ہے۔ یہاں ”صدیق“ سے مراد خاص اور قریبی دوست ہیں۔ جن کا ایک دوسرے کے مال آنا جانا ہے۔ جن کے درمیان قریبی تعلقات اور روابط کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مال آئیں جائیں اور ایک دوسرے کے مال کھانا کھائیں۔ یہاں تک کہ اس میں اجازت شرط نہیں ہے صرف اتنا کافی ہے کہ یقین ہو کہ اس پر ان کی عدم رضامندی نہیں ہے۔

اسی لیے اس جملے کے ذیل میں بھی مفسرین نے کہا ہے کہ مراد ایسا دوست ہے کہ جو اپنی دوستی میں غصب اور تہا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد ایسا دوست ہے کہ جو آپ سے ظاہر و باطن میں ایک جیسا ہو۔ ظاہراً ان سب تفسیروں کا ایک ہی مفہوم نکلتا ہے۔

مناسب ہے کہ اس مقام پر دوستی کے مفہوم اور اس کی مکمل شرائط امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھیں۔ آپ فرماتے ہیں :

لا تكون الصدقة الا بحد ودھا، فمن كانت فيه هذه الحدود او شيء منها فانبیه الى الصدقة ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه الى شيء من الصدقة.

فالله ان تكون سيرة وعلايتك واحدة

والثاني ان يرى زينك زينة وشينك شين

والثالث ان لا تغيبه عليك ولاية ولا مراء

والرابعة ان لا تمنعك شيائت من له مقدرته

والخامسة وهي تجمع هذه الخصال ان لا يسلمك عند النجاة.

دوستی کی کچھ حدود و شرائط ہیں جن کے بغیر دوستی کا کوئی مفہوم نہیں جس شخص میں یہ شرائط یا ان کا کچھ حصہ ہو اس سے دوست سمجھا اور جس میں ان شرائط اور خصوصیات میں سے کوئی بھی نہ ہو اس کو دوستی والی کوئی

بات نہیں۔

دوستی کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ تیرے وقار اور اکبر کو اپنا وقار اور اکبر سمجھے۔ اور تیری برائی اور نقصان کو اپنی برائی اور نقصان سمجھے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ مقام و منصب اور مال و دولت کی وجہ سے وہ تجھ سے بڑاؤ میں تبدیلی نہ کرے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہو اس میں تیرے لیے دریغ نہ کرے۔

اور پانچویں شرط کہ جس میں یہ تمام شرطیں جمع ہیں یہ ہے کہ جب زمانہ تجھ سے منہ موڑے وہ تجھے تنہا چھوڑے۔

۴۔ مامکنہ مناصحہ کی تفسیر: مفید و نشان ہائے نذول میں آیا ہے کہ صدر اسلام میں جب مسلمان جہاد پر جاتے تھے تو کبھی کبھار اپنے گھر کی چابی ایسے افراد کو سونپ جاتے تھے جو مفید و ہونے کے باعث جہاد پر نہیں جاسکتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں براہِ اجازت بھی دے جاتے کہ گھر میں موجود غذا بھی وہ کھا سکتے ہیں اور لیکن وہ کبھی اس خوف سے کہ کیں گناہ نہ ہو کھانے سے احتیاب کرتے تھے۔

ان روایات کے مطابق "مامکنہ مناصحہ" (وہ گھر کہ جن کی چابیوں کے تم مالک ہوئے ہو اسے یہی مراد ہے) ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ اس سے مراد انسان کا وکیل اور نمائندہ ہے اور یہ وکالت پانی، جائداد، زراعت اور پالنے والوں میں ہوتی ہے۔ اس نمائندے کو اجازت دی گئی ہے کہ باغ کے پھولوں میں سے ضرورت کے مطابق کھائے اور جانوروں کا دودھ پی لے۔

بعض نے اس سے گودام کا نگران مراد لیا ہے کہ جو حق رکھتا ہے کہ وہ غذائیں سے کھائے۔

لیکن جن لوگوں کے نام اس آیت میں ایسے گئے ہیں انہیں نظریں رکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ افراد ہیں کہ جنہیں ان کے قریبی عزیز اعتماد و تعلق کی بناء پر اپنے گھر کی چابی سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ قریبی رابطہ و تعلق اس بات کا سبب بنا کہ رشتہ داروں اور دوستوں کی فرست میں انہیں بھی شراک جاتے۔

بعض روایات کے مطابق اس سے مراد وکیل ہے کہ جسے اموال کی سرپرستی سونپی جاتی ہے۔ یہ تفسیر درحقیقت اس جملے کا ایک مصداق ہے۔

۵۔ سلام و تحیت: جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں "تحیۃ" بنیادی طور پر تحیات کے مادہ سے ہے۔ یہ لفظ

لہ اصول کافی، ج ۲ ص ۴۷۷

سلہ تفسیر قرطبی، زیر بحث آیت کے ذیل میں (درمان الشیخ ج ۱ ص ۲۲۷ باب ۲۳ از ابواب ما فرمائی میں بھی اس معنی کی ایک حدیث موجود ہے)۔

سلامتی کے لیے اور دوسری زندگی کے لیے دعا کرنے کا مفہوم رکھتا ہے۔ چاہے یہ دعا "سلام علیکم" یا "السلام علیہا" کی شکل میں ہو چاہے "تحیات اللہ" کی صورت میں لیکن عام طور پر ہر قسم کے اس اظہارِ محبت کو "تحیۃ" کہتے ہیں کہ جو ابتداء کے عاقلات میں لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔

"تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ" سے مراد یہ ہے کہ "تحیۃ" کا ایک طرح سے اللہ سے رابطہ ہونا چاہیے یعنی "سلام علیکم" سے مراد یہ کہ "اللہ کا تم پر سلام ہو"، "اللہ تمہیں سلامت رکھے" کیونکہ کوئی مؤحد اور خدا پرست جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو آخر کار وہ اللہ ہی سے ہوتی ہے اور اسی سے درخواست ہوتی ہے۔ فطری بات ہے کہ جو دعا ایسی برودہ مبارک بھی ہے اور پاک و طیب بھی۔

د سلام اور اس کی اہمیت اور ہر قسم کے سلام و تحیت کے جواب کے وجوب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد دوم میں سورہ نساء کی آیت ۸۶ کے ذیل میں بحث کر چکے ہیں۔

۶۲۔ اَتَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۶۳۔ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۖ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

۶۴۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۖ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

ترجمہ

۶۲۔ حقیقی مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں اور جس وقت کسی اہم کام میں اُس کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائیں۔ (اے رسول!) جو

لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہ سچ جمع اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ لہذا اس صورت میں جب وہ تجھ سے اپنے بعض کاموں کے لیے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے تو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے اور ان کے لیے استغفار کر کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔

۶۳۔ اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ تم میں سے ان افراد کو جانتا ہے کہ جو ایک دوسرے کی آڑے کر کے بعد دیگرے بھاگ جاتے ہیں جو لوگ اس کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ آئے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔

۶۴۔ آگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہیں۔ وہ تمہاری ہر روش کو جانتا ہے۔ جس روز وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے وہ انہیں ان کے انجام کردہ افعال بتائے گا اور اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔

شان نزول :

زیر نظر پہلی آیت کے بارے میں مفسرین نے مختلف شان نزول نقل کی ہیں۔

بعض روایات میں ہے کہ یہ آیت حنظلہ بن ابی عیاش کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے یہ تھا کہ وہ جس رات شادی کرنا چاہتے تھے اس سے اگلے دن جنگ اُمد بربا ہوئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے جنگ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور عرض کی کہ اگر رسول اللہ اجازت دیں تو یہ رات میں اپنی بیوی کے ساتھ گزار لوں۔ آنحضرت نے انہیں اجازت دے دی۔

میں کے وقت انہیں جہاد میں شرکت کرنے کی اتنی جلدی تھی کہ وہ نسل بھی نہ کر سکے۔ اسی حالت میں معرکہ کادزار میں شریک ہو گئے اور باقاعدہ جام شہادت نوش کیا۔

رسول اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا :

میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آسمان وزمین کے درمیان منتظر و مشغول رہے ہیں۔

اسی لیے انہیں حفظہ کو عمل اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ

ایک اور شان نزول میں ہے کہ یہ آیت جنگ خندق کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے،

پیغمبر اکرم تمام مسلمانوں کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے میں

مغروف تھے۔ کچھ منافقین کہ جو ظاہر مسلمانوں کی صف میں تھے بہت آہستہ آہستہ کام کر رہے تھے۔

وہ لوگ جب دیکھتے کہ مسلمان متوجہ نہیں ہیں تو رسول اللہ سے اجازت لیے بغیر چپکے سے اپنے

گھروں کر چلے جاتے لیکن اگر حقیقی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں آکر

اجازت لیتے اور کام انجام دے کر فوراً واپس آجاتے اور خندق کھودنے میں مشغول ہو جاتے تاکہ

اس کا بغیر میں وہ چپکے نہ رہ جائیں۔

یہ آیت پہلے گروہ کی خدمت اور دوسرے کی تعریف کر رہی ہے یہ

تفسیر

رسول اللہ کو تنہا چھوڑو

ان آیات کا گزشتہ آیات سے کیا ربط ہے؟ اس سلسلے میں طبری نے مجمع البیان میں اور سیوطی نے تفسیر فی ظلال

میں اور بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ گزشتہ آیات میں دو متول اور رشتے داروں سے معاشرت کے بارے میں احکام تھے اور ان

آیات میں رسول اکرم سے مسلمانوں کی معاشرت کے بارے میں احکام ہیں۔ ان میں مسلمانوں کو اس سلسلے میں نظم و ضبط کی پابندی کرنے

کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ تمام امور میں رسول اللہ کی طرف توجہ رکھیں اور اہم کاموں میں ضرورت اور اجازت کے بغیر الگ نہ ہوں۔

یہ احتمال بھی ہے کہ چند سبلی آیتوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کے لازمی ہونے کے بارے میں گفتگو تھی اور اطاعت

کے تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی کام نہ کیا جائے لہذا یہ بحث آیات میں اس کے بارے

میں گفتگو کی گئی ہے۔

بہر حال زیر نظر پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، حقیقی مؤمن تو وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور جب کسی

اہم کام میں ان کے ساتھ ہوں تو اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے (انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذاکانوا

معہ علیٰ امر جامع لعدیذہوا حتیٰ یستأذنبوا)۔

سلف تفسیر میں آیا ہم کے حوالے سے لفظ المؤمنین ج ۳ صفحہ ۶۲ پر یہ شان نزول نقل کی گئی ہے۔

سلف تفسیر فی ظلال، ج ۶ صفحہ ۶، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

”امرجامع“ سے مراد ایسا اہم کام ہے کہ جس میں لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہو اور اس میں تعاون اور ایک دوسرے کی کام

کرنے کی ضرورت ہو۔ چاہے کسی اہم مسئلے پر غور و خوض اور مشاورت کا مسئلہ ہو چاہے جہاد اور دشمنوں سے جنگ کا مسئلہ ہو یا اہم

حالات میں نماز جمعہ کا اجتماع ہو یا ایسا ہی کوئی اور اہم کام۔ لہذا یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے اس سے مراد کوئی اہم مشورہ یا ایسے

بعض نے جہاد بعض نے نماز جمعہ اور بعض نے نماز عید تو یہ سب آیت کا ایک مصداق ہیں اور مذکورہ بالا شان سے نزول بھی اس کلی

حکم کا مصداق ہیں۔

در حقیقت یہ نظم و ضبط اور دوسپہن کے بارے میں ایک حکم ہے اس کے کوئی منظم جامعہ بے اقتنائی نہیں کر سکتی کیونکہ ایسے

مواقع پر بعض اوقات ایک فرد کا بھی غائب ہو جاتا بہت گراں اور نقصان دہ ہوتا ہے اور اصل مقصد کو نقصان پہنچتا ہے خصوصاً اگر

جامعہ کا رہبر فرستادہ خدا اور اللہ کا رسول اور روحانی رہبر ہو کہ جس کا حکم واجب الاطاعت ہوتا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اجازت لینے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی کام ہو وہ بس ایک ظاہری

سی اجازت لے لے اور اپنے کام کے پیچھے چل پڑے بلکہ مراد یہ ہے کہ واقعاً اجازت لے یعنی اگر رہبر اس کی عدم موجودگی کو

نقصان دہ نہ سمجھے اور اسے اجازت دے تو وہ جانے دے دیں رہے اپنے ذاتی کام کو بڑے مقصد پر قربان کر دے۔

لہذا اس جملے کے بعد فوراً فرمایا گیا ہے، ”جو لوگ تجھ سے اجازت چاہتے ہیں اور پیغمبر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان

رکھتے ہیں“ اور ان کا ایمان صرف زبانی نہیں ہے بلکہ دل و جان سے تیرے فرمان پرورامی (ان الذین یستأذنبونک اولئک

الذین یؤمنون باللہ ورسولہ)۔ تو اس صورت میں ان میں سے تو جس شخص کو چاہے (اور مصلحت دیکھے) اجازت دے دے

وفاذا استأذنبوک لبعض شأنہم فاذن لہن شئت منہم)۔

واضح ہے کہ ایسے با ایمان افراد اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک اہم کام کے لیے جمع ہوئے ہیں لہذا وہ کسی

معمول سے کام کے لیے اجازت طلب نہیں کرتے اور شأنہم سے مراد ضروری اور اہم کام ہی ہے۔

دوسری طرف رسول کے چاہنے کا مقدم یہ نہیں ہے کہ وہ حالات کو تمام پہلوؤں سے نظر رکھے بغیر لوگوں کی موجودگی

اور عدم موجودگی کے اثرات کو دیکھے بغیر اجازت دے دیں بلکہ یہ لفظ اس بات کا غائب ہے کہ رہبر کو اختیار ہے کہ جب وہ محسوس کرے

کہ لوگوں کا معاشرہ نا ضروری ہے تو وہ انہیں اجازت دے۔

اس بات کی گواہ سورہ توبہ کی آیت ۴۲ ہے جس میں بعض افراد کو اجازت دینے پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے،

عفا اللہ عنک لمن اذنت لہم حقیقتین لک الذین صدقوا و تعلموا کاذبین

اللہ نے اس بات سے صرف نظر کیا ہے کہ تو نے انہیں بغیر سچوں اور جھوٹوں میں تمیز کیے ہوئے

کیوں اجازت دی۔

یہ آیت نشان دہی کرتی ہے کہ رسول کو بھی لوگوں کو اجازت دیتے وقت غور و خوض کرنا چاہیے اور معاملے کے تمام پہلوؤں

کو غور و نظر رکھنا چاہیے اور اس سلسلے میں ان پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، جب تو انہیں اجازت دیتا ہے تو ان کے لیے استغفار کر کہ اللہ غفور رحیم ہے۔

(واستغفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ استغفار کس لیے ہے؟ کیا وہ تفسیر اکرم سے اجازت لینے کے یا جو روئے کار جس کی وجہ سے استغفار کے محتاج ہیں؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

(۱) اگرچہ وہ پہلے جانتے کے محتاج ہیں پھر بھی انہوں نے اپنے ذاتی کام کو مسلمانوں کے اجتماعی کام پر ترجیح دی ہے ایسا کرنا ترک اولیٰ تو ضرور ہے لہٰذا اسی لیے وہ استغفار کے محتاج ہیں۔ (جیسے ایک مکروہ کام پر استغفار کی جاتی ہے)۔
حضرت تفسیر نشان دہی کرتی ہے کہ جہاں تک ہر کے اجازت طلب کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اتنا در قرآن کا کام لیتا چاہیے اور انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اجازت لینے کے بعد بھی ان کا عمل ترک اولیٰ ہے اور یہ امر اس لیے بھی ہے ایسا نہ ہو کہ جزوی اور ذاتی امور میں لوگ اہم کاموں کو ترک کرنے کے لیے اجازت کو بہانہ ہی بنالیں۔

(۲) وہ اپنے رہبر کے حضور آداب کو ملحوظ رکھنے کی بناء پر لطف الہی کے حق دار ہیں اور رسول اللہ کا ان کے لیے استغفار کرنا ایک طرح سے انہماک تفسیر و تشریح ہے۔

البتہ یہ دونوں جواب آپس میں کئی تضاد نہیں رکھتے اور ہر کتاب ہے کہ دونوں مراد ہوں۔

یہ بات بھی واضح رہے کہ نظم و ضبط کے بارے میں یہ اہم حکم صرف رسول اکرم اور ان کے اصحاب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مومنان الہی کے بارے میں ہی حکم ہے۔ چاہے وہ نبی، مولیٰ، امام ہوں یا ایسے علماء کہ جو ان کے جانشین ہیں۔ کیونکہ اس حکم میں اسلامی معاشرے کے نظام کا حفظ مضمر ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے حکم کے علاوہ عقل و منطق کا بھی یہی تقاضا ہے کیونکہ اصولی طور پر کوئی بھی نظام اس اصول کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا اور صحیح نظام اور ادارہ سازی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

تعبیر کی بات ہے کہ بعض مشہور علماء اہل سنت نے اس آیت کو جواز اجتماع اور حکم کو متحد کی رائے پر چھوڑنے کی دلیل سمجھا ہے لیکن کے بغیر واضح ہے کہ اصول و فقہ میں جواز اجتماع کیا جاتا ہے وہ احکام شریعت کے ساتھ مربوط ہے نہ کہ موضوعات کے ساتھ موضوعات میں اجتماع کرنا قابل انکار نہیں ہے۔ ہر شے کا کما کما ملکہ امروا اورے کا سربراہ اور ہر گروہ کا سرپرست احکام کے اجراء کے موقع پر اور موضوعات خارجی میں رائے دے سکتا ہے اور اس کی یہ رائے محترم ہے لیکن یہ اس امر کی دلیل نہیں کہ شریعت کے کسی احکام میں اجتماع کیا جاسکتا ہے۔ مصلحت کے نام پر حکم معنی یا حکم کلی کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد اتباع پیغمبر سے مربوط ایک اور حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر کی پکار اور بلانے کو تم ایسا نہ سمجھو جیسے

ملہ تفسیر فخر رازی، روح المعانی اور تفسیر قرطبی۔ زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

ملہ تفسیر فخر رازی، زیر بحث آیات کے ذیل میں۔

یہاں ایک دوسرے کو بلاتے ہو (لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً)۔ وہ کسی مسئلے میں جب تمہیں کوئی توفیق یا یہ ایک اہم الہی اور دینی مسئلہ ہے لہٰذا اسے اپنی توجہ دینا چاہیے کہ اس کے حکم پر ڈھٹ جاؤ۔ ان کی پکار کو معمولی سمجھ کر نہ کہ ان کا فرمان اللہ کا فرمان ہے اور ان کی دعوت پر درگاہ کی دعوت ہے۔

پھر مزید فرمایا گیا ہے: جو لوگ رسول کے اہم کاموں سے الگ ہو کر ایک دوسرے کی اوٹ لے کر یکے بعد دیگرے جھگڑتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے (قد یدر اللہ الذین یستحلون منکم لواءاً)۔ لیکن جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں فتنے میں گرفتار ہو جائیں یا درناک عذاب انہیں آئے (فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ أو یصہم عذاب الیم)۔

”یستحلون“ ”تسل“ کے ماورے سے ہے۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے الگ کرنا مثلاً کما جاتلے:

سل السیف من الغمد

اس نے تلوار نیام سے نکالی

جو لوگ چپکے سے کسی جگہ سے جھگڑ جائیں مومنانہیں ”تستحلون“ کما جاتلے۔

”لواءاً“ ”ملاوۃ“ سے چھپنے کے معنی میں ہے۔ یہاں ایسے لوگوں کے عمل کے معنی میں ہے جو ایک دوسرے پیچھے یا کسی دیوار کی اوٹ میں چھپتے ہیں۔ گویا دوسرے کو غفلت میں پا کر جھگڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ کام تھا کہ جو منافقین انجام دیتے تھے جبکہ پیغمبر اکرم کو گول کو جھکا دیا کسی اور اہم کام کے لیے جاتے تھے۔

قرآن مجید کتاب کے کتنا ایہ قبیح اور منافقانہ عمل اگر لوگوں کی نظر سے چھپا بھی رہے بلکہ تو خدا سے مخفی نہیں رہتا اور پیغمبر خدا کے حکم سے تمہاری ان سرتاہیوں کی دنیا و آخرت میں درناک سزا ہے۔

یہ کہ یہاں ”فتنۃ“ سے کیا مراد ہے۔ یعنی مفسرین اسے قتل کے معنی میں لیتے ہیں بعض گمراہی کے اور بعض ظالم و جاہل کران کے تسلط کے معنی میں لیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد لفظ کی معصیت ہے کہ جو آدمی کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ ”فتنۃ“ سے مراد اجتماع فتنے، مصیبتیں، شکستیں اور آفتیں ہوں کہ جو حکم رہبر کی مخالفت کے باعث معاشرے کو دامن گیر ہوتی ہیں۔

بہر حال ”فتنۃ“ کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ جس میں یہ تمام امور بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی۔

اسی طرح ”عذاب الیم“ ممکن ہے عذاب دنیا کی طرف اشارہ ہو یا عذاب آخرت کی طرف یا دونوں کی طرف۔

یہ امر لائق توجہ ہے کہ زیر بحث آیت کی تفسیر میں ہم نے جو کچھ کہنا ہے اس کے علاوہ بھی دو احتمال ذکر ہوئے ہیں،

پہلا یہ کہ ”لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضاً“ سے مراد یہ ہے کہ جس وقت تم رسول کو پکارتے ہو تو

ادب و احترام کے ساتھ اور ان کے شان و انداز سے پکارو کہ اس طرح جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ اس لیے فرمایا

گیا کیونکہ بعض ایسے لوگ جو اسلامی آداب سے نا آشنا تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آتے تو لوگوں کے سامنے یا ہتھائی میں

”یا محمد“ ”یا محمد“ کہتے اور یہ انداز مخاطب ایک عظیم الہی پیغمبر کے شان نہ تھا۔

معتقد ہے کہ آنحضرت کو "یا رسول اللہ" اور "یا نبی اللہ" جیسے الفاظ کے ساتھ اور مقول اور مؤدبہ جیسے ہی پکارتا تھا بعض روایات میں بھی یہ تفسیر موجود ہے لیکن گوشیز آیت اور خود اس آیت میں ایسی تعبیرات ہیں کہ جو دعوت پیغمبر کو قبول کرنے اور ان کے پاس سے بلا اجازت غائب نہ ہوجانے کی بابت گفتگو کرتی ہیں، اس لحاظ سے یہ تفسیر ظاہر آیت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ تفسیر حسب ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ دونوں مطالب آیت پر مفہوم میں بیج ہیں۔

دوسرا احتمال بھی ہے کہ جو بہت ضعیف معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ کی دعا یا بددعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا اور بددعا کی طرح نہ سمجھو بلکہ یہ کہ آپ کی دعا اور بددعا بہت سوچی سمجھی اور کسی صبح وینا و پر ہوگی اور خدائی پروگرام کے مطابق ہوگی اور مسلماً پوری بھی ہوگی۔

لیکن یہ تفسیر آیت کے مطالب و معانی سے مطابقت نہیں رکھتی اور اس کے بارے میں کوئی روایت بھی نہیں ملتی۔ قابل قبول نہیں ہے۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری ہے کہ علماء اصول نے "فلیحذر الذین یضالون عن امرہ" سے یہ بھی استفادہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے اوامر اور احکام واجب ہیں۔

لیکن اس استدلال پر بہت سے اشکالات ہوتے ہیں کہ جن کی طرف علم اصول میں اشارہ ہوا ہے۔

زیر بحث آخری آیت سورہ نور کی بھی آخری آیت ہے۔ یہ آیت مبدلہ اور مبادی کی طرف ایک لطیف اور معنی خیز اشارہ ہے کہ جو تمام الہی احکام کی بنیاد ہیں۔ یہی مفاد و حقیقت تمام اوامر و نواہی کے اجراء کے ضامن ہیں اور ان میں وہ اوامر و نواہی بھی شامل ہیں کہ جو اس سورہ میں اول تا آخر آئے ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: اگاہ رہو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے (الان لله ما فی السموات والارض)۔ وہ خدا کہ جس کا علم پر سے عالم پر محیط ہے اللہ جس میں تم ہو وہ اسے جانتا ہے (وتماری روش، تمہارے اعمال، تمہارے عقیدے اور تمہاری عقیقتیں سب اس پر آشکار ہیں) (فتد یعلم ما انتم علیہ)۔

اور جو کام بھی تم انجام دیتے ہو اس کے مفہوم علم پر مشیت ہیں اور جس روز سب انسان اس کی طرف لوٹ جائیں گے اُس روز وہ انہیں ان کے انجام دینے ہوئے اعمال سے اگاہ کرے گا۔ اور ان کا نتیجہ جو کچھ ہوگا وہ انہیں دے گا (ویدیم بر جمعون الیہ)۔ فیہنہم بعا عملوا۔ اور اللہ ہر چیز کا عالم اور ہر امر سے اگاہ ہے (واللہ بکل شیء عدید)۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان آیات میں تین مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ انسانوں کے اعمال خدا کے علم میں ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ جب انسان کو احساس ہو کہ ہر وقت کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے اور اس کے ظاہر و باطن کا کوئی گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے

سلع لفظ و مواد کے بعد اگر لفظ "لام" ہو تو کسی کے حق میں دھانے خیر کے معنی میں ہے اور اگر "علی" ہو تو نفع اور بددعا کے معنی میں ہے اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو چہرہ و دلی کا احتمال ہے۔

باد النہا! ہمارے دلوں کو چرخِ علم و ایمان کے نور سے متور فرماوے اور ہمارے وجود کی "مشکوٰۃ" کو حفظِ ایمان کے لیے تعزیت دے تاکہ تیرے انبیاء کے "صراطِ مستقیم" پر چلتے ہوئے ہم حیرتِ رضا کی طرف روانہ ہواور لا شرعیۃ ولا غیر بیۃ" کا مصداق بن کر ہم تیرے لطفت و کرم کے زیر سایہ ہر قسم کے انحراف اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔

پروردگار! ہماری آنکھ کو نورِ بصیرت سے، ہمارے دل کو نورِ معرفت سے، ہماری روح کو نورِ تقویٰ سے اور ہمارے سارے وجود کو نورِ ہدایت سے متور فرماوے اور ہمیں بے راہ روی، غفلت اور شیطانی وسوسوں کے چنگل میں گرفتار ہونے سے محفوظ رکھ۔

خداوند! اپنے احکام کے اجراء کے لیے حکومتِ عدلِ اسلامی کی بنیادوں کو مستحکم کر دے اور ہمارے معاشرے کو برائیوں اور غلاظتوں کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رکھ۔

انک علی کل شیء قدیر

سورہ نور کی تفسیر اور تفسیر نمونہ کی

چودھویں جلد کا اختتام

۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۳ھ

حوزہ علیہ ہاسنہ المنظرہ گارسنگی رور پرنس نکاشا نرائنگستان کے دفتر میں تفسیر نمونہ جلد ۱۲ کا ترجمہ، شہینار علیہ العظم ۱۳۵۵ھ ہجری بمطابق ۱۹۷۵ء شمسی جمہرات کو صحیح آٹھ بجے ختم ہوا

البتہ ترجمہ کا زیادہ حصہ سیٹھ نواز شریف علیہ کے مکان ۸۰ راہی ماڈل ٹاؤن لاہور میں مکمل ہوا اور کچھ حصہ ایڈیٹر ایچ کے کے فواج میں موصوفت جے کے فساد پر اس حیرت انگیز تفسیر سید صفدر حسین فرزند سید غلام سرور نقوی مرحوم کے ہاتھوں تکمیل پذیر ہوا۔

والحمد للہ اولاً و آخراً والصلوٰۃ علی محمد و آلہ سورۃ احساناً

سید صفدر حسین

سورۃ فرقان کے مضامین

یہ سورت مکی ہے لہذا اس کی زیادہ تر بحث مبداء و معاد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے اس کے علاوہ یہ شرک و مشرکین کے ساتھ نیرنگ آزمائی کرتی ہے اور کفر و کُبت پرستی اور گناہوں کے خطرناک انجام سے ڈراتی ہے۔

یہ سورت درحقیقت تین حصوں پر مشتمل ہے۔

پہلا حصہ جو اس کے آغاز پر مشتمل ہے مشرکین کے دلائل کی سختی کے ساتھ سرکوبی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی حیلہ سازوں کو بیان کرتا اور پھر ان کا جواب بھی دیتا ہے اور انھیں خدا کے عذاب، قیامت کے حساب و کتاب اور جہنم کی دردناک سزا سے ڈراتا ہے اور اس کے بعد گزشتہ اقوام کی سرگزشت کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح وہ انبیاء کی دعوت کی مخالفت کر کے زبردست عذاب اور بلا میں گرفتار ہوئے اور ان کی داستانیں، حتیٰ کے دشمن اور بیٹ و صرم مشرکین کے لیے کس طرح درس عبرت ہیں۔

دوسرے حصے میں مندرجہ بالا مباحث کی تکمیل کی صورت میں توحید کے کچھ دلائل اور عالم فریض میں عظمت خداوندی کی نشان دہی کی گئی ہیں۔ ان نشانوں میں سورج کی روشنی، رات کی تاریکی، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، مژدہ زمینوں کا زندہ ہونا، زمین اور آسمانوں کا چھ دروں میں پیدا ہونا، سورج اور چاند کی خلقت، ان کی آسمانی بیڑوں میں منظم گردش اور اس قسم کی دوسری چیزیں شامل ہیں۔ درحقیقت پہلا حصہ ”اَللّٰہُ“ اور دوسرا ”اِذَا اللّٰہُ“ کے مفہوم کو واضح کرتا ہے۔

تیسرے حصے میں عباد الرحمن خدا کے خاص بندوں اور سچے مومنین کے اوصاف حمیدہ کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کیا گیا اور پہلے حصے میں ذکر شدہ متعصب، جانہوا اور گناہوں سے آلودہ کفار کے ساتھ ان کا موازنہ کیا گیا اور دونوں گروہوں کے مقام و انجام کو ایک دوسرے سے ٹھکانے کے نمایاں کیا گیا ہے۔ نیز جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہو گا کہ مومنین کی یہ صفات ان کے اعتقادات صالح، خواہشات نفسانی کے خلاف ان کے جہاد ان کے علم و انکبی اور اجتماعی حوالے سے ان کے احساس ذمہ داری کا مجموعہ ہیں۔

اس سورہ کا نام ”فرقان“ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ نام اسی سورت کی پہلی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ جس کا معنی حق کو باطل سے جدا کرنے والا۔

سورۃ فرقان

مکہ میں نازل ہوئی

اس میں ۷۷ آیتیں ہیں

۱۔ بعض مفسرین کا امر ہے کہ اس سورت کی تین آیتیں (۱، ۲، ۳) مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں شاید اس لیے کہ ان میں نقل نفس اور زندگی، احکام کا تذکرہ ہے لیکن اگر ان کے سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خدا کے خاص بندوں (عباد الرحمن) اور ان کے ایک سلسلہ بیان سے متعلق ہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ ساری سورت مکی میں نازل ہوئی۔

سورۃ فرقان کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے:
من قرء سورة الفرقان بعث يوم القيامة وهو مؤمن ان الساعة آتية
لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور

جو شخص سورۃ فرقان کی تلاوت کرے (اس کے مضامین میں غور و فکر کرے اور اعتقاد و عمل میں اس کی ہدایت لے) تو وہ قیامت کے دن قیامت پر ایمان رکھنے والوں کی صف میں ہوگا اور اس کا حشر و فشان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں یقین ہے کہ قیامت آکر رہے گی اور خدا مژدوں کو نئی زندگی کے ساتھ مبعوث کرے گا۔

ایک اور حدیث میں "اسحاق بن عمار" نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے:

لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فان من قرأها في كل ليلة لم يعذب به ابداً ولديها مائة و كان منزله في الفردوس الاعلى.

سورۃ تبارک اللہ (فرقان) کی تلاوت ترک نہ کرو کیونکہ جو شخص ہر رات اس کی تلاوت کرے گا خداوند عالم ہرگز اسے عذاب نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے حساب لے گا اور اس کی قیام گاہ بہشت بریں ہوگی۔

جیسا کہ آگے چل کر اس سورۃ کی تفسیر سے معلوم ہوگا کہ خدا کے خالص بندوں کی صفات کی اس طرح تشریح کی گئی ہے کہ جو شخص صدق و دل کے ساتھ اسے پڑھے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مندرجات کے مطابق ڈھال لے تو اس کا ٹھکانا یقیناً بہشت ہی میں ہوگا جس کا نام "فردوس الاعلیٰ" ہے۔

۱۔ تفسیر مجتبیٰ بیان اسی آیت کے ضمن میں۔

۲۔ ثواب الاموال صدقہ منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۸۲۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
۲۔ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ لازوال اور بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ وہ عالمین کو ڈرائے (اور انہیں عذاب الہی کی تہدید کرے)
۲۔ وہ خدا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اور مالکیت اسی کی ہے اور اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور حکومت مالکیت میں اس کی کوئی شریک نہیں اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر ایک کا صحیح صحیح اندازہ لگایا ہے۔

تفسیر

معرفت کا بہترین معیار

یہ سورت "تبارک" کے مبارک کلمہ سے شروع ہوئی ہے جس کا مادہ برکت ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ کسی چیز کے بابرکت ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں نظام و پائیداری، خیر اور ہر طرح سے نفع پایا جاتا ہے۔
فرمایا گیا ہے، بابرکت اور لازوال ہے وہ خدا جس نے "فرقان" کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈرائے (تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا)۔
یہ بات قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم کے مبارک ہونے کی تعریف "فرقان" کے درمیان بیان کی گئی ہے یعنی وہ قرآن جو حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے والا ہے اور یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سب سے برتر و برکت پر ہے کہ انسان کے پاس حق و باطل میں امتیاز کا وسیلہ ہو۔
یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ لفظ "فرقان" کا معنی کبھی "قرآن" ہوتا ہے اور کبھی وہ معجزات جو حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرتے ہیں۔

۱۔ تفسیر نمونہ جلد ۴ ص ۸۲ میں سورۃ اعراف کی آیت نمبر ۵۶ کے ذیل میں "برکت" کا مفہوم ذکر کیا گیا ہے۔

کبھی یہ لفظ ”فرقان“ کے معنی میں بھی آیا ہے لیکن اس آیت میں اور بعد کی آیات میں لفظ ”فرقان“ سے مراد ”قرآن“ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ”قرآن“ اور ”فرقان“ میں کیا فرق ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

قرآن اس آسمانی کتاب کے مجموعے کا نام ہے اور فرقان آیات حکمت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کے اس فرمان میں اور تمام قرآنی آیات کے ”فرقان“ ہونے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات حکمت حق اور باطل میں تمیز کرنے کے حوالے سے فرقان کا روشن تر اور واضح تر مصداق شمار ہوتی ہیں۔ فرقان اور شناخت کی نعمت اتنی اہم ہے کہ قرآن مجید نے اسے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت بڑے اجر کے متوازن ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

اے ایمان والو! اگر تقویٰ اختیار کرو گے تو خداوند عالم تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔

یقیناً تقویٰ کے بغیر حق اور باطل میں امتیاز کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ محبت و نفرت اور گناہ حق کے چہرے پر غم پرے ڈال دیتے ہیں اور انسان کے اداکار و نگاہ کو اندھا کر دیتے ہیں۔

بہ حال قرآن مجید تمام فرقانوں کا فرقان ہے۔

انسان کے تمام نظام زندگی میں حق اور باطل کی پہچان کا بہترین وسیلہ ہے۔

انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں حق و باطل میں تمیز کا ذریعہ اور افکار و عقائد، قوانین و احکام اور اخلاق و آداب کے سلسلے میں ایک بہترین معیار اور بہترین کسوٹی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ فرمایا گیا ہے: ”اس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا“۔ جی ہاں مقام عبودیت اور خالص بندگی ہی وہ چیزیں ہیں جو فرقان کے نزول کی لیاقت اور حق و باطل کی پہچان کے معیار کو وجود بخشتی ہیں۔

آیت کے آخر میں وہ آخری نکتہ پیش کیا گیا ہے جو فرقان کا اصل مقصد اور اس کا انتہائی مقصود ہے اور وہ ہے عالمین کا انذار کہ جس کا نتیجہ انسان میں فتر و فساد کے احساس کا اظہار ہے۔ ”للعالمین“ کی تعبیر اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے جو کسی خاص علاقے، قوم اور قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کلمہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی دلیل قائم کی ہے کیونکہ ”عالمین“ نہ صرف یہ کہ مکانی لحاظ سے محدود نہیں ہے بلکہ زمانی لحاظ سے بھی کسی قدر دیر کا پابند نہیں ہے اور تمام آنے والے ادوار اور افراد اس میں شامل ہیں (غور کیجئے گا)۔

دوسری آیت میں فرقان کے نازل کرنے والے خدا کی چار صفات بیان کی گئی ہیں ان میں درحقیقت ایک تو اصل اور چڑھے

اور باقی تین اس کی شاخیں ہیں۔

پہلے تو کرتا ہے: وہ خدا ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی مالکیت اور حکومت صرف اسی کے لیے ہے (الذی له ملک السموات والارض)۔

یقیناً وہی تو تمام عالم ہستی اور زمین و آسمان کا حاکم ہے۔ اس کی قلمرو حکومت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آیت میں مزید غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”لہ“ کو ”ملک السموات“ پر اس لیے مقدم کیا گیا ہے کیونکہ عربی ادب کے مطابق یہ صورت ”حصر“ پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ بات پائیدار ثبوت تک پہنچ جاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی واقعی اور حقیقی حکومت اور فرمانروائی صرف اس کی ذات میں منحصر ہے کیونکہ اس کی حکومت کلی و عباد وانی اور حقیقی ہے بلکہ اس کے غیر کی حکومت کہ جو محدود اور ناپائیدار ہوتی ہے پھر بھی خدا ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔

پھر یکے بعد دیگرے مشرکین کے عقائد کی نفی کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: وہ خدا جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا: (ولم یخذ ولدًا)۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اصولی طور پر بیٹے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ کام کاج میں اس کی طاقت سے فائدہ اٹھایا جائے یا کمزوری، بڑھاپے اور ناتوانی کے دنوں میں اسی سے اسداری جائے یا تنہائی میں اسے اپنا انیس و ملیس بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی پاک ذات کو ان تینوں میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

اس طرح سے نصاریٰ کے عقیدے کی نفی ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا جانتے ہیں اور یہود کے عقیدے کی بھی نفی ہوتی ہے کیونکہ وہ جناب عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند جانتے ہیں۔ اسی طرح مشرکین عرب کے عقیدے کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: عالم ہستی پر مالکیت اور مالکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے (ولم یکن له شریک فی الملک)۔ مشرکین عرب خدا کے لیے ایک یا کئی شریکوں کا عقیدہ رکھتے تھے، انھیں عبادت میں بھی خدا کا شریک گردانتے تھے، شفا میں ان سے توسل ہوتے تھے اور اپنی حاجات میں ان سے مدد طلب کرتے تھے یہاں تک کہ حج کے موقع پر لیک کہتے وقت بڑی صراحت کے ساتھ درج ذیل جملہ اور اس قسم کے دوسرے مشرکانہ جملے زبان پر جاری کرتے تھے۔

”لعلک لا شریک لک، الا شریکنا ھولک، تمسکک و ماملک“

ہم نے تیری دعوت کو قبول کیا ہے خدا! جو سوائے ایک شریک کے کوئی اور شریک نہیں رکھتا اور

وہ شریک بھی اپنے تمام ملوک سمیت تیری ملکیت میں ہے۔

۱۔ لفظ ”ملک“ (مملکت) کے بارے میں ”ناغب“ اپنی کتاب ”معرفت“ میں کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز اور زمین لینے اور اس پر مالکیت کے معنی میں ہے جبکہ ”ملک“ (برہن) ہمیشہ اور ہر موقع پر مالکیت اور مالکیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ہر ملک، ملک ہے۔

۲۔ یہی ملکی نفی کے بارے میں دلائل تفسیر نزد جلد اول سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۱ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔

غرض قرآن مجید ان تمام مہجور چیزوں کی نفی اور مذمت کرتا ہے۔

اور اس آیت کے آخری جملے میں کہتا ہے، اس نے تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ ان کا صحیح اندازہ بھی مقرر کیا ہے (وخلق کل شیء خفہ و ہفتہ)۔

شعوبہ کے مفکر کے مانند نہیں جو موجودات عالم کی کچھ چیزوں کا خالق ”یزدان“ کو اور کچھ کا خالق ”ایمین“ کو سمجھتے ہیں اور اس طرح سے وہ تخلیق کائنات کو یزدان اور ایمین میں تقسیم کر دیتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو ”خیر“ اور ”شر“ یا نیکی اور بدی کا مجموعہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ ایک ہی ہندو کے نزدیک عالم ہستی میں خیر کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کہیں بھی برائی نظر بھی آتی ہے تو یا تو اس کی نسبی حیثیت ہے یا وہ مدی چیز ہے اور یا پھر ہمارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے (خوب غور کیجیے گا)۔

موجودات عالم کا صحیح اندازہ

نہ صرف عالم ہستی کا چچا تا اور نہ منظم نظام، خدا کی توحید اور اس کی معرفت کے علم دلائل میں سے ایک دلیل ہے بلکہ اس کا صحیح اندازہ بھی اس کی وحدانیت کی ایک اور واضح دلیل ہے ہم کسی بھی صفت میں اس کائنات کی مختلف چیزوں کے اندازے، مقدار اور تعداد کو ”اتفاق“ کا نتیجہ نہیں مان سکتے کیونکہ کائنات اور اس میں موجود اشیاء میں اتنا فیہ طور پر عرض و جود میں آگئی ہیں نہیں کہ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ چیز تو ”احتمالات کے قاعدہ“ سے بھی میل نہیں کھاتی۔

ماہرین نے اس سلسلے میں بہت مطالعہ کیا ہے اور کئی اسرار و رموز کا انکشاف کیا ہے جس سے انسان درپردہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور زبان سے بے ساختہ اپنے پروردگار کی قدرت و عظمت کے گیت گانے لگتا ہے۔ ملاحظہ ہو ان تحقیقات کے نتائج کا ایک گوشہ۔

جیالوجی (علم ارضیات) کے ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کی یہ ظاہری سطح اگر موجودہ حالت سے دس فٹ مزید بلند اور موٹی ہوتی تو زندگی کا اصل مواد یعنی آکسیجن گیس کا وجود ہی عمل میں نہ آتا یا اگر سمندر کی گہرائی موجودہ حالت سے بیشتر اور کئی گنا ہوتی تو زمین کی تمام آکسیجن (Oxygen) اور کاربن (Carbon) گیسیں جذب ہو کر رہ جاتیں اور زمین کی سطح پر کسی حیوانی اور نباتی زندگی کے قیام کوئی امکانات نہ ہوتے اور قوی احتمال یہ ہے کہ موجودہ تمام آکسیجن کو زمین کی سطح اور سمندروں کا پانی جذب کر لیتے اور انسان کو اپنی نشوونما کے لیے نباتات کے اگلے اور پروان چڑھنے کا انتظار کرنا پڑتا تاکہ وہ آکسیجن خارج کریں اور انسان اس سے استفادہ کرے۔

صحیح حساب و کتاب کے بعد اور تحقیقات کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تنفس کو بحال رکھنے کے لیے آکسیجن انہی ضروری ہے اور وہ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتی ہے لیکن جو بات زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تنفس کے لیے آکسیجن کی ضروری اور لازمی مقدار اس فضا میں موجود ہے۔

اگر زمین کی ہوا موجودہ حالت سے مزید ملکی ہوتی تو آسمان سے تعلق رکھنے والے اجرام فلکی اور شہابیے جو روزانہ کروڑوں کی تعداد میں ہوا سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں مسلسل زمین پر گرتے رہتے ہی سے یقیناً بے حد حساب نقصان ہوتا۔

یہ شباب ثاقب چھ سے چالیس میل فی سیکنڈ کے حساب سے حرکت کرتے رہتے ہیں اور جس چیز سے ٹکراتے ہیں وہیں پر دھماکا کے ساتھ چھٹ کر آگ لگا دیتے ہیں چنانچہ ان اجرام کی رفتار موجودہ رفتار سے کم ہوتی مثلاً ایک گولی کی رفتار کے مطابق ہوتی تو وہ دب کے سب زمین پر آگرتے اور اس کے نتیجے میں جو نباتی پھلتی پھلتی لے خدا ہی بتر جاتا ہے۔

اگر خود انسان ان اجرام فلکی میں سے کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جرم کی راہ میں جوتا تو اس کی زبردست حرارت لے کر محوٹے محوٹے کر دیتی جبکہ اس کی رفتار گولی کی رفتار سے نوے گنا زیادہ ہوتی ہے۔

زمین کی فضا میں ہوا کا ہوا اس حد تک مناسب اور موزوں ہے کہ یہ ہوا سورج کی شعاعوں کو صرف اسی مقدار میں زمین تک آنے دیتی ہے جو نباتات کی نشوونما کے لیے ضروری ہوتی ہے اور ضرور سال جراثیموں کو اسی فضا میں نیست و نابود کر دیتی ہے اور مفید دھامن پیدا کرتی ہے۔

زمین کی گہرائیوں سے صدیوں سے اٹھنے والے مختلف بخارات فضا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان میں سے اکثر زہریلی گیس ہیں اس کے باوجود زمین کی فضا میں کسی قسم کی آلودگی پیدا نہیں ہوتی اور یہ فضا ہمیشہ متوازن اور موزوں رہتی ہے تاکہ انسانی زندگی کے لیے مناسب ماحول مہیا کرے۔

جس میٹری نے اس عجیب و غریب توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا ہے وہ سمندر ہی تو ہیں جو عموماً، بارش، اعتدال ہوا، حیات نباتات بلکہ خود انسان کے وجود کا منبع فیض ہیں۔ جو شخص ان مطالب کا ادراک کرتا ہے وہ سمندر کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔

”آکسیجن“ اور ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کے درمیان عجیب تناسب اور صحیح توازن برقرار رکھا گیا ہے تاکہ حیوانات اور نباتات کی زندگی وجود پذیر ہو اور باقی رہے۔ اسی چیز نے تمام مفکرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور انھیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔

لیکن ابھی تک ”کاربن ڈائی آکسائیڈ“ کی اہمیت بہت سے لوگوں پر غشی ہے یا درہے کاربن ڈائی آکسائیڈ وہ گیس ہے جس سے گیس والے مشروبات تیار کیے جاتے ہیں۔

کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک بھاری اور بوجھل گیس ہوتی ہے جو خوش قسمتی سے زمین کی سطح کے بہت ہی نزدیک موجود رہتی ہے اور اسے آکسیجن سے بڑی شکل کے ساتھ جدا کیا جاسکتا ہے۔ جب کھڑی سے آگ جلائی جاتی ہے تو کھڑی پرکسیکل عمل ہوتا ہے خود کھڑی آکسیجن، کاربن اور ٹائیڈروجن کے مجموعے کا نام ہے۔ چنانچہ حرارت کی وجہ سے جب اس کا کمپیکل تجزیہ ہوتا ہے تو کاربن فوراً ہی آکسیجن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائیڈ بن جاتی ہے اور اسی تیزی سے ٹائیڈروجن بھی آکسیجن کے ساتھ مل کر بخار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دھواں درحقیقت خالص اور غیر مرکب کاربن ہوتا ہے۔

جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے کچھ مقدار آکسیجن اس کے اندر چلی جاتی ہے جو باکٹریوں کو بدن کے تمام حصوں میں تقسیم کرتی ہے اور وہی آکسیجن غذا کو بدن کے مختلف غلیوں میں بھیج کر آہستہ آہستہ اور مدہم سی حرارت کے ساتھ لے جلا دیتی ہے اور اس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور بخارات خارج ہوتے رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو مذاق میں کہا جاتا ہے کہ ”تور“ کی مانند

آئیں بھرنا ہے تو یہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔

بدن کے مختلف غلیوں میں غذا کے جلنے سے کاربن ڈائی آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے اور سیدی جی پیسٹروں میں جلی جاتی ہے اور بعد والی سانسوں کے ذریعے پیسٹروں سے خارج ہو کر بیرونی فضا میں جلی جاتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ تمام ذی روح چیزیں آکسیجن لیتی ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتی ہیں۔

اس کائنات میں توازن اور کنٹرول کا یہ طریقہ کار کس قدر تعجب خیز ہے؟ اسی توازن کا نتیجہ ہے کہ فطرت نے حیوانات اور درندوں کو اس دنیا پر تسلط ہونے سے روک رکھا ہے اگرچہ وہ جسم و جینے اور طاقت کے لحاظ سے بہت ہی عظیم ہیں اور یہ صرف انسان ہی ہے جو فطرت کے توازن کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے اور حیوانات اور نباتات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا رہتا ہے اور طبع کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی اس تمام فطری کماہمت جذبہ بھی کچلے لیتا ہے کیونکہ نباتاتی آفات اور حیوانی بیماریاں اسے ایسا ناقابلِ لافانی نقصان پہنچاتی ہیں کہ اسے اس کا دھڑلہ خیارہ بھگتنا پڑتا ہے۔

ذیل میں ہم ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ انسان کو اپنی بقا و کفایت کے لیے کیوں اس توازن اور کنٹرول کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

چند سال پہلے کی بات ہے کہ آسٹریلیا میں "جیدار" (Cactus) نامی پودے کی کھیتوں کی باڑوں پر کاشت کی گئی اور چونکہ اس وقت اس پودے کا مخالف کڑا آسٹریلیا میں موجود نہیں تھا۔ لہذا یہ پودا خوب چھلکا پھولا اور پردان چڑھا اور مٹھوڑی سی مدت میں اس نے جزیرہ انگلستان کی سرزمین کے برابر کے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لوگوں کو مجبوراً دیہات اور قصبات چھوڑنے پڑے کھیتی باڑی ختم ہو کر رہ گئی۔

لوگوں نے اس کے خاتمہ کے لیے ہر قسم کی چارہ جوئی کی لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا بلکہ پورے آسٹریلیا کو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس پودے کا خاموش اور رضی شکر کسی نہ کسی دن سارے براعظم پر اپنا تسلط قائم کرے گا۔ تمام ماہرین اور دانشوروں نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دیں۔ ساری دنیا کی خاک چھان ماری آخر کار انھیں ایک ایسا کڑا مل گیا جس کی خوراک صرف اور صرف "جیدار" کے پتے اور ٹہنیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کوئی خوراک نہیں کھاتا۔ اس پر ہی اپنی نسل بڑھاتا ہے اور آسٹریلیا میں اس کا کوئی دشمن بھی نہیں۔

اس طرح سے حیوان نے نبات پر غلبہ پایا اور آج پورے براعظم میں "جیدار" کا خطرہ مکمل طور پر ٹل چکا ہے اور اس نبات کے غلے کے ساتھ ہی کڑیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے صرف چند ایک کڑے زندہ بچے ہوئے ہیں جو اس نبات کی نشوونما کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ قدرت نے فطرت میں اس توازن اور اعتدال کو برقرار رکھا ہوا ہے اور یہ نہایت مفید بھی ہے۔

آخر کیا وجہ ہے کہ پھر اسے پھر نے دوشے زمین کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیا اور نہ ہی نسل انسانی کو تباہی سے ہم کنار کیا ہے؟ جبکہ قطبی علاقوں تک میں عام پھر بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔

سے یہ ایک طرح کا تہ در پودا ہے اس کی دھنیں ہوتی ہیں ایک تنگ بگ بگ بھول والی قسم ہے جسے بانجوں وغیرہ میں لگا جاتا ہے اور دوسری قسم ہاؤس پلانٹ کی ہوتی ہے۔

یا کیا وجہ ہے کہ تپ زرد (Yellow Fever) کے پھیلنے کے ایک موقع پر نیویارک کے قریبی علاقوں میں آیا تھا اس دنیا کو تباہی کے خطرے سے دوچار نہیں کیا یا عذابِ درگاہی نے جو زندہ ہی صرف استوائی گرم علاقوں میں رہ سکتی ہے، انسانی دنیا کو دوشے زمین سے ختم نہیں کیا؟ (ان سب کا تدارک صرف اور صرف ایک صحیح اور نچھے ٹلے نظام اور کنٹرول کے ذریعے کیا ہے۔)

انسان تباہی کا کافی ہے کہ انسانیت اپنی تاریخ کے دورانے میں کسی کسی آفات و امراض سے دوچار رہی ہے اور کل تک اس کے پاس اپنی مداخلت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور حفظانِ صحت کے کسی اصول سے باخبر بھی نہیں تھی جب ان تمام باتوں پر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہمارا وجود کس حیرت انگیز حد تک محفوظ و مامون رہا ہے۔

سے "رازِ آفرینش انسان" نامی کتاب کے ص ۲۳ تا ۲۶، ۲۷ تا ۲۹، ۱۵۲ سے خلاصہ کیا گیا۔

تفسیر طرح طرح کی تہمتیں

۳۔ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نَشُورًا ۝

۴۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا افْتِرَاءُ أَفْتَرِيهِ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝

۵۔ وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَآخِرًا ۝

۶۔ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ

۳۔ ان لوگوں نے خدا کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بنالیا ہے۔ ایسے معبود جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں نہ تو وہ اپنے نقصان اور نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے کے۔

۴۔ اور کافروں نے کہا یہ تو اس نے جھوٹ گھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کام پر اس کی مدد کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ظلم اور بہت بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۵۔ اور انھوں نے کہا: یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے قلم بند کیا ہے اور صبح و شام اسے لکھوایا جاتا ہے۔

۶۔ کہہ دو: اسے تو اس نے نازل کیا ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کے اسرار ہیں اور خدا غفور و رحیم تھا اور ہے بھی۔

یہ آیات درحقیقت گزشتہ آیات میں ہونے والی گفتگو کا تہمت ہیں جس میں شرک اور بت پرستی کے خلاف دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بتوں کے بارے میں بت پرستوں کے بے بنیاد دعووں اور قرآن مجید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو تہمتیں لگائی ہیں ان سب کی کلمی کھولی گئی ہے۔

پہلی آیت درحقیقت مشرکین پر فردوجرم عاید کر رہی ہے اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے واضح، آسان اور قاطع دلائل کے ساتھ ان سے مخاطب ہے۔ ان لوگوں نے اس خدا کے علاوہ جس کے اوصاف ابھی بیان ہو چکے ہیں، دوسروں کو خدا بنالیا ہے وہ تو قطعاً کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں (واتخذوا من دونه الهمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون)۔

معبود حقیقی عالم ہستی کا خالق ہے جبکہ بت پرستوں کا اپنے خداؤں کے بارے میں اعتراف ہے کہ وہ کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ وہ انھیں خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں۔

جب صورت حال ایسی ہو تو پھر کس بنا پر وہ بت پرستی کرتے ہیں۔ وودبت جو اپنے نفع و نقصان، موت و حیات اور قیامت کے دن جی اٹھنے تک کے مالک نہیں، وہ دوسروں کو کیا دیں گے (ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نعماً ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نعماً)۔

جو اصول کسی انسان کے لیے زبردست اہمیت کے حامل ہیں، یہی پانچ امور تو ہیں۔ نفع، نقصان، موت، زندگی اور دوبارہ جی اٹھنا۔

پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری ان پانچ چیزوں کا اصل مالک ہے وہی ہماری عبادت کے لائق ہے تو آیا یہ بت کسی بھی صحت میں خود اپنے ان پانچ امور کے مالک ہیں؟ چہ جائیکہ اپنے عبادت گزاروں کے ان امور کے مالک بنیں؟ یعنی جب یہ اپنے امور کے مالک نہیں ہیں وہ اپنے پوجنے والوں کے کس طرح مالک بن سکتے ہیں؟

یہ کسی رذیلانہ حرکت ہے کہ انسان ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتا پھرے اور ان کے رنگ بستانل پر جبر سائی کرے جو خود اپنے لیے کچھ نہیں رکھتیں چہ جائیکہ دوسروں کے لیے ان کے پاس کچھ ہو؟

یہ بت تو دنیا میں اپنے پوجنے والوں کی کسی مشکل کو حل نہیں کر سکتے قیامت کے دن کسی کی مشکل کیا حل کریں گے؟ اس تہمت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین کا یہ گروہ جو ان آیات میں مخاطب ہے کسی حد تک مادی (روحانی نہ کہ جسمانی) کا قائل ہے اور ظاہر یہ بات ہے کہ باوجود ان کے قیامت پر ایمان نہ ہونے کے قرآن مجید نے اس بات کو مسلم بنا کر رکھا ہے اور ان کے ساتھ مخاطب ہے۔ عموماً طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی انسان کو کسی چیز کے منکر سے گفتگو کرنی پڑتی ہے

تو وہ اس کے افکار کی پرواہ کیے بغیر اپنے مدعا کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیتا ہے۔

پھر اس آیت میں تو ضمنی طور پر معاد پر ایک دلیل بھی بیان کی گئی ہے کیونکہ جب خالق کسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق کا مقصد بھی اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور جب تک قیامت کو نہیں جائے تو یہ مقصد فوت ہو جاتا ہے کیونکہ اگر انسان کی موت کے ساتھ ہی سب کچھ ختم ہو جائے تو یہ زندگی بے فائدہ اور بے مقصد ہے اور اس بات کی دلیل ہوگی کہ انسان کا خالق صاحب حکمت نہیں ہے۔

آیت میں لفظ ”ضرر“ ”نفع“ سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان سب سے پہلے ضرر ہی سے خوف کھاتا ہے اور عقل فیصلہ ہے کہ ضرر کا دور کرنا نفع کے حصول سے بہتر ہے۔

تیز اگر ”ضرر“ ”نفع“ ”موت“ ”حیات“ اور ”نشور“ کے الفاظ نمبر کی صورت میں ذکر ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بت دینا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے تمام دنیا کے بارے میں وہ کیا کریں گے؟

اور اگر ”لا یصلحون“ اور ”لا یخلصون“ کو ذریعہ عقل کے لیے استعمال ہونے والے جمع مذکر کے صیغوں میں کیا گیا ہے (جبکہ کڑی اور پتھر کے بت تو ذرہ بھر بھی عقل و شعور نہیں رکھتے) تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گفتگو سے مراد صرف کفار اور پتھر کے بت ہی نہیں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فرشتوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پستی شش کرتے ہیں اور چونکہ اس جملہ معنی میں عاقل اور غیر عاقل اکٹھے ذکر ہوئے ہیں لہذا سب کو عاقل کی صورت میں بیان کیا ہے۔ ادبی اصطلاح میں اسے تعلیق کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقابل کے عقیدے کے مطابق بات کی جارہی ہو اور اس طرح سے ان بتوں کی عاجزی و ناتوانی کو اجاگر کیا جانا مقصود ہو کہ جن چیزوں کو تم صاحب عقل و شعور سمجھتے ہو وہ اپنے سے ضرر کو دور کیوں نہیں کر سکتے اور نفع کیوں حاصل نہیں کر سکتے۔

بعد والی آیت میں کفار کے تجزیہ و تحلیل یا بہتر الفاظ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کے جواب میں ان کے جملے بہانوں کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے کہا یہ تو صرف اس کا خود ساختہ جھوٹ ہے اور کچھ لوگوں نے اس جملے میں اس کی مدد کی ہے (وقال الذین کفرو ان هذا الا فک فافتریہ واعانہ علیہ قوم اخری)۔

درحقیقت انھوں نے اطاعت حق سے جان چھڑانے کے لیے یہ بات کی۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح تاریخ کے مطالعہ سے پہلے لوگ خدائی رہبروں کی اطاعت سے جان چھڑانے کے لیے ان کی مخالفت کرتے تھے۔ پہلے تو انھوں نے آنحضرت پر جھوٹ کی تہمت لگائی اور خاس کر قرآن مجید کی توہین کے لیے ”ہذا“ ”یعنی“ ”یہ“ کا کلمہ استعمال کیا۔

پھر اپنے اس دعوے کو چٹا بت کرنے کے لیے کہ وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتے کیونکہ مطالب سے بھرپور الفاظ کے لیے ایک زبردست علمی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس پر آمادہ نہیں تھے کہ اس بات کا حکم کھلا اعتراف کریں کہ یہ ایک باقاعدہ سیاسی پروگرام ہے لہذا کہنے لگے کہ وہ تنہا ایسا کام نہیں کر سکتا بلکہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی ہے اور ایک بڑا عہد اور سوچی سمجھی سازش ہے جس کا ڈھکڑا کرنا چاہیے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”قوم اخذون“ (دوسری قوم سے) ان کی مراد یہودیوں کا ایک گروہ تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد اہل کتاب کے تین افراد تھے جن کا نام ”علاء“ ”یسار“ اور ”جبر“ (یا جبر) ہے۔

بہر صورت چونکہ مشرکین مکہ اس قسم کی باتوں سے نا آشنا تھے اور انبیاء ماسلف کی کچھ تاریخی داستانیں اور اس قسم کے کئی دوسرے تھے یہودیوں اور اہل کتاب کے پاس موجود تھے۔ لہذا اس بہتان تراشی میں انھوں نے زبردستی اہل کتاب کو بھی ملوث کر دیا تاکہ اس طرح سے وہ لوگوں کے اس تاثر کو ختم کر سکیں جو وہ قرآنی آیات سننے سے لیتے تھے۔

لیکن قرآن مجید نے ان اتہامات کا جواب صرف ایک ہی جملے میں دے دیا ہے اور وہ یہ ہے: ”یہ کہہ کر وہ (کافر) ظلم اور بڑے جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں (فقد جاء وظلما و ذوتا)۔“

”ظلم“ اس لحاظ سے کہ انھوں نے ایک امین، پاکیزہ، مقدس اور حق و صداقت کے پستے پر تہمت لگائی ہے (پیغمبر اسلام پر) کہ وہ (تو ذلما) اہل کتاب کے ایک ٹوٹے کے مدد سے خدا پر افترا پردازی اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں اس طرح کا الزام لگا کر انھوں نے لوگوں پر بھی ظلم کیا اور اپنے اوپر بھی ”زور“ یعنی جھوٹ اور باطل اس بناء پر کہ ان کی باتیں بالکل بے بنیاد تھیں کیونکہ پیغمبر اسلام نے انھیں ایک نئی بات چلنے کی تھا کہ اگر وہ اپنے دعووں میں سچے ہیں تو اس قرآن مجید کوئی کتاب یا اس کی سورتوں اور آیات میں کچھ سورتیں یا آیتیں لے آئیں لیکن وہ ایسا کرے سے عاجز آ گئے تھے اور کچھ بھی پیش نہ کر سکے تھے۔

اس طرح سے واضح ہو گیا کہ یہ آیات کسی انسانی فکر کی اختراع نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے کیونکہ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو وہ بھی یہودیوں اور اہل کتاب کی مدد سے اس طرح کی کتاب تیار کر لاتے۔ بنا بریں ان کا عجز ان کے جھوٹ کی اور ان کا جھوٹ ان کے ظلم کی دلیل ہے۔

لہذا ”فقد جاء وظلما و ذوتا“ ایک ایسا جامع اور مانع جواب ہے جو ان کے دعووں کو باطل کر دیتا ہے۔ ”زور“ (بروزن) ”کور“ اصل میں ”نور“ (بروزن نور) سے کا بالائی حصہ کے معنی سے لیا گیا ہے پھر اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہونے لگا جو حیا و اعتدال سے بچی ہوئی ہوتی ہے۔ چونکہ جھوٹ حق سے ہٹ کر باطل کی طرف گیا ہوتا ہے لہذا اسے بھی ”زور“ کہتے ہیں۔

بعد والی آیت میں قرآن کے بارے میں کفار و مشرکین کی ایک اور رائے اور بے ہودہ بہانے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

انھوں نے کہا یہ تو وہی گزشتہ لوگوں کے افسانے ہیں جسے اس نے قلمبند کیا ہے (وقالوا اساطیر الاولین)

”جاءوا“ ”بعثی“ کے مادہ سے ہے جو عام طور پر ”آنے“ کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ”لانے“ کے معنی میں ہے جیسا کہ مکررہ یونس کی آیت ۱۱ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو گردوں سے فرمایا:

ما جئتمہ بہ السحر

جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے۔

اکتبھا۔

وہ کہتے ہیں پیغمبر کے پاس اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے خواہ وہ علم ہو یا دانش، ایجاد ہو یا اختراع، تو پھر وحی اور نبوت اس کے پاس کہاں سے آگئے۔ اس نے تو کچھ لوگوں کی مدد سے چند فقہ کما نیوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام وحی یا آسمانی کتب رکھ دیا ہے۔

وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر روز دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اور یہ کلمات صبح و شام اے مخلوقات جاتے ہیں (وہی تملی علیہ بکرة و اصبلا)۔

یعنی وہ ہر صبح و شام جبکہ لوگ بہت کم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اپنے مقصد کو پانے کے لیے لوگوں سے مدد حاصل کرتا ہے اس قسم کے کلمات درحقیقت گزشتہ آیت میں ان کے بیان شدہ اتہامات کی توضیح اور تشریح ہیں۔

اس طرح سے انھوں نے چند غصے جملوں میں کچھ غامبیاں اور کمزوریاں قرآن مجید کے سر منڈھ دی ہیں:

- ۱۔ قرآن میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ صرف گزشتہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔
- ۲۔ پیغمبر اسلام ایک دن بھی دوسرے لوگوں کی مدد کے بغیر اپنا کام انجام نہیں دے سکتے بلکہ صبح و شام کچھ بائیں اعضاء کھراوی جاتی ہیں۔

۳۔ وہ کھنا پڑھنا جاتے ہیں لہذا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے سنی نہیں پڑھا تو خلاف حقیقت کہتے ہیں۔ درحقیقت وہ اس قسم کی دردغ گوئی اور ظاہری اتہامات کے ذریعے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے جانا بایا ہے جتنے جتنے تمام صاحبان عقل اور اس ماحول کے رہنے والوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ نے کسی کے سامنے زانوئے تلمذتہ نہیں کیا تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو نہ تو یہ دوسرے کوئی سرکار تھا اور نہ کسی اور اہل کتاب سے۔ اگر اتفاقاً آپ صبح و شام کسی سے کچھ حاصل کرتے تھے تو کوئی ممکن تھا کہ کسی پر یہ بات مخفی رہتی؟ ان سب باتوں سے بہت کر قرآنی آیات تو سفر و حضر اور جمع عام اور تنہا میں آپ پر نازل ہوتی تھیں۔

ان سب سے قطع نظر قرآن مجید صرف انبیاء ماسلف کی داستانوں پر ہی مشتمل نہیں بلکہ اس میں امتقادی تعلیمات، عملی احکام قوانین الہی اور کچھ انبیاء عظام کی سرگزشت بھی موجود ہے اور پھر گزشتہ اقوام کی جو داستانیں قرآن مجید میں موجود ہیں وہ مہدین (تحریف شدہ تورات اور انجیل) اور عربوں کے انسانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ کیونکہ وہ تو خرافات اور فضول باتوں سے بھرپور تھے جبکہ قرآن مجید ان تمام خرافات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے۔ اس کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اگر دونوں کا باہمی موازنہ اور تقابل کیا جائے تو حقیقت امر بخوبی واضح ہو جائے گی۔

سلفہ بعض مغربین کا نظریہ ہے کہ "اکتبھا" سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے دوسرے لوگوں کو فرمایا کہ وہ یہ آیات آپ کو لکھ کر دیں اور اسی طرح "تملی علیہ" کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کے سامنے چڑھے اور آپ کو لکھنے لکھنے کی دعوت دیں لیکن ہر بار اس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں جملوں کی ظاہر خلاف تفسیر کریں لہذا جو تفسیر اور بحث میں بیان کی گئی ہے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔ درحقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت کو اس طرح سے متہم کریں کہ باقی اللہ تعالیٰ

اسی بناء پر اس سلسلے کی آخری آیت میں ان بے بنیاد الزامات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کہہ دیجیے اے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے اسرار و رموز سے اچھی طرح واقف ہے (قل انزلہ الذی یعلہ السر فی السموات والارض)۔

آیت کا یہ حصہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب الہی کے مضامین اور مختلف اسرار و رموز جن میں علم و دانش بھی ہے اور گزشتہ قوموں کی تاریخ بھی، انسانی ضروریات کی راسخائی اور قوانین حتیٰ کہ عالم فطرت کے اسرار و رموز اور آئندہ کی خبریں بھی، یہ سب کچھ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تو یہ انسانی ذہن کی اختراع ہے اور نہ ہی کسی ایسے غیرے کے تعاون سے اسے مرتب کیا گیا ہے بلکہ یہ تو اس ذات کے علم کا نتیجہ ہے جس کے پاس آسمان و زمین کے اسرار موجود ہیں اور جس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔

ان کج اندیش مطلب کے بندوں اور جھوٹے دعا بازوں کی تمام خیانتوں اور الزام تراشیوں کے باوجود اللہ نے ان کے لیے توبہ کی راہ کھلی رکھی ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے آخر میں فرماتا ہے کہ توبہ اور بازگشت کی راہیں ان سب پر کھلی ہوئی ہیں کیونکہ خدا ہر دور میں غفور و رحیم ہے (انہ کان غفور رحیم)۔

اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے انبیاء عظام علیہم السلام کو معوث کیا اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے اور اپنے غفور ہونے کی بناء پر انسان کے ایمان اور توبہ کے پرتو میں اس کے بے شمار گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا)

کہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو ان پڑھ جاتے ہیں۔

۷۔ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا
أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

۸۔ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كِتَابٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝

۹۔ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ
سَبِيلًا ۝

۱۰۔ تَبَرَّكَ الَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝

ترجمہ

۷۔ اور انھوں نے کہا یہ رسول کھانا کیوں کھاتا ہے اور بازاروں میں کیوں چلتا پھرتا ہے، (یہ نہ تو فرشتوں کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا انداز) کیوں اس پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ مل کر وہ لوگوں کو ڈرائے؟ (اور اس کی دعوت کی صداقت پر گواہی دے)

۸۔ یا آسمان سے اس کی طرف کوئی خزانہ بھیجا جائے یا اس کا کوئی باغ ہو جس (کے پھلوں) کو کھائے (اور زندگی گزارے) اور ظالموں نے کہا تم تو ایک دیوانے شخص کی پیروی کرتے ہو۔

۹۔ ذرا دیکھ! انھوں نے تیرے کیسے کیسی مثالیں بیان کی ہیں اور اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ اب وہ راستہ تلاش کرنے کی قدرت بھی نہیں رکھتے۔

۱۰۔ بابرکت اور با عظمت ہے وہ خدا، اگر وہ چاہے تو اس سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے ایسے ایسے باغات جن کے پتے نہریں چل رہی ہوں اور اگر چاہے تو تیرے لیے عظیم الشان عمارت بنا دے۔

شان نزول

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں:-

میں نے اپنے والد (حضرت امام علی نقی علیہ السلام) سے پوچھا کہ آیا یہود اور مشرکین جب نبی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کٹ جاتی اور کج بخشی کرتے تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا لفظ گفتگو فرماتے تھے یا نہیں؟

تو انھوں نے فرمایا ضرور فرماتے تھے اور کئی بار ایسا ہوا بھی ہے چنانچہ اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دن آپ خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن ابی غزوہ آپ کے سامنے آکر کھنے لگا:

اے محمد! تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور بہت خطرناک باتیں کرتے ہو اس طرح سے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم پر درگاہِ عالم کے رسول ہو۔ لیکن مناسب نہیں کہ مخلوقات کا خالق اور عالمین کا پروردگار تم جیسے ایک عام آدمی کو رسول بنا کر بھیجے۔ تم بھی ہماری طرح کھانا کھاتے اور ہماری مانند بازار میں چلتے پھرتے ہو۔

یہ سن کر اللہ کے رسولؐ نے (بارگاہِ ایزدی میں) عرض کی:-

بارالہ! تو سب باتوں کو مستجاب ہے اور ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور تیرے بندے جو کچھ کہتے ہیں تو انھیں بھی جانتا ہے (تو خود ہی ان کے اعتراضات کا جواب منابت فرما) تو اس موقع پر مذکورہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان کے اعتراضات کے جواب دیئے گئے۔

تفسیر

خزانے اور باغات کیوں نہیں؟

جہاں تک گزشتہ آیات کی بات ہے ان میں قرآن مجید کے بارے میں کافروں کے کچھ اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ان کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ یہی زیر بحث آیات کی بات تو ان میں خود پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اعتراضات کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ان اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے۔

خدا فرماتا ہے، انھوں نے کہا کیوں یہ رسول کھانا کھاتا ہے اور کیوں بازار میں چلتا ہے (وقالوا مال هذا الرسول)

يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ)۔

یہ کیسا پیغمبر ہے جسے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور لین دین یا اشیا کے ضرورت کی خریداری کے لیے بازار میں آتا تھا ہے؟ یہ نہ تو انبیاء کا طریقہ کار ہے اور نہ ہی بادشاہوں کا شیوہ! اس کے باوجود وہ خدائی احکام کی تبلیغ اور سب پر حکومت بھی کرنا چاہتا ہے۔

اصولی طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ باحیثیت اور معزز افراد اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے خود بازار نہ جایا کریں بلکہ ایسے کاموں کے لیے اپنے لوگوں یا کروں کو بھیج دیا کریں۔

وہ یہ بھی کہتے: اس پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا تاکہ وہ اس کی دعوت کی صداقت پر گواہ ہوتا اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا (لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا)۔

چلو مان لیا کہ خدا کا رسول انسان بھی ہو سکتا ہے لیکن تہی دست اور نادار انسان ہی رسول کیوں ہو؟ آخر اللہ نے اس کے لیے آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں بھیجا یا کم از کم اس کا کوئی بلغ کیوں نہیں ہے کہ جس سے وہ (بھل) کھاتا (اور یلقی الیہ کفراؤ تکتون له جنة يأكل منها)۔

پھر انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک غلط نتیجہ نکالتے ہوئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کی جہمت دی جیسا کہ آیت کے آخر میں ہے اور ظالموں نے کہا: اے اس پر ایمان لانے والو! تم ایک دیوانے اور سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو (وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّكَ لَمَكَايِلُ الْأَفْئِدَةِ الْفَاسِقُونَ إِلَّا جُنُودُهُمْ عَلَيْهِمْ إِبْرَاهِيمُ ذَكَرَهُ)۔

کیونکہ ان کا نظریہ تھا کہ جادوگر لوگ انسان کے ہوش و حواس اور عقل کو اپنے قابو میں لے سکتے ہیں اور اس کی عقل سلب کر سکتے ہیں۔

ادھر کی تمام آیات کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر چند بے نیل اعتراض تھے جن سے وہ قدم بدم قدم پیچھے ہٹتے گئے۔

ان کا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ رسول کو فرشتہ ہی ہونا چاہیے یہ جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یقیناً فرشتہ نہیں ہے۔

پھر کہا: چلو مان لیا فرشتہ نہ سہی خدا کم از کم کوئی فرشتہ اس کی اعانت کے لیے بھیج دیتا۔ کچھ اور پیچھے ہٹے اور کہا: یہ بھی نہ سہی کم از کم اسے ایک غریب آدمی تو نہیں ہونا چاہیے تھا ایک خوشحال زعیلدار ہوا اس کے پاس ملک باغ و جوس سے اپنی گزراؤقت کرے۔

لیکن انھوں یہ چیز بھی اس کے پاس نہیں ہے اور پھر دعویٰ یہ کہ پیغمبر ہے!!

آخر میں وہ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ ان حالات میں اس کا اتنا بڑا دعویٰ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں (لَعَنُوا بَلَدًا)۔

بعد والی آیت ان سب کا جواب ان الفاظ میں دیتی ہے: دیکھ تو سہی کہ انھوں نے تیرے لیے کس طرح کی مثالیں بیان

کی ہیں۔ اب وہ اس حد تک گمراہ ہو چکے ہیں کہ انھیں تو راستہ بھی سمجھانی نہیں دیتا (انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلا ولا يستطيعون سبيلا)۔

یہ جلد اس حقیقت کی واضح تعبیر ہے کہ انھوں نے دعوت حق اور اس قرآن کے مقابلے میں چند بے نیل اور فضول باتیں گھڑ لی ہیں جبکہ قرآن کے مضامین خدا کے ساتھ تعلق اور ارتباط کے ناطق گواہ ہیں اس طرح سے وہ حقیقت کے چہرے پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں مادھر اُدھر کی کھوکھلی بے نیل باتیں کر رہے ہیں اور منطقی دلیل کا جواب ایسی بے سرو پا باتوں کے ذریعے دینا چاہتے ہیں کیونکہ:

۱۔ آخر پیغمبر کو فرشتوں کی جنس سے کیوں ہونا چاہیے؟ جبکہ اس کے بالکل برعکس عقل اور دانش کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اور ہر انسان ہی کو ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے تمام فکدہ درد، مشکلات، تکالیف، ضروریات زندگی اور مسائل حیات کو اچھی طرح سمجھ کے تمام مسائل میں ان کے لیے عملی نمونہ بن سکے اور لوگ ہر قدم پر اس کی تاسی کر سکیں۔ فرشتہ نازل ہوتا تو یقیناً یہ مقصد پورا نہ ہوتا کیونکہ اگر وہ زندہ اور دنیا سے بے نیل کی باتیں کرتا تو وہ خود فرشتہ ہے اور ان چیزوں سے بے نیاز ہے اگر عفت اور پاکدامنی کی تبلیغ تو فرشتہ ہونے کی بنا پر قوت ضعی کے طوفان سے بے خبر ہوتا اسی طرح کے بیسیوں "اگر" پیدا ہو جاتے۔

۲۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ اس کے ہمراہ فرشتہ آئے؟ آیا قرآن جیسے عظیم معجزے کے باوجود بھی اس کی ضرورت باقی رہ گئی تھی اور حقائق کے ادراک کے لیے قرآن نا کافی تھا؟

۳۔ دوسرے لوگوں کی طرح کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے تو اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اس کے مراہ پیدا ہوتے ہیں، میل جول بڑھتا ہے اور ان کے دل کی گہرائیوں اور زندگی کی تنگ پہنچتا ہے اور اپنا بیانیہ بہتر طور پر ان تک پہنچا سکتا ہے یہ بات اس کے لیے ضروری نہیں بلکہ مفید اور معاون ہے۔

۴۔ پیغمبر کی عظمت اور ان کی شخصیت نہ تو خزانوں کی سرہون منت ہے اور نہ ہی سرسبز اور شاداب باغوں اور چھلوں یہ تو کفار کی گمراہ کن خلق ہے کہ وہ کسی کی شخصیت بلکہ تقرب خدا کا دار و مدار سرمایہ داری پر ہی سمجھتے ہیں جبکہ انبیاء علیہم السلام یہی اس لیے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو یہ بتائیں کہ اے انسان! تیرے وجود کی عظمت مادی چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ علم و ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ہے۔

۵۔ وہ کس بناء پر کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "مسحور" اور "مجنون" سمجھتے تھے حالانکہ آپ کی تاریخ زندگی یہ ہے کہ آپ کی عقل کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہ آپ ہی کی عقل تھی جس کی وجہ سے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا اور ان کے تمدن کی بنیاد ڈالی گئی پھر کیونکر ممکن ہے کہ آپ کو ناروا اتہامات لگائے جائیں البتہ چونکہ آپ نے بت گئی کا انجام دیا اور فرشتہ لوگوں کی انصاف حد پر ہی نہیں کی لہذا آپ کو "مجنون" کہا گیا۔

اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں پر "اشاں" سے مراد (خاص کر) یہ تین میں موجود قرآن کی وجہ سے (مکرور اور ب) باتیں ہیں۔ انھیں "اشاں" سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ ایسی بودی اور بے نیل باتوں کو حتیٰ کا جامہ پہنا کر ان اور دلائل صورت میں تبدیل کر کے پیش کرتے ہیں جبکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ آپ کے دشمن کبھی آپ کو ساحر کہتے تھے یعنی جادوگر اور کبھی ”مسحور“ یعنی جس پر جادو کیا گیا ہو اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”مسحور“ بمعنی ”ساحر“ کے ہوگا (کیونکہ کبھی کبھی اسم مفعول، اسم فاعل کے معنی میں بھی آجاتا ہے) لیکن ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں فرق ہے۔

اگر آپ کو ساحر کہا جاتا تھا تو اس لیے کہ آپ کے کلام میں بہت زیادہ تاثیر تھی جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی اور چونکہ وہ اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے تھے لہذا آپ پر جادو کرنے کی بہت لگاتے تھے۔

لیکن ”مسحور“ کے معنی ہیں ایسا شخص جس کی عقل پر جادو گروں نے قبضہ کر کے اس کے حواس غفل کر دیے ہوں یہ بہت آپ پر اس لیے لگائی جاتی تھی کہ آپ نے غلط رسومات، ناجائز عادات اور خود غرضیوں کے خلاف قدم اٹھایا۔

ان سب الزامات کا جواب ادھر دیا جا چکا ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ خدا نے یہ کیوں فرمایا ہے ”فصلوا فلا یستطیعون سبیلاً“ یعنی وہ اس مددگار گمراہ ہو چکے ہیں کہ راہ حق کی تلاش نہیں کر سکتے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اس وقت راہ حق کو تلاش کر پائے گا جب حق کا خواہش مند اور طلبگار ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اپنی جہالت، ہٹ دھرمی اور دشمنی کی بنا پر اپنے غلط اور گمراہ کن اندازوں کے تحت فیصلے کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ راہ حق کو تلاش نہیں کر سکے گا بلکہ حق کے مقابلے میں ٹوٹ بھی جائے گا۔

سابقہ آیت کی طرح آخری آیت میں بھی خداوند عالم روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرماتے ہوئے اور کفار و مشرکین کی باتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اور انھیں ناقابل اعتبار سمجھتے ہوئے کہتا ہے: بزرگ اور بابرکت ہے وہ خدا اگر جو چاہے تو تجھے اس سے بھی بہتر چیزیں عطا فرما دے جو یہ لوگ کہتے ہیں ایسے باغات جن کے پتے نہریں جاری ہوں اور ایسے محلات کہ جو عظیم ہوں (تبارک الذی ان شاء جعل لك خبیراً من ذلک جنات تجری من تحتھا الانهار و یجعل لك قصوراً)۔

تو کیا دوسرے لوگوں کو خدا کے علاوہ کسی اور نے باغات اور محلات عطا فرمائے ہیں۔ اور کیا اس کائنات اور اس کی نعمتوں اور زیبائشوں کو سوائے پروردگار کے کسی اور نے تخلیق فرمایا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو پھر کیا ان صفات کے مالک خدا کے لیے کوئی مشکل بات ہے کہ تجھے ان سے بہتر چیزیں عطا فرمائے؟ یقیناً وہ ایسا کر سکتا ہے۔

(حاشیہ گذشتہ صفحہ کا) بہت سے مفسرین نے یہاں پر اٹال کو ”تبیہات“ کے معنی میں لیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہاں پر مشرکین نے کون سی تشبیہ دی ہے بمعنی ”اٹال“ کا معنی ”صفات“ کیا ہے کیونکہ صفات راغب میں ”مثل“ کا ایک معنی ”توصیف“ بھی کیا گیا ہے اگر یہاں پر اٹال سے مراد ”صفات“ ہوں تو بھی بے بنیاد اور بے پار صفت ہی ہوں گی۔ کیونکہ آیت کی ابتداء اور انتہا میں کچھ ایسے فرائض پائے جاتے ہیں جو اسی بات پر دلالت کرتے ہیں ایک طرف تو طہر و تعجب کہتا ہے کہ خدا دیکھے تو یہی کہہ کسی شایں بیان کہتے ہیں اور دوسری طرف فرماتا ہے ”ایسی توصیفات جو ان کی گمراہی کا سبب بن گئی ہیں اور وہ پھر ٹوٹ جانے کے قابل بھی نہیں رہے۔“

لیکن اس لیے ایسا نہیں کرتا کہ لوگ تیری شخصیت کو مال و دولت اور محلات و باغات کا مہربان منت سمجھ کر تیری حقیقی شخصیت سے غافل نہ ہو جائیں خدا چاہتا ہے کہ تیری زندگی بھی عوام الناس، مستضعف اور محروم و مظلوم لوگوں کی سی ہو تاکہ تو ایسے لوگوں کے لیے جائے پناہ بن سکے۔

خدا یہ کیوں فرماتا ہے کہ اس کے پاس ایسے باغات اور محلات ہیں جو ان چیزوں سے بہتر ہیں جو کفار چاہتے ہیں کیونکہ خزانے نہایت مشکلات کو آسان نہیں کرتے بلکہ وہ بہت محنت اور زبردست کوشش کے بعد باغات اور محلات میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کے پاس ایک بلغ ہوتا جس سے وہ اپنی گزراوقات کرتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ خداوند عالم اپنے رسول کو باغات بھی عطا فرما سکتا ہے اور محلات بھی دے سکتا ہے لیکن ان کی بعثت اور رسالت کا مقصد کچھ اور ہے۔

نبی البلاغہ کے ”خطبہ قصہ“ میں اس بارے میں ایک نہایت عمدہ بیان آیا ہے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں:

موسیٰ اپنے بھائی (ہارون) کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے دو دنوں کے بدن پروا فی لباس اور ہاتھوں میں عصا تھا اس حالت میں انھوں نے شرط پیش کی کہ اگر فرمان الہی کے سامنے جھک جائے تو اس کی حکومت اور ملک باقی اور اقتدار قائم و برقرار رہے گا۔ لیکن فرعون نے حاضرین سے کہا:

تمہیں ان کی باتوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ شرط لگا رہے ہیں کہ میرے ملک کی بقا اور میری عزت کا دوام ان کی مرضی کے ساتھ وابستہ ہے جبکہ ان کا اپنا چاہا یہ ہے کہ فقر و تنگدستی ان کی حالت اور صورت سے ٹپک رہی ہے (اگر یہ سچ کہتے ہیں تو) خود انھیں طمانی کس گن کیوں نہیں دیئے گئے؟

فرعون نے یہ سب باتیں اس لیے کہیں کہ وہ سونا اور اس کی جمع آوری کو عظمت کی اور ادنیٰ لباس پہننے کو حقارت کی علامت سمجھا تھا۔

لیکن اگر خدا اپنے انبیاء کو مبعوث کرتے وقت خزانوں کے اور سونے چاندی کی کانوں کے دروازے ان کے لیے کھل چاہتا اور سرسبز و شاداب باغات ان کی ملکیت میں دینا چاہتا تو وہ سکتا تھا اگر آسمان کے پرندے اور زمین کے وحشی جانور ان کے ساتھ بھیجنا چاہتا تو بھیج سکتا تھا لیکن ایسا کرنے سے استعان اور آزمائش کا جو دو ختم ہو جاتا۔ سزا اور جزا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ خدا دوسرے اور جدید سبب سے ہوتے۔ حق قبول کرنے والوں کے لیے آزمائش ہو مگر لوگوں کا ساجر نہ ہوتا۔ مومنین نیکو کاروں کے لیے ثواب مستحق نہ ہوتے اور ان الفاظ اپنا معنی اور مفہوم کھودیتے۔

لیکن خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو عزم و ارادہ کے لحاظ سے قوی اور ظاہری لحاظ سے غریب اور کمزور بنا کر بھیجا۔ ان کی غم میں دل کی امیری اور آنکھوں کی قناعت شامل ہوتی ہے ہر خند کہ ظاہری تنگ و تنگی سے ان کی آنکھوں اور کانوں کو تکلیف دہ ہوتی ہے۔

اگر انبیاء کے پاس بظاہر ایسی طاقت ہوتی جس سے کسی کو مخالفت کرنے کی جرأت نہ ہوتی ان کے پاس اس قدر غلبہ ہوتا کہ کسی سے بھی مغلوب نہ ہوتے اور ایسی حکومت اور شان و شوکت کے مالک ہوتے کہ تمام دنیا کی آنکھیں ان کی طرف لگی ہوتیں اور لوگ دور دراز سے رخت سفر باندھ کر ان کی طرف کھینچے جاتے تو ان کی قدر و قیمت عام لوگوں کے لیے تو بہت ہوتی اور حکمران ان کے آگے تسلیم ہو جاتا دیتے اور اپنے ایمان کا اظہار کرتے لیکن ان کا یہ ایمان مقصد سے پیارا اور دلچسپی کی بنا پر نہ ہوتا بلکہ اس خوف کی وجہ سے ہوتا جو ان پر غالب آتا یا مذہبیت سے محبت کی وجہ سے ہوتا ایسی صورت میں ان کی نیت ہرگز خالص نہ ہوتی بلکہ ان کے اعمال میں غیر خدا کی شرکت بھی ہوتی رہے

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ باغات اور مملکت سے مراد آخرت کے باغات اور محل ہیں لیکن یہ تفسیر کسی بھی صورت میں آیت کے ظاہری مفہوم سے مطابقت نہیں رکھتی بلکہ

- ۱۱۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝
 ۱۲۔ إِذَا رَأَوْهُمُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا ۝
 ۱۳۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝
 ۱۴۔ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝
 ۱۵۔ قُلْ أَذَلِكْ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَاصِرًا ۝

ترجمہ

- ۱۱۔ (یہ تو سب بہانے ہیں) بلکہ انھوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والے لوگوں کے لیے جملانے والی آگ جتیا کر رکھی ہے۔
 ۱۲۔ جب یہ آگ انھیں دُور سے دیکھے گی تو اس کی وحشت ناک آواز کو سنیں گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا۔
 ۱۳۔ جب وہ طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو واویلا کریں گے۔
 ۱۴۔ آج ایک مرتبہ واویلا نہ کرو بلکہ کئی مرتبہ واویلا کرو۔
 ۱۵۔ کہہ دے کہ آیا یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے؟ ایسی بہشت جو ان کے اعمال کی جزا اور ان کی رہائش گاہ ہے۔
 ۱۶۔ وہ جو کچھ بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہے اور اس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے یہ ایک مسلم اور متقی وعدہ ہے جو تمھارے پروردگار نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔

تفسیر

بہشت اور دوزخ کا موازنہ

گزشتہ آیات میں توحید اور حضرت رسالت اکرم علیہ السلام کی نبوت سے کفار کے انحراف کے بارے میں گفتگو

۱۹۲ خطبہ ۱۹۲ منبع البلاغہ (خطبہ قاصد)۔

۱۹۳ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کے محل اور آخرت کے باغات ہیں آیت میں فعل ماضی اور مضارع جمع اور یہ جمع (کولیسے) تو جہات کا سبب نہیں بننا چاہیے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عربی ادب کے قواعد کے تحت جب افعال جملہ شرطیہ میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کا زمانی مفہوم ماضی ہوتا ہے۔

معنی۔ ان آیات میں ان کے انحرافات اور انکار کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے جو قیامت اور معاہدے کے بارے میں سے دراصل اس حصے کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ تمام اصول دین میں تزلزل اور انحراف کا شکار تھے۔ غرض توحید ہوا تو عزت و قیامت ہو کر شریعت آیات میں تو توحید اور نبوت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اب تیسرے حصے کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، بلکہ انھوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے (بل کذبوا بالساعة)۔

کلمہ ”بذل“ کا ذکر جو اصطلاح میں ”اصحاب“ کے لیے آتا ہے، اس لیے ہے کہ لفظ توحید اور نبوت کی نفی میں جو کچھ کہتے ہیں وہ درحقیقت معاہدے کے انکار کی وجہ سے پیدا ہونے والے یہاں ہوتے ہیں کیونکہ جو شخص خدا کی اس قدر عظیم عزت و ثواب و جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس طرح بے پرواہ ہو کر حقانی کا منہ نہیں چڑاتا اور جس پیغمبر کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح آشکار ہیں محض چند فضول اور بے بنیاد جملے بمانوں کی وجہ سے اس کی دعوت کا انکار نہیں کرتا اور جن بتوں کو اپنے مانعوں سے بنایا منور ہے ان کے آگے تسلیم نہیں کرتا۔

البتہ اس مقام پر قرآن مجید نے استدلالی جواب پیش نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ نہ تو اہل منطق تھے اور نہ قابل استدلال، بلکہ انھیں دل ہلا دینے والی تبتیر کے ساتھ ان کے نفس اور دردناک مستقبل کو ان کی آنکھوں کے سامنے مجسم کرتا ہے کیونکہ اس طرح کے لوگوں کے لیے ایسی ہی منطق کارگر ہوتی ہے۔ لہذا فرمایا گیا ہے، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے جلا دینے والی آگ مہیا کر رکھی ہے (واعتدنا لمن کذب بالساعة سعيراً)۔

پھر اس آتش سوزاں کی عجیب و غریب صفات بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، جب یہ آتش انھیں دھڑ سے دیکھے گی تو اس طرح طیش میں آجائے گی کہ وہ اس کی وحشت ناک اور شتم آواز کو انیس گے جس میں جوش و خروش شامل ہوگا (اذا رآہم من مکان بعید سمعوا لها تقیظاً و زفیراً)۔

اس آیت میں کچھ ایسی منہ بولتی تعمیریں ہیں جو خدا کے اس عذاب کی شدت کی خبر دیتی ہیں۔

۱۔ خدایہ نہیں فرماتا کہ جہنمی لوگ جہنم کی آگ کو دھڑ سے دیکھیں گے بلکہ فرماتا ہے کہ آگ انھیں دھڑ سے دیکھے گی گویا اس آنکھیں اوکاں ہیں اور وہ ان گنہ گاروں کی جہنم براہ ہے۔

۲۔ اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ لوگ اس کے نزدیک ہوں اور وہ طیش میں آئے بلکہ بعض روایات کے مطابق ایک سال کی راہ کے فاصلے سے انھیں دیکھے گی اور غضبناک ہو جائے گی۔

۳۔ اس جلا دینے والی آگ کی توصیف ”تقیظ“ کے کلمہ کے ساتھ ہوئی ہے اور ”تقیظ“ غصے کی اس حالت کو کہتے ہیں جسے انسان زور زور سے چیخ و پکار کر کے ظاہر کرتا ہے۔

۴۔ سعيراً ”سعر“ (بروزن فقر) کے مادہ سے جس کے معنی ہیں آگ کا میرا اٹھنا اسی بنا پر ”سیر“ اس آگ کو کہتے ہیں جن میں شے بھی ہوں، درست بھی ہو، زبردست حرارت بھی۔

۴۔ دوزخ کی آگ کے لیے ”زفیر“ کا لفظ بیان فرمایا گیا ہے اور ”زفیر“ اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان اپنی ناس اندر کی طرف لے جاتا ہے اور پسلیاں اوپر کھینچتی ہیں۔ یہ لفظ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سخت غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔

مجموعی طور پر یہ حالات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہنم کی آتش سوزاں اس بھوکے درندے کی مانند ہے جو اپنے شکار کے انتظار میں ہوتا ہے جہنم بھی ایسے کافروں کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے ہے (خدا کی پناہ)۔

یہ تو معنی دوزخ کی وہ کیفیت جب وہ انھیں دھڑ سے دیکھے گی لیکن خود جہنمیوں کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے؟ تو فرماتا ہے، جب وہ طوق اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتش جہنم کی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو ان کے دواڑا کی جنہیں بلند ہوں گی (واذا القوا منها مکناً ضیقاً مقرونین دعوا ہنالك شیواً)۔

یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جہنم کی جگہ بہت کم ہے کیونکہ سورہ ”ق“ کی آیت ۲۰ کے مطابق:

یوم نقول لجنہم ہل امتلأت و نقول ہل من مزید

بروز قیامت ہم بتائیں گے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے تو وہ کہے گی کچھ اور ہے؟

بنابریں جہنم تو وسیع ہوگی لیکن انھیں اس وسیع دھڑیل جگہ میں اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ بعض روایات کی تصریح کے مطابق جیسے دیوار میں بیخ گاڑی جاتی ہے مثلاً

یہاں پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ”شیور“، کا لفظ دراصل ”ہلاکت“ اور ”گل مٹ جانے“ کے معنی میں ہے۔ جب انسان کو کسی بیابان اور ملک چیز کے سامنے لایا جاتا ہے تو بہا اوقات ”واشیور“ کہہ کر ترجیح دیتا ہے جس کا معنی ہے ”مٹے میں مر گیا“۔

لیکن قرآن انھیں کہا جائے گا: آج صرف ایک مرتبہ ”واشیور“ نہ کہو بلکہ کئی مرتبہ ”واشیور“ کی آوازیں بلند کرو (لا تدعوا الیوم شیوراً واحداً وادعوا شیوراً کثیراً)۔

بہر حال مختاری یہ چیخ و پکار قطعاً کارگر ثابت نہیں ہوگی اور تمہیں ہرگز موت نہیں آئے گی بلکہ تمہیں وہاں پر زندہ رہ کر ہی عذاب کا مزہ بکھانا ہوگا۔

درحقیقت یہ آیت بالکل سورۃ طہ کی آیت ۱۶ کی مانند ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے:

اصلوہا فاصبروا ولا تصبروا سواہ علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون

یعنی جہنم کی آگ میں جلتے رہو خواہ مبر کرو یا نہ کرو، مختارے لیے دونوں صورتیں یکساں ہیں، تم

۵۔ ”مقرنین“ ”قرن“ کے مادہ سے جس کا معنی ہے دو یا چند چیزوں کا باہمی اجتماع۔ جس رسی سے کئی چیزیں کو بانڈتے ہیں اسے بھی قرن کہتے ہیں لیکن جس شخص کو طرق اور زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اسے بھی اسی مناسبت سے ”مقرن“ کہتے ہیں (اس

نفت کی مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد، سورۃ ابراہیم کی آیت ۴ کی طرف رجوع فرمائیں)

۶۔ جمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

اپنے کئے کی جزا پار ہے ہو۔

اب رہی یہ بات کہ کافروں سے یہ باتیں کون کرے گا؟ تو قرآن یہ بتاتے ہیں کہ عذاب کے فرشتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے ساتھ فرشتے ہی سرکار رکھیں گے۔

ابھیں کس لیے کہا جائے گا کہ ”واشعورا“ صرف ایک مرتبہ نہ کہو بلکہ کئی بار کہو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ ان کے لیے دردناک عذاب عارضی اور محدود نہیں ہوگا کہ ایک بار واشعورا کہہ دینے سے ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ اسی جملے کو دہراتے رہیں اور پھر کہ ان ظالموں کو خداوند عالم مختلف انداز میں عذاب دیتا رہے گا اور وہ ہر نئے عذاب کے موقع پر اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور دوا دیا کریں گے گویا وہ بار بار مارے اور جلائے جاتے رہیں گے۔

پھر روئے سخن رسول اللہ کی طرف کر کے آنحضرتؐ کے ذریعے نیکو ایک بات کے فیصلے کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے: اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ یہ دردناک انجام بہتر ہے یا وہ بہشت بریں جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا جا چکا ہے، جو ان کے اعمال کی جزا بھی ہے اور رٹائش گاہ بھی (قل اذالک خیر امر جنة الخلد التي وعد المتقون کانت لهم جزاء ومصیبا)۔

وہی بہشت کہ جس میں ہر وہ چیز مہیا ہے جس کی وہ خواہش کریں گے (لهم فیہا ما یشاءون)۔

وہی بہشت کہ جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے (خالدین)۔

”مختارے پروردگار کا یہ حتمی اور مسلم وعدہ ہے جسے اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے (کان علی ربک وعدا مستویا)۔

ابھیں فیصلے کی دعوت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہے اور نہ ہی اس دردناک اور وحشت ناک عذاب کا ان بے نظیر نعمتوں سے کوئی مقابلہ اور موازنہ کیا جاسکتا ہے بلکہ اس طرح کے سوالات اور فیصلہ جات کی دعوت صرف ان کے سونے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اس طرح سے وہ بیدار ہو کر کسی واضح امر اور ایک دوراں پر کھڑے ہوں۔

اگر تو وہ کہتے ہیں کہ وہی نعمتیں بہتر اور برتر ہیں (اور یقیناً کہنا بھی چاہیے) تو خود اپنے خلاف فیصلہ دیں گے کیونکہ ان کے عمل اس کے برعکس ہیں اور اگر کہتے ہیں کہ نعمتوں سے عذاب بہتر ہے تو اپنی طاقت اور بے عقلی پر مدد و نصرت کی درخواست کریں گے۔ یہ ٹھیک اسی طرح ہوگا جیسے ہم کسی سکول یا کالج سے بھاگنے والے طالب علم کو خبردار کرتے ہوئے کہیں کہ دیکھو! جو لوگ علم کے حصول سے فرار کرتے ہیں یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانا زندان ہوتا ہے کیا جیل بہتر ہے یا اعلیٰ منصب؟

چند ایک نکات

۱۔ اس نکتے کی طرف بھی توجہ کرنا چاہیے کہ مندرجہ بالا آیات میں ایک مقام پر تو ”خلد“ اور ”بیشکی“ کو بہشت کی صفات کے طور پر بیان فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ اہل بہشت کے ”خالد“ اور ہمیشہ رہنے کی حالت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں

یہی اس حقیقت کی غائز ہیں کہ بہشت بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور اس میں رہنے والے بھی ہمیشہ رہیں گے۔

۲۔ ”لهم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے بہشت میں موجود ہوگا) کا جملہ جنہیوں کے بارے میں نے والے اس جملہ کے ٹھیک مقابل میں ہے:

وحیل بینہم و بین ما یشتہون

جنہیوں اور ان کی مطلوب چیزوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے۔ (سبا ۵۴)

۳۔ بہشت کے بارے میں ”مصیر“ (ٹھکانا، ٹوٹ آنے کی جگہ) کو ”جزاء“ کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ درحقیقت جو اس کے مفہوم میں جو کچھ آسکتا ہے یہ اسی کی تاکید ہے اور جنہیوں کے ٹھکانے اور ان کی منزا کا مقابل نقطہ ہے جو سابقہ آیات میں ذکر ہو چکا ہے کہ ان کے ماتھے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اور خود ایک تنگ جگہ میں مقید ہوں گے۔

۴۔ ”کان علی ربک وعدا مستویا“ کا جملہ اس بات کا طرف اشارہ ہے کہ مومنین اپنی دعاؤں میں تمام نعمتوں بہشت کی درخواست کرتے ہیں گویا وہ ”سائل“ ہیں اور خداوند عالم ”مستول“ ہے جیسا کہ خداوند عالم سورۃ آل عمران کی آیت ۱۹۲ میں مومنین کا قول بیان کرتا ہے۔

ربنا و اتنا ما وعدتنا علی رسلک

”اے ہمارے پروردگار! جو کچھ تو نے ہمارے بارے میں اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں عنایت فرما“

نیز زبان حال سے یہ درخواست تمام مومنین کی ہے کیونکہ جو شخص بھی اس کے فرائض کی اطاعت کرتا ہے زبان حال کے ساتھ اس کی یہی درخواست ہے۔

اسی طرح فرشتے بھی مومنین کے بارے میں خدا سے یہی درخواست کرتے ہیں جیسا کہ سورۃ مؤمن کی آیت ۸ میں ہے:

لہنما و ادخلہم جنات عدن التي وعدتہم

”اے ہمارے پروردگار! تو نے مومنین کے ساتھ بہشت کے جن جاودانی باغات کا وعدہ فرمایا تھا ان میں انھیں داخل فرما“

یہاں پر ایک اور تفسیر بھی ملتی ہے اور وہ یہ کہ ”مستولا“ کا مکر خداوند عالم کے حتمی وعدے کی تاکید ہے یعنی یہ وعدہ اس قدر حتمی و یقینی ہے کہ مومنین اس کا مطالبہ نہ کر سکتے ہیں یہ یقیناً ایسے ہے جیسے ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں اور اسے یہ حتمی وعدے دیں کہ جب چاہے ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

البتہ اگر ان تمام معنی کو ”مستولا“ کے وسیع مفہوم میں جمع کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔

۵۔ ”لهم فیہا ما یشاءون“ (جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں موجود ہوگا) کے جملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جملے کے وسیع مفہوم کو سامنے رکھیں تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ مثلاً اگر بہشتی لوگ انبیاء اور اولیاء کے مقام کی بھی خواہش کریں تو وہ انھیں مل جائے گا اگر اپنے گناہ کا رد و ستوں اور رشتہ داروں کی نجات کی خواہش کریں تو وہ بھی پوری

ہو جائے گی یا اس قسم کے دوسرے سوالات۔

لیکن اگر ایک نکتے کی طرف توجہ کی جائے تو اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا کہ اہل بہشت کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور باہمی تناسب ان کے لیے مکمل طور پر واضح ہو جائے گا۔ وہ کہیں اس بابے میں سوچیں گے بھی نہیں کہ خدا سے ایسی چیزوں کی درخواست کریں جیسے ہم دنیا میں اس بات کا تقاضا نہیں کر سکتے کہ پڑھری کلاس کا ایک طالب علم یونیورسٹی کا پروفیسر بن جائے۔ آیا اس طرح کی باتیں دنیا میں کسی عقل مند کے ذہن میں آ سکتی ہیں؟ اگر یہاں ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔

ان سب چیزوں سے قطع نظر ان کی خواہشات خداوند عالم کی مرضی کے تابع ہوں گی۔ وہ وہی کچھ چاہیں گے جو خدا چاہے گا۔

ترجمہ

- ۱۷۔ اس دن کا سوچو جب ہمارے سب کو اور ان معبودوں کو جن کی یہ خدا کے علاوہ پرستش کرتے ہیں اکٹھا کرے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا ہے یا وہ خود گمراہ ہوئے ہیں؟
- ۱۸۔ تو وہ (جواب میں) کہیں گے تو پاک و منترہ ہے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ اور لوگوں کو اپنا ولی بناتے، لیکن تو نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتوں سے نوازا۔ یہاں تک کہ انہوں نے (شکر نعمت کی بجائے) تیرے ذکر کو فراموش کر دیا اور ہلاک ہو گئے۔
- ۱۹۔ (خداوند عالم ان سے فرمائے گا دیکھو) جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ تمہاری تکذیب کر چکے ہیں اب نہ تو تم خدا کو برطرف کر سکتے ہو اور نہ ہی کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرے گا ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

تفسیر

معبودوں اور گمراہ پیغمبروں کا مقدمہ

گزشتہ آیات میں قیامت کے دن مومنین اور مشرکین کے انجام کی ثبت بات ہو رہی تھی۔ زیر بحث آیات اسی موضوع کو

- ۱۷۔ وَیَوْمَ یَحْشُرُهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فِیقُولُ ؕ اَنْتُمْ اَضَلَلْتُمْ عِبَادِیْ هَؤُلَاءِ اَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِیلَ ۝
- ۱۸۔ قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا کَانَ یَنْبَغِیْ لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِیَآءَ وَلٰکِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاَبَآءَهُمْ حَتّٰی نَسُوا الذِّکْرَ وَکَانُوْا قَوْمًا بُوْرًا ۝
- ۱۹۔ فَقَدْ کَذَّبُوْکُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ فَمَا تَسْتَطِیْعُوْنَ صِرَاقًا وَلَا نَصْرًا وَّمَنْ یَّظْلِمْ مِنْکُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا کَبِیْرًا ۝

معبودوں کی نوعیت خواہ کچھ ہو، یہ بات مسلم ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں کے دعوے بے بنیاد اور فضول ہیں اور کسی معبود نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی۔

بھرمزے کی بات یہ ہے کہ یہ معبود جواب میں نہیں کہیں گے کہ خدایا ہم نے انھیں اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی بلکہ کہیں گے کہ ہم نے تو اپنی عبادت کے لیے تیری ہی ذات کا انتخاب کیا تھا۔ یعنی جب ہم خود تیری عبادت کرتے ہیں تو دوسروں کو تو بطریق اولیٰ تیرے غیر کی طرف رانچائی نہیں کی۔ خاص کر یہ بات ”سبحانک“ (تو پاک ہے) اور ”ماکان یبغی لنا“ (اور اسے لیے زیان نہیں تھا) کے جملوں سے مربوط ہے جو ان کے ادب اور توحید کے اعتراف کو نمایاں کرتی ہے۔

۲۔ توحید سے انحراف کیوں؟ قابل توجہ یہ امر ہے کہ یہ معبود مشرک لوگوں کے انحراف کی وجہ ان کی آسودہ اور خوشحال زندگی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند! تو نے انھیں اور ان کے آباؤ اجداد کو اس زندگی کی نعمتوں سے نوازا جس کی وجہ سے انھوں نے تجھے بھلا دیا وہ نعمت عطا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی اطاعت کرنے کی بجائے غفلت اور غرور کے جکڑ میں پھنس کر تجھے اور روز قیامت کو محمول گئے بھی بات ہے کہ جن لوگوں کا ظرف چھوٹا اور ایمان کی بنیادیں کمزور ہیں ان کے لیے خوش حال زندگی ایک ”غزور آفرین“ ہے کیونکہ جب انھیں بے پناہ نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے قابو میں نہیں رہتے اور خدا کو بھلا دیتے ہیں حتیٰ کہ کبھی بھی تو فرعون کی مانند ”انا اللہ“ (میں خدا ہوں) کا لغو لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔

دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ بے لگام اور آزاد ہوں اور ان کی بیش و شرمت اور خواہشات کی تکمیل کے آگے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو اور محال و حرام اور جائز و ناجائز نامی چیزوں انھیں اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہ روکیں یہی وجہ ہے کہ وہ شرعی قوانین اور دروز جزا کو تسلیم کرنے سے کئی کھینچتے ہیں۔

ابھی کچھ حال لوگوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو خدا کے دین اور انبیاء کی تعلیمات کے طرفدار ہوں یہ تو مستغف اور غریب لوگ ہی ہوتے ہیں جو دین و مذہب کے طرفدار اور ایشیا پریشہ و ناشار ہوتے ہیں۔

البتہ استثناء قوموں طبقوں میں ہوتا ہی ہے لیکن بہت اکثریت کی جوہی ہے اور اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ابھی بتایا جا چکا ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ ایت بالا میں صرف ان لوگوں کی امارت اور خوشحالی تک ہی بات محدود نہیں ہے بلکہ ان کے آباؤ اجداد کی خوشحالی کا ذکر بھی ہے کیونکہ انسان جب بچپن ہی سے ناز و نعمت کی زندگی میں پرورش پائے گا تو فطری بات ہے کہ وہ غلامانہ اپنے اجداد سے اس فرق محسوس کرے گا اور اس کی سادہ و خوشحال زندگی کو خیر یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔

اس کے برعکس خدائی احکام کی بجا آوری اور مذہبی مسائل کی پابندی کے لیے ایشیا، ہجرت، جہاد و بعض اوقات شہادت تک کو قبول کرنا پڑتا ہے انواع و اقسام کی نعمتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے اور دشمن کے سامنے ہر تسلیم نہیں کرنا پڑتا اور یہ بات لہذا طبقہ کے مزاج کے بالکل خلاف ہے البتہ جن لوگوں کی شخصیت مادیت کے بندھنوں سے بالکل آزاد ہے اگر کبھی کبھار پاس ہوتا ہے تو خدا کا شکر بجاتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو گمراہ نہیں جاتے دوسرے لفظوں میں وہ اپنی مادی زندگی پر حاکم ہوتے ہیں نہ کہ محکوم۔

اس صاحت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ”نسوا الذکو“ کے جملے سے مراد یا خدا کو فراموش کر دینا ہے جیسا کہ

سورہ حشر آیہ ۱۹ میں اس جملے کی بجائے ”ولا تكونوا كالذين نسوا الله“ آیا ہے یاد کر کی فراموشی سے مراد یوم قیامت اور علیٰ الہی کی فراموشی ہے جیسا کہ سورہ ص کی آیہ ۲۶ میں ہے:

لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب

روز حساب کو فراموش کر لینے کی وجہ سے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

اور یا خدا اور قیامت دونوں کو فراموش کرنا مراد ہے۔

۲۔ ”بور“ کیا ہے؟

”بور“ کا لفظ ”بور“ سے لیا گیا ہے جو اصل میں کسی چیز کی سخت کسا و بازاری کے معنی میں ہے اور چونکہ کسا و بازاری کی شدت اس کے فاسد ہونے کا سبب بن جاتی ہے جیسا کہ عربوں کی ضرب المثل ہے ”کسد حتیٰ فسد“ لہذا یہ کلمہ فاسد ہونے اور ہلاک ہو جانے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس خبر زمین کو ”باز“ کہتے ہیں جو درختوں، پھولوں اور بنجر سے غالی ہوتی ہے کیونکہ درحقیقت وہ مردہ اور فاسد ہو چکی ہوتی ہے۔

بنابرین ”کانوا قوماً بوراً“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امراء کا یہ گروہ خوشحال اور مادی زندگی میں مستغرق ہو کر خدا اور قیامت کو فراموش کر چکا ہے اور اسی وجہ سے وہ فساد اور ہلاکت کا شکار ہو چکا ہے اور ان کے دل تجر زمین کی مانند خشک ہو چکے ہیں اب ان سے نہ تو انسانیت کی سرمدی کے لیے قیمتی پھولوں کی توقع ہے اور نہ ہی معنوی زندگی اور فضیلت کے میوؤں کی۔

ان قوموں کے حالات اگر غور سے مطالعہ کیا جائے جو آج ناز و نعمت میں غرق خدا اور خلق خدا سے بے خبر ہیں تو ایت کے عین معانی کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح اخلاقی فساد کے سمندر میں غرق ہو چکی ہیں اور فضائل انسانی کے میوے ان کی تجر زمین سے کس طرح ناپید ہو چکے ہیں۔

۳۔ بعض لوگ ”بور“ کو مصدب سمجھتے ہیں جو کبھی کبھار اس کے فاسد ہونے کی بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد متثنیہ اور جمع کے صیغے کے لیے یکساں ہوتا ہے جبکہ بعض نے اسے ”باز“ کی جمع مانا ہے۔

۲۰۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

ترجمہ

۲۰۔ ہم نے تجھ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ بھی کھانا کھاتے اور بازار میں چلتے پھرتے تھے اور تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ آیا صبر کرتے ہو؟ (اور امتحان سے عہدہ برآ ہوتے ہو؟) اور تیرا پروردگار بصیر اور دیکھنے والا ہے۔

شان نزول

بعض مفسرین نے مندرجہ بالا آیات میں سے پہلی آیت کی شان نزول کے بارے میں یہ روایت بیان کی ہے کہ مشرکین کے کچھ سرغنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکر کہنے لگے اے محمد! تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر حکومت کی ضرورت ہے تو ہم تجھے اپنا حاکم اور سرپرست بناتے ہیں اگر مال چاہتے ہو تو ہم تجھے مال دیئے دیتے ہیں وغیرہ لیکن جب آپ نے ان کی کسی پیشکش کو بھی قبول نہ کیا اور نہ ہی ان کی خواہشات کے سامنے سر تسلیم خم کیا تو لگے وہ مختلف قسم کی الزام تراشی کرنے لگے کہ گئے کہ تو خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے؟

وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کھانے پر مطعون کرنے لگے کیونکہ ان کے خیال میں پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو بازار لانے جاتے پر طاعت کرنے لگے کیونکہ وہ کسریٰ و قیصر اور دوسرے جاہل بادشاہوں کے بارے میں جانتے تھے کہ انھوں نے کبھی بھی بازار میں قدم نہیں رکھا جبکہ آنحضرت کا کام لوگوں کے ساتھ بازار میں میل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا تھا۔ جس سے وہ لوگوں کو خدا کے امر و نہی کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے چنانچہ مکار لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ وہ ہم پر حکمرانی کے خوب دیکھ رہا ہے جبکہ اس کی روش اور طریقہ کار بادشاہوں کے برعکس ہے تو ایسے موقع پر اوپر والی آیت نازل ہوئی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی سیرت سابقہ انبیاء و رسل سے ملتی ہے۔

۱۔ اگرچہ روایت بالا کا مضمون بہت سی تفاسیر میں آیا ہے لیکن ہم نے جو کچھ اوپر ذکر کیا ہے اس روایت کے مطابق ہے جسے وطی نے اپنی تفسیر کی جلد ۲، ص ۲۸ پر درج کیا ہے۔

تمام پیغمبر ایسے تھے

گذشتہ چند آیات میں مشرکین کی مکاری اور اعتراضات کا ذکر ہے کہ پیغمبر کیوں کھانا کھاتے ہیں اور کیوں بازاروں میں آتا جاتا ہے؟ پھر ان اعتراضات کا مجمل اور مختصر سا جواب بھی دیا گیا ہے لیکن اس آیت میں مندرجہ بالا اعتراضات کا واضح اور صریح جواب دیا گیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: تجھ سے پہلے ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان سب کا تعلق نوع انسانی سے تھا وہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آیا جاتا کرتے تھے (اور لوگوں سے بھی ان کا میل ملاپ تھا) (وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ)۔

اس کے ساتھ ساتھ ”ہم نے تم میں سے بعض کو دوسرے بعض لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان کا ذریعہ قرار دیا“ (وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً)۔

یہ آزمائش ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ انبیاء کا انتخاب نوع انسانی سے کیا گیا ہے اور وہ بھی ان انسانوں سے جن کا تعلق معاشرے کے غریب اور محروم طبقے سے ہے اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہم نوع افراد کا کہنا ماننے سے گجراتے ہیں خاص کر ان لوگوں کا جو مالی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں اور ان کا اپنا تعلق معاشرتی لحاظ سے اوپے گھرانوں سے ہوتا ہے یا ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے یا معاشرے میں خوب جانے پہچانے ہوتے ہیں۔

آزمائش سے متعلق یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عام لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش ہے کیونکہ جو افراد کام کے سے عاجز ہوتے ہیں، بیمار، یتیم اور مصیبت زدہ ہوتے ہیں وہ تندرست، قوی اور صحیح سالم لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور جو سالم تندرست اور طاقت ور ہوتے ہیں وہ ضعیف و ناتوان افراد کے لیے آزمائش ہوتے ہیں کہ اول الذکر اپنے انسانی فریضے کو دوسرے گروہ کے ساتھ کیسے پورا کرتا ہے اور ثانی الذکر خدا کی رضا پر کیونکر راضی ہوتا ہے۔

جہاں تک ان دونوں تفاسیر کا تعلق ہے ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ دونوں تفسیریں آیت سے وسیع مفہوم میں جمع کی جائیں اور وہ مفہوم ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ذریعے آزمائش۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن سب خطاب کرتے ہوئے سوال فرماتا ہے: آیا صبر کرو گے (اتصبرو)۔

کیونکہ ایسی تمام آزمائشوں میں کامیابی کا اہم ترین عنصر صبر و تحمل ہے۔ ایسی سرکش خواہشات کا مقابلہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے جو قبول حق میں مانع ہوتی ہیں اور صبر و استقامت کے ذریعے ان مشکلات کا سامنا کیا جاسکتا ہے جو فریضہ ادائیگی میں حائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح صبر ہی کے ذریعے ان مصائب اور سخت حوالہ کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے جو قدم قدم پر ان کو درپے ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صبر ہی کے ذریعے اس عظیم امتحان میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔

۱۔ خدائی آزمائش کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد اول سورہ بقرہ کی آیت ۱۵۰ کی تشریح۔

آخر میں تنبیہ کی صورت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: تمھارا پروردگار ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے بصیر اور دیکھنے والا ہے (وكان بكم بصيرا)۔

بلکہ وہ یہ تصور کر لیں کہ خدائی آزمائش کے سلسلے میں کوئی چیز اس کی دیدہ بینا اور علم مطلق سے پوشیدہ رہ گئی ہے نہیں نہیں ہر ایک چیز کو اچھے طریقے سے جاننا اور دیکھنا ہے۔

ایک سوال اور اس کا جواب

یہاں پر ایک سوال پیش آتا ہے کہ آیات بالا میں قرآن مجید نے انبیاء کے بارے میں مشرکین کے جن اعتراضات کا یہ جواب دیا ہے کہ وہ سب نوع انسانی میں سے تھے اس سے نہ صرف مشکل نہیں ہوتا بلکہ اشکال اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس طرح سے وہ اپنے اعتراض کو بغیر اسلام کی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے تمام دوسرے انبیاء پر بھی ہی اعتراض کر سکتے ہیں (کہ وہ کیسے پیغمبر تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے)۔

قرآنی آیات کی روش سے ان کا اعتراض صرف بغیر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک ہی محدود تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ آپ نے یہ روش اور طریقہ کار اپنا رکھا ہے لہذا وہ کہتے تھے۔

مال هذا الرسول

یہ رسول اس طرح کیوں ہے؟

قرآن ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ "یہ صرف بھی پر منحصر نہیں کہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی آتا جاتا ہے بلکہ انبیاء ماسلف بھی یونہی کیا کرتے تھے بالفرض اگر وہ اپنے اعتراضات کا دائرہ تمام انبیاء علیہم السلام تک وسیع کرتے ہیں تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے اور دیکھو۔

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا (الانعام — ۹)

فرمیں کر لیا کہ بغیر اسلام کو ہم فرشتہ بناتے تو پھر بھی ناگزیر تھا کہ ہم اسے انسانی صورت میں بھیجتے (تاکہ وہ تمام حالات میں بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ عمل ہوتا)۔

اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانوں کی رہبری اور پیشوائی صرف انسان ہی کر سکتا ہے جو ان کی ہر قسم کی ضروریات، مشکلات اور مسائل سے آگاہ ہوتا ہے۔

۲۱۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝

۲۲۔ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۝

۲۳۔ وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۝

۲۴۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

ترجمہ

۲۱۔ اور وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں: ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے؟ یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے؟ انھوں نے اپنے بارے میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔

۲۲۔ (وہ اپنی آرزوؤں کو پہنچ جائیں گے لیکن) جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ دن مجرمین کی خوشخبری کا نہیں ہوگا (بلکہ ان کی سزا اور عذاب کا دن ہوگا) اور وہ کہیں گے ہمیں امان دو، ہمیں معاف کر دو۔

۲۳۔ اور ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہیں اور ان اعمال کو عذاب کے فزول کی مانند بکھیر دیں گے۔

۲۴۔ اس دن بہشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی۔

تفسیر

بہت بڑے دعوے

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ توحید اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے نتیجے میں انسان پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں اور اسے جو ذمہ دار بنانا پڑتی ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے بہت دھرم مشرکین نے پیغمبر خدا کی ذات پر مختلف قسم کے اعتراضات شروع کیے۔

جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بغیر ہماری طرح کھانا پیتا کیوں ہے اور کیوں ہماری طرح بازار میں آتا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم ابھی ابھی پڑھ چکے ہیں۔

ان آیات میں ان مشرکین کے دو اعتراضات کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی ان کا جواب بھی پیش کیا گیا ہے۔
پہلے تو فرمایا گیا ہے: جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے (اور قیامت کا انکار کرتے ہیں) کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے یا اپنے پروردگار کو ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ پاتے (و قال الذین لا یرجون لقاء اللہ الا انزل علینا الملائکۃ او نزلی ربنا)۔

بالفرض مان لیا کہ بغیر بھی ہماری طرح عمومی زندگی گزار سکتے ہیں لیکن یہ بات تو ماننے کے قابل نہیں ہے کہ وحی کا فرشتہ ان کے پاس آکھٹے اٹھتے اور ہم دیکھ لیں اگر فرشتہ ظاہری طور پر نہیں نظر آئے اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرے یا وحی کا کچھ حصہ ہمارے سامنے بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہے؟

یہاں اگر ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ہمارے لیے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ یہی باتیں بار بار سوال کی صورت میں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں اور عموماً دعوت کو قبول کرنے سے روکتی رہتی ہیں۔

اہم نکتہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے مسرتین کو "لا یرجون لقاءنا" کے عنوان سے موصوف کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان بے بنیاد باتوں کا سرچشمہ آخرت پر ایمان سے انکار اور خدا کی طرف سے ملامت ہونے والی ذرہ در ذریوں سے فرار ہے۔
سورہ حجر کی آیت، میں بھی اسی سے ملتی جلتی گفتگو موجود ہے، کفار کہتے ہیں:

لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنتم من الصادقین
اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا تا کہ وہ اگر تیری تصدیق کریں۔
اسی سورہ فرقان کے آغاز میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے:-

لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا
تیرے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا تا کہ وہ بھی لوگوں کو ڈراتا۔

جبکہ ایک حق طلب انسان کسی بات کے ثبوت کے لیے صرف دلیل ہی طلب کرتا ہے اس دلیل کی نفی تو عواہد کچھ بھی ہو، جنب اسلام کے عظیم الشان پیغمبر نے قرآن سمیت متعدد معجزات پیش کر کے اپنی دعوت کی حقانیت اور صداقت کو روز روشن کی طرح ثابت کر دکھایا تو پھر ان بے بنیاد باتوں اور جیلے ہانوں کا کیا معنی؟

پھر یہ کہ وہ لوگ نبوت کی حقیقی اور ثبوت کے بارے میں آپ سے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ انھوں نے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کر کے اسے ایک قابل رویت جسم کی حد تک گرا دیا۔ وہی بے بنیاد مطالبہ جو بنی اسرائیل کے مجرم لوگوں نے کیا تھا اور اس کا شافی جواب بھی سن لیا تھا اس کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت ۱۴۲ میں گزر چکی ہے۔

لہذا قرآن مجید ایسے مطالبہ کا جواب زیر بحث آیت میں دے رہا ہے: انھوں نے اپنے بارے میں تکبر سے کام لیا ہے اور غور و فکر اور خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں (لقد استکبروا فی انفسہم)۔

انھوں نے طغیان اور سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی (و اعتوا کبیرا)۔

"اعتوا" (ظلمت کے وزن پر ہے) جس کا معنی ہے اطاعت سے ایسی روگردانی اور حکم خلاف ورزی کہ جس کے ساتھ دشمنی اور بھٹ دھرمی بھی شامل ہو۔

"فی انفسہم" کی تعبیر ممکن ہے اس معنی میں ہو کہ وہ خود اپنے بارے میں تکبر اور خود پسندی کا شکار ہیں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکبر اور غرور کو تو اپنے دل میں چھپاتے ہیں اور اس قسم کے جیلے ہانوں کو آشکار کرتے ہیں۔

ہمارے اس دور میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس زمانے کے مشرکین کی منطقی کو دہرا رہے ہیں کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے اور روح کو آپریشن کے ذریعے نہ دیکھ لیں اس وقت تک ہمیں مایں گے۔ دونوں کے خیالات کا ایک ہی سرچشمہ ہے اور وہ ہے تکبر اور سرکشی۔

اصلی طور پر جو لوگ شناخت کا میاں صرف جس اور تجربے ہی کو جانتے ہیں تقریباً ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تمام مادہ پرست افراد (Materialists) اسی گروہ میں شامل ہیں۔ حالانکہ ہماری جس تو اس کائنات کے ماوے کے صرف تھوڑے سے حصے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

اس کے بعد قرآن وحی کی صورت میں فرماتا ہے کہ یہ جو فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر کار انھیں دیکھ ہی لیں لیکن اس دن دیکھیں گے کہ جس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی (کیونکہ وہ دن ان کے اعمال کی سخت سزا کا دن ہوگا) (یوم یردون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین)۔

یقیناً اس دن فرشتوں کو دیکھ کر وہ خوش تو نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی وہ ان فرشتوں کے ہمراہ عذاب کی علامات دیکھیں گے تو اس قدر دشت زدہ ہو جائیں گے کہ ایسے جملے زبان پر لائیں گے جو خطرناک مواقع پر لوگوں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے چنانچہ وہ کہیں گے ہمیں امان دو، ہمیں معاف کر دو (و یقولون حجراً محجوراً)۔

لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ انھیں اپنے متحی برے انجام سے نہ تو یہ جملہ بچا سکے گا اور نہ ہی کوئی دوسرا جملہ کیونچو آگ انھوں نے خود بخود کاٹی ہے وہ انھیں ہر صورت میں اپنی طرف کھینچ لے گی اور جن برائیوں کا وہ دنیا میں ارتکاب کر چکے ہیں وہ مجسم ہو کر ان کے سامنے آجائیں گی اور خود کردہ راعلا بے نیست۔

"حجرو" (بروزن قشر) اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد پتھر چن دیئے جائیں اور اس طرح سے اس کی مہر بندی کر دی جائے کہ اس حدود میں کوئی شخص داخل نہ ہو سکے۔ مجرا سامعیل "کو اس لیے جبر کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے ارد گرد دیوار بنا کر باقی جگہ سے اسے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ عقل کو بھی جبر کہتے ہیں کیونکہ انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے اسی لیے سورہ فجر کی آیت ۵ میں ہے:-

ملہ ممکن ہے کہ اس جگہ "لا" نفی کے معنی میں ہو جیسا کہ بہت سے معرین کہتے ہیں۔ یہ محال بھی ہے کہ شاید یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ تو ایسی صورت میں اس جملے کا معنی یہ ہوگا کہ "اس دن مجرمین کے لیے خوشخبری نہ ہو"۔

هل في ذلك قسم لذي حجر

آیا ان باتوں میں صاحبان عقل کے لیے قانع کرنے والی قسم ہے۔

یزقہم صالح کو اصحاب حجر کہا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ حجر آیت ۸۰ میں ہے کیونکہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنی رائے کے لیے پتھروں کے بہت ہی پختہ مکانات تراش کر ان میں محفوظ ہو جایا کرتے تھے۔

یوتعا لفظ ”حجر“ کے بابے میں، را ”حجراً محجوداً“ کے بابے میں تو یہ عربوں کی ایک اصطلاح ہے کہ جب ان کا کسی ایسے شخص سے سامنا ہو جائے جس سے وہ ڈرتے ہوں تو امان حاصل کرنے کے لیے یہ جگہ کہتے ہیں۔

خصوصاً عربوں میں یہ رسم تھی کہ جن حرمت والے مہینوں میں جنگ ممنوع ہوتی تھی اگر کسی شخص کا سامنا کسی ایسے شخص سے ہو جاتا جس کے متعلق یہ احتمال ہو تا کہ شاید یہ شخص حرمت کی پابندی کو توڑ کر جنگ کا آغاز کر دے گا اور اس طرح سے دوسرے فریق کو صدمہ ہو گا تو دوسرا فریق یہی جملہ زبان پر لاتا تو اسے امان دے دی جاتی۔ اس طرح سے ہر قسم کی وحشت و پریشانی اور اضطراب دور ہو جاتا۔ بنا بریں ”حجراً محجوداً“ کا معنی ہو گا ”میں ایسی امان چاہتا ہوں جس میں کوئی تبدیلی نہ ہو“۔

جو کچھ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حجر انجور آکا یہ جملہ کتنے والے گناہ گار جنہی لوگ ہوں گے آیت میں موجود افعال کی مناسبت، جیسے کہ تاریخی سہرا و عربوں میں اس کا استعمال بھی اسی بات کا متقاضی ہے ہر چند کہ بعض لوگوں نے یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ایسا کہنے والے فرشتے ہوں گے جن کا مقصد ”مشرکین کو رحمت الہی سے محروم کرنا“ ہو گا۔

بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بات کہنے والے مجرم لوگ ہی ہوں گے جو ایک دوسرے سے عجز انحرار کہیں گے لیکن بہتر اور ظاہر وہی پہلا معنی ہے جسے بہت سے مفسرین نے بھی اختیار کیا ہے یا پھر اسے اولین تفسیر کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ رہی یہ بات کہ عبرت کس دن فرشتوں سے ایسی ملاقات کریں گے تو مفسرین نے اس بابے میں دو احتمال ظاہر کیے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ موت کا دن ہے جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھیں گے جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت ۹۲ میں ہے:-

ولوقتی اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم

اگر تم ظالموں کو دیکھو کہ جب وہ موت کی موجوں میں پھنسے ہوئے ہوں اور موت کے فرشتے اپنے

ہاتھ پھیلائے ان سے کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں.....

بعض مفسرین نے اس دن سے قیامت کا دن مراد لیا ہے کیونکہ اس دن مجرم اور گناہ گار لوگ عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنی سنگھوں سے ان کا مشاہدہ کریں گے۔

آیات میں قیامت کے ذکر کے پیش نظر اہم خاص کر ”یومئذ“ کے جملے کو مد نظر رکھ کر یہی فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ اس دن سے

۱۔ اولیٰ کو مد نظر ہے ”حجراً“ فعل مقدر کا مفعول ہے اور مجراً اس مفعول کی تاکید کے طور پر ہے اس جملے کی اصل یوں ہوگی:-

اطلب منک منعاً لاسیبل الی رفعہ و دفعہ

۲۔ اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ ہو تفسیر البیان، تفسیر فرہ رازی، تفسیر فی ظلال القرآن اور تفسیر ابوالفتح رازی۔

مراد قیامت کا دن آیت کے مفہوم سے زیادہ نزدیک ہے۔

بعد والی آیت آخرت میں عبرت میں اعمال کی کیفیت کو محکم کر کے کہتی ہے، ہم ان کے ان اعمال کی طرف آگے بڑھیں گے جو وہ انجام دے چکے ہوں گے اور ان اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند ہوا میں بکھیر دیں گے (وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا)۔

راغب نے مفہومات میں لکھا ہے کہ ”عمل“ سے مراد ہر وہ کام ہے جو ارادے کے ساتھ انجام دیا جائے لیکن ”فعل“ کا معنی عام ہے خواہ وہ ارادے سے انجام دیا جائے یا بغیر ارادے کے یعنی عمل ارادی کا نام ہے اور فعل ارادی اور غیر ارادی دونوں کا نام ہے۔

”قدمنا“ ”قدوم“ سے ہے جس کا معنی ”وارد ہونا“ یا ”کسی چیز کی تلاش میں نکلنا“ ہے یہاں پر موضوع کے یقینی اور تاکید سے پہلے پر دلیل ہے یعنی یہ بات مسلم اور یقینی ہے کہ انھوں نے جو اعمال بھی اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیئے ہیں خواہ وہ ظاہر کا یا خیر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے ہم ان کے ان تمام اعمال کو غبار کے ذروں کی مانند ہوا میں بکھیر کر نیست و نابود کر دیں گے۔

اعمال صالح کی تباہی

لفظ ”ہباء“ کا معنی غبار کے وہ نہایت ہی باریک ذرات ہیں جو عام حالات میں دیکھنے میں نہیں آتے لیکن جب سورج کی روشنی بند کر کے سورج کے کمرے کے اندر آتی ہے تو اس میں بھی ذرات تیرتے نظر آتے ہیں۔

اس تعبیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے اعمال اس قدر بے قیمت اور بے اثر ہوں گے کہ گویا ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہو گا خواہ وہ اپنے ان اعمال کے لیے سالہا سال تک کوشش ہی کیوں نہ کرتے رہے ہوں۔

یہ آیت سورہ ابراہیم کی آیت ۱۸ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:-

مثل الذین کفروا بن بعد اعمالہم کرماد یا شدت بہ الوبیح فی یوم عاصف

جن لوگوں نے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی سزا ایسی ہے جیسے کسی طوفانی دن میں

تیز ہوا کے سامنے راکھ کا ڈھیر۔

اس کی منطقی دلیل بھی واضح ہے کیونکہ جو چیز انسان کے اعمال کو شکل و صورت، حیثیت اور قدر و منزلت عطا کرتی ہے وہ ہے انسان کی نیت اور اس کا مقصد و ارادہ، کیونکہ مومنین کے اعمال میں رضائے خدا، توحید، پاکیزہ مقصد اور صحیح و سالم منصوبہ بندی پیش نظر ہوتی ہے جبکہ بے ایمان افراد کے پیش نظر ظاہر واری، ریا کاری، جھوٹ، خریب اور ذاتی مفادات ہوتے ہیں جن کی

۱۔ راغب نے یہ فرق ”عمل“ کے ماہ میں ذکر کیا ہے جبکہ ”فعل“ کے ماہ میں اس کے برعکس کہا ہے لیکن ان دونوں کلموں کے استعمال کے پیش نظر یہ فرق صحیح مسلم ہوتا ہے البتہ ممکن ہے کہ کچھ استثنائی موارد بھی ہوں جیسا کہ کام کرنے والے میں ”حوالہ“ کہا جاتا ہے۔

وجہ سے ان کے اعمال صالح بھی اپنی قدر و منزلت کھود دیتے ہیں۔

مثال کے طور پر ہم ایسی مساجد کو بھی جانتے ہیں جو صدیوں پرانی ہیں۔ سیہ پکڑوں سال گزر جانے کے باوجود بھی ان میں ذہ برابر فرق نہیں آیا جیسا کہ اس کے پکڑیں ایسے گھروں کو بھی جانتے ہیں جو ایک ماہ یا ایک سال گزر جانے کے بعد خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں خدا کی خوشنودی مطلوب ہوتی ہے لہذا انہیں ہر لحاظ سے بہتہ تمام حوادث کو پیش نظر رکھ کر بہترین میٹریل کے ساتھ تعمیر کیا گیا، جبکہ رہائشی مکانوں کے سلسلے میں ظاہر و باطن کی برکات کے ذریعے مال و دولت کا جمع کرنا مقصود تھا صرف ان کی ظاہری آب و تاب اور نقش و نگار کی طرف توجہ دی گئی۔

اصولی طور پر اسلامی مطلق کی رو سے اعمال صالح کے لیے کچھ آفتیں ہیں جن کی طرف زیادہ توجہ دینا چاہیے کہ کبھی تو وہ اپنے آغاز ہی سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جیسے وہ اعمال جو ”ریا“ کے طور پر انجام دیئے جائیں۔
کبھی ان اعمال کی انجام دہی کے دوران ہی انسان غرور، تکبر اور خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعمال کی قدر و قیمت ضائع ہو جاتی ہے۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعمال غیر کی ادائیگی کے بعد انسان سے ایسے نامناسب کام سرزد ہو جاتے ہیں جن سے ان اعمال کا اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے مثلاً راہ خدا میں خرچ کرنے کے بعد احسان بنانا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے یا جن نیک اعمال کی انجام دہی کے بعد انسان کا فریاد تہر ہو جائے۔

حتیٰ کہ بعض اسلامی روایات کے مطابق بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی انجام دہی سے پہلے کے گناہوں کی وجہ سے ان کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ جس طرح شراب خورد کے بارے میں ہے کہ اس کے اعمال چالیس روز تک بارگاہی زندگی میں قبول نہیں ہوتے۔

بہر حال اسلام کے نزدیک عمل صالح کا ایک چچا نک اور منظم معیار ہے۔

ایک روایت میں جو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے :

قیامت کے دن مخلوق کو عالم ایک ایسے گروہ کو مبعوث فرمائے گا جن کے سامنے ان کے معنیٰ لیا س کی مانند روشنی چمک رہی ہوگی (یہ روشنی ان کے اپنے اعمال ہوں گے) پھر خدا ان اعمال کو حکم سے گا کہ قدرت میں تبدیل ہو جائے (تو وہ سب قدرت میں تبدیل ہو جائیں گے)۔

وہ کون لوگ ہوں گے اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں :-

انہم کانوا یصومون ویصلون ولکن کانوا اذا عرض لہم شیء من الحرام اخذوہ ولذا

ذکر لہم شیء من فضل امیر المؤمنین انکروہ۔

وہ لوگ نماز و روزہ کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے لیکن جب کوئی حرام چیز ان کے سامنے آجاتی تو وہ اس سے بھی چمٹ جاتے اور جب علی امیر المؤمنین کی کوئی فضیلت ان کے سامنے بیان کی جاتی تو وہ اس کا انکار کرتے۔

جہاں تک قرآن مجید کا طریقہ کار ہے تو وہ نیک اور بد کو ایک ساتھ بیان فرماتا ہے تاکہ دونوں کا آپس میں موازنہ کر کے ہر ایک کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھا جاسکے چنانچہ بعد والی آیت دوزخیوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ خدا فرماتا ہے : اس دن بشتیوں کا ٹھکانا سب سے بہتر اور ان کی رہائش گاہ سب سے عمدہ ہوگی (اصحاب الجہنۃ یومئذ خیر مستقرًا واحسن مقیلًا)۔

اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوزخیوں کی حالت اچھی ہوگی اور بشتیوں کی حالت ان سے زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ ”افضل التقصیل“ کا لفظ بعض اوقات ایسے مواقع پر بھی استعمال ہوتا ہے جن میں ایک فریق میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں دوسرا فریق جن سے بالکل عاری ہوتا ہے جس طرح سورۃ فہم مجیدہ کی آیت ۴۰ میں ہے :

افمن یلقی فی النار خمدیل من یاتی اٰمنًا یوم القیامۃ

آیا جو شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو شخص بروز قیامت مطمئن ہو کر عرصہ عمر میں آئے گا۔

”مستقر“ کے معنی قرار گاہ اور ٹھکانا کے ہیں اور ”مقیل“ کا معنی دوپہر کے وقت آرام کرنے کی جگہ ہے (”قیلوا“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے دوپہر کی نیند)۔

لے اس سلسلے میں ہم اس سے زیادہ مفصل طریقہ پر تفسیر نمونہ کی جلد نمبر ۴ سورۃ ابراہیم کی آیت ۱۸ کے ضمن میں بحث کر چکے ہیں۔

لے سفیر الجہد ص ۳۲۰ مادہ ”خبر“

لے تفسیر علی بن ابراہیم - منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۹

- ۲۵۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ○
 ۲۶۔ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ○

ترجمہ

- ۲۵۔ اس دن کا سوچو! جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔
 ۲۶۔ اس دن حکومت صرف خداوند رحمن کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔

تفسیر

آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا

ان آیات میں قیامت اور روز قیامت گناہ گاروں کے انجام کے بارے میں گھٹنگو کو آگے بڑھایا گیا ہے، پہلے دیا گیا ہے گناہ گاروں کے مصائب اور رنج و غم کا دن وہ ہوگا کہ جب آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے اپنے اپنے اتنا شروع ہوں گے (وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا)۔

”غمام“ ”غم“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کا چھپانا جو کہ بادل آسمان کو چھپا دیتے ہیں لہذا انھیں ”غمام“ کہتے ہیں۔ اسی طرح رنج و اندوہ کو ”غم“ کہتے ہیں کیونکہ وہ دل کو چھپا دیتے ہیں۔

یہ آیت درحقیقت مشرکین کے ایک مطالبے اور ایک اور بہانے کا جواب ہے۔ وہ اپنے افسانوں کے مطابق اس بات کے منتظر تھے کہ خدا اور اس کے فرشتے بادلوں میں بیٹھ کر آئیں اور انھیں حق کی دعوت دیں اسی طرح یہودیوں کے قصے کہانیوں میں بھی ہے کہ کبھی بھی خدا بادلوں کے درمیان سے ظاہر ہوتا ہے۔

قرآن مجید انھیں اسی چیز کا جواب دے رہا ہے کہ ان (خدا تو نہیں البتہ) فرشتے ایک دن ان کے پاس ضرور آئیں گے لیکن کس دن؟ جس دن ان کے عذاب اور سزا کا موقع آجائے گا اور اگر ان کی بے ہودہ باتوں کو غم کر دے گا۔

اب دیکھتے ہیں کہ بادلوں سمیت آسمان کے پھٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ جبکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے اطراف میں آسمان

سے ”یوم تَشَقَّقُ السَّمَاءُ“ درحقیقت ”یوم یرون الملائکۃ“ کے گوشہ جلع پر عطف ہے۔ بنابر اس جملے میں بھی ”یوم“ کا تعلق اسی جینہ سے ہوگا جس سے گذشتہ آیت میں تعاقبی ”لا بشری یومئذ“ والی آیت میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق ”آذ کبر“ فعل مطلق ہے؟

پھر بالغمام ”میں یا تو“ ملاہست کے معنی میں ہے اور یا پھر سببیت کے لیے ہے جو آیات بالا کی تفسیر میں غلط ہو چکی ہے۔

سے تفسیر فی ظلال القرآن جلد ۹ ص ۱۵۴ (اسی آیت کے ذیل میں)۔

م کی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو پھٹ جانے کے قابل ہو۔

علامہ طباطبائی (رحمۃ اللہ علیہ) تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں:

آسمان کے شکافتہ ہونے اور پھٹ جانے سے مراد عالم شہد ہے اور جہالت اور نادانی کے جہانوں کا ہٹ جانا اور عالم غیب کا ظاہر ہونا ہے یعنی اس دن انسان کے اندر اس قدر غم اور مینائی پیدا ہو جائے گی جو آج کے دن سے بہت مختلف ہوگی، سب پرے ہٹ جائیں گے اور لوگ فرشتوں کو عالم بالا سے اترتا ہوا دیکھیں گے۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ ”سما“ سے مراد آسمانی کڑے ہیں جو اپنے درپے پھٹ جائیں گے اور تباہ ہوتے جائیں گے، ان دھماکوں سے اٹھنے والا اور پہاڑوں کے تباہ و برباد ہونے سے بند ہونے والا دھواں آسمانی کراچی پیدائش میں لے گا۔

بنابریں آسمانی کڑے پھٹ جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ ان سے اٹھنے والے دھواں کے بادل بھی ملے قرآن مجید کی بہت سی آیتیں خاص کر آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کی آیات اس حقیقت کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے عالم ہستی میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما کیں۔ پہاڑوں کی رونی کی طرح فضا میں پھیل جائیں گے سورج بے نور ہو جائے گا ستارے ماند پڑ جائیں گے حتیٰ کہ چاند اور سورج کے فاصلے سمٹ جائیں گے ماری زمین پر سخت زلزلہ آئے گا۔

ان تو اس دن آسمان کا تباہ ہونا یعنی آسمانی کڑوں کا گہرے بادلوں کی وجہ سے آسمانی سے پوشیدہ ہونا ایک فطری امر ہوگا۔

اسی تفسیر کو ایک اور صورت میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے اہد یہ کہ:

کواکب اور سیاروں کے دھماکوں اور زبردست تبدیلیوں کی وجہ سے آسمان گہرے بادلوں سے ڈھک جائے گا لیکن چونکہ ان بادلوں میں کبھی کبھار کوئی شکاف پڑ جاتا ہے اور آسمان کو صحیح صورت میں دکھایا جاسکتا ہے۔ بنابر یہ کہ آسمان جو ان آنکھوں سے دکھایا جاتا ہے ان پھٹے ہوئے عظیم بادلوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔

اس آیت کی اور بھی بہت سی تفسیر بیان ہوئی ہیں جو عملی اور منطقی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی جبکہ مندرجہ بالا تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے ممکن ہے کہ اس مادی کائنات کے پردے انسان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیئے جائیں اور وہ عالم طبیعت کا مشاہدہ کرے۔ دوسری طرف آسمانی کڑے دھماکوں کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں اور ان دھماکوں سے دھواں کے بادل اٹھیں گے ان بادلوں کے درمیان کہیں کہیں شکاف پڑ جائیں گے یہی دن اس جان کا آخری اور اس دوسرے جہان کا پہلا دن ہوگا جو بے ایمان گناہ گار عین اور بھٹ دھرم ظالموں کیلئے نہایت ہی دردناک ہوگا۔

سے ادنیٰ لفظ نظر سے اس صورت میں ”یا“ ملاہست کے لیے ہوگی۔

سے اس صورت میں ”بالغمام“ میں ”یا“ ”سببیت“ کے معنی میں ہے۔

اس کے بعد اس دن کی اور نمایاں خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن حکومت خداوندی کی ہوگی (الملك يومئذ الحق للرحمن)۔

حتیٰ کہ اس دنیا کی مجازی، فانی، محدود اور جلد ختم ہو جانے والی حکومتوں کے تختے الٹ دیئے جائیں گے اور ہر کافر اور تمام جہات سے حاکمیت صرف اور صرف خداوند متعال ہی کی ہوگی۔ اسی بناء پر وہ دن ”کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہوگا“ (وكان يومئذ على الكافرين عسيرا)۔

جی ہاں اس دن تمام خیالی اور تصوراتی طاقتیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ صرف اور صرف خدا ہی کے لیے ہوگا، کافروں کی تمام پناہ گاہیں ملیا سیٹ ہو جائیں گی اور تمام طاقتوں کی طاقتیں نابود ہو جائیں گی۔

اگرچہ اس جہان میں بھی ان طاقتوں کی خدا کے ارادہ و مشیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں لیکن پھر بھی ظاہری طغیانی اور جھوٹا وقار تو ہے جو کہ عرضہ پیش میں صرف حقائق ہی نمایاں ہوں گے اور مجازی، خیالی اور تصوراتی امور کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ خداوند عالم کے مذہب سے بے ایمان افراد کو کوئی چیز نہیں بچا سکے گی لہذا وہ دن کفار کے لیے انتہائی سخت ہوگا جبکہ مومنین کے لیے بہت سہل اور نہایت آسان ہوگا۔

ایک حدیث میں ابوسعید خدری سے منقول ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ”فی يومئذ كان مقداره خمسين الف سنة“ یعنی قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا تو میں نے عرض کیا جناب! یہ دن کس قدر بڑا اور عجیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا:-

والذي نفسي بيده انه ليخفف عن المؤمن حتى يكون اخف عليه من صلوة

مكتوبة يصليها في الدنيا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ دن مومنین کے لیے اس قدر آسان

ہوگا کہ بتنی دیروہ دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے میں لگا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ آسان ہے

قرآن میں دوسری آیات میں غور فرما کر سنئے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا۔ کیونکہ کہیں پر تو ہے:-

وتقطعت بهم الأسباب (بقرو: ۱۷۹)

اس دن تمام دنیاوی اسباب اور وسائل منقطع ہو جائیں گے۔

کسی جگہ ہے:-

ما اغنى عنه ماله وما كسب (تبت: ۲۰)

انھیں نہ تو ان کا مال اور نہ ہی انھوں نے جو کچھ کمایا ہے کوئی فائدہ پہنچائے گا۔

کسی مقام پر ہے:-

يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا (دخان: ۴۱)

وہاں کوئی کسی کی داد و فریاد کو نہیں پہنچے گا۔

حتیٰ کہ شفاعت بھی جو کہ گناہ گاروں کے لیے تنہا راہ نجات ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق ہوگا۔

من ذا الذي يشفع عنده الا باذن (بقرو: ۲۵۵)

نیز اس روز کسی کو عند خواہی کی بھی اجازت نہیں ہوگی چہ جائیکہ کسی کے غیر معقول عند کو قبول کیا جائے:-

ولا يؤذن لهم فيعتذرون (مرسلات: ۳۶)

۲۷ وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

۲۸ يُوَيْلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝

۲۹ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۚ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝

ترجمہ

۲۷۔ اس دن کو یاد کیجیے جب سخت حسرت کی وجہ سے ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا: اے کاش! میں نے رسول کے ساتھ ہی راستہ اختیار کیا ہوتا۔

۲۸۔ مجھ پر افسوس ہے کہ میں نے فلان (مگر شخص) کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔

۲۹۔ اس نے مجھ یا وحی سے جھٹکا دیا جب کہ میرے پاس آگاہی پہنچ چکی تھی اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑ دینے والا ہے۔

شان نزول

مفسرین نے ان آیات کی جو شان نزول بیان کی ہے، مختصراً یوں ہے:

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشرکین میں ”عقبہ“ اور ”ابی“ نامی دو شخص رہتے تھے جو ایک دوسرے کے دوست تھے جب بھی عقبہ کسی سفر سے گھر واپس لوٹتا تو اپنی قوم کے سرداروں کو کھانے کی دعوت دیتا۔ اگرچہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو۔

حسب معمول ایک دن جب سفر سے واپس آیا تو کھانے کا انتظام کیا اور دوستوں کو دعوت دی اور ساتھ ہی حضرت پیغمبر اسلام کو بھی کھانے پر بلایا۔

جب دسترخوان بچا دیا گیا اور کھانا لایا گیا تو آنحضرتؐ نے فرمایا میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھرہ شاتین (اقرار توحید و رسالت) زبان پر جاری نہیں کرو گے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

یہ خبر جب اس کے دوست ”ابی“ تک پہنچی تو اس نے کہا: ”عقبہ! کیا تم اپنے دین سے پھر گئے ہو؟“ عقبہ نے جواب دیا: ”بھلا میں دین سے تو معترف نہیں ہوا لیکن چونکہ ایک ایسا شخص میرا مہمان تھا جو میرے شہادتین کے اقرار کیے بغیر کھانا کھانے

کے لیے تیار نہیں تھا اور چونکہ مجھے اس بات سے شرم آتی تھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر میرے دسترخوان سے اٹھ کر چلا جائے لہذا مجھے یہ کہنا پڑا۔

ابی نے کہا: میں اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اس (پیغمبر اسلام) کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی زبردستی توہین نہ کرو۔ چنانچہ عقبہ نے ایسا ہی کیا اور مرتد ہو گیا اور انجام کار جنگ بدر میں کفار کی صف میں مارا گیا اسی طرح اس کا دوست ”ابی“ بھی جنگ احد میں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔

مندرجہ بالا آیات نازل ہوئیں اور ان میں ایسے شخص کا انجام بیان کیا گیا جو اس دنیا میں اپنے گمراہ دوست کی دوستی کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔

ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ اگرچہ آیات کی شان نزول خاص ہوتی ہے لیکن اس سے آیات کا مفہوم ہرگز محدود نہیں ہوتا بلکہ ان کے کچھ اور قائلے اس قسم کے تمام افراد کے لیے ہوتے ہیں۔

تفسیر

برے دوست نے گمراہ کیا

قیامت کے مناظر بھی عجیب و غریب ہوں گے جن کا کچھ حصہ ابھی گزشتہ آیات کی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے اور ان آیات میں ان مناظر کا ایک اور پہلو اجاگر کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظالم لوگ بروز قیامت اپنے گزشتہ کردار پر حد سے زیادہ حسرت اور افسوس کریں گے، چنانچہ خدا فرماتا ہے:

”اس دن کو یاد کیجیے جب ظالم حسرت کی وجہ سے اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹے گا اور کہے گا

اے کاش! میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنا یا ہوتا (و یوم یَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ بِتَوَلَّى

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا)۔

”بعض“ ”بعض“ (بروزن مذ) کے مادہ سے ہے جس کا معنی دانتوں سے کاٹنا ہے۔ عموماً یہ تعبیر ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو افسوس اور حسرت کی وجہ سے سخت پریشان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ فارسی میں بھی ضرب النعل ہے گزشتہ فقرہ حسرت کی وجہ سے اپنی انگلی دانتوں سے کاٹ رہا ہے“ (لیکن عربی میں انگلی کے بجائے ہاتھ کا لفظ بولا جاتا ہے اور شاید یہ زیادہ فصیح بھی ہے کیونکہ انسان عموماً ایسی حالت میں انگلیوں کو ہی نہیں کاٹتا بلکہ ہاتھ کی پشت کو بھی کاٹتا ہے خصوصاً عربی زبان میں ایسے مواقع پر لفظ ”یدیہ“ (دو نوں ہاتھ) استعمال کیا جاتا ہے جو حسرت، یاس، ناگاہی اور افسوس

۱۔ مجمع البیان اعمیٰ کلمات کے ذیل میں۔

۲۔ ”یوم بعض“ کا حوالہ دی لفظ سے ”یوم یوم“ پر مطلق ہے جو سابق میں گزر چکا ہے جس مفسرین نے ”اذکر“ کو مقدم کیا ہے اور اسے اس متعلق قرار دیا ہے۔

زیادہ بہتر صورت میں بیان کرتا ہے۔

یہ شاید اس لیے کہ اس قماش کے لوگ جب اپنے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو خود کو قصور دار مٹھاتے ہیں اور اس قصور کا انتقام بھی خود سے لینے کی عٹان لیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح سے قدرے اطمینان حاصل کر سکیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن کو ”ذمیر الحسرة“ کہنا چاہیے جیسا کہ خود قرآن نے بھی اسے اس نام سے یاد کیا ہے ملاحظہ ہو سورہ مريم آیت ۲۹ کی ترجمہ ”اور گناہ گار لوگ اپنے آپ کو ایک ایسی زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پائیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جبکہ وہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مصروف گنہگاری، خواہشات نفسانی کی مخالفت، جہاد با نفس اور ایثار و قربانی کا مظاہرہ کر کے ہمیشہ کی عزت و افتخار اور سعادت کی زندگی حاصل کر سکتے تھے۔“

حتیٰ کہ قیامت کا دن نیک لوگوں کے لیے بھی حسرت اور مذمت کا دن ہوگا کیونکہ وہ اس بات کا انوس کر رہے گے کہ انھوں نے دنیا میں اس سے زیادہ نیکی کیوں نہیں کی۔

قرآن آگے فرماتا ہے کہ یہ ظالم بڑے افسوس کے ساتھ کہے گا: ”میں نے فلاں گناہ شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (یا ویلدتی لیستقی لہ اتخذ فلانا خلیلاً)۔“

ظاہر ہے کہ فلاں سے مراد وہ شخص ہے جو اے گمراہی کی طرف کھینچ لایا تھا خواہ وہ شیطان تھا یا بڑا دوست اور گناہ رشتہ دار یا ”عقبہ“ جیسے لوگوں کے لیے ”ابی“ جیسے دوست اچھا۔

درحقیقت یہ آیت اور اس سے پہلے والی آیت نفی اور اثبات کی دو مختلف حالتیں بیان کر رہی ہیں ایک جگہ کہتا ہے اے کاش! میں نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا اور دوسری جگہ کہتا ہے: اے کاش! میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ گو یادہ یہ کہنا چاہیے کہ گمراہی تمام بد بختی پیغمبر سے رابطہ ترک کرنے اور اس گناہ دوست سے دوستی کی وجہ سے ہے۔

سلسلہ کام جاری ہے آگے فرماتا ہے کہ وہ کہے گا: بیداری اور علم و آگہی میرے پاس آچکی تھی (سعادت اور خوش بختی نے میرا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا) لیکن اس بے ایمان دوست نے مجھے گمراہ کیا (لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی)۔

اگر ایمان اور سعادت ابدی سے زیادہ دور ہوتا ہے تو افسوس کی ایسی کوئی بات نہیں تھی لیکن میں اس سعادت جاودانی کی سرے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا صرف ایک قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ اس ہٹ دھرم متعصب اور دل کے اندھے شخص نے مجھے بھڑکے آب حیات کے کنارے سے پیسا سا پلٹا کر بد بختی اور گمراہی کے دلدل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا دیا۔

۱۔ البتہ فدی میں کسی ہاتھ کو دانتوں سے کاٹنا بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ شیخ سعدی نے ایک شعر میں اسی عاویس کو استعمال کیا ہے۔

مدرک زانچہ دشمن گوید آن کن

کہ برمدان غری دست تقابن

(جو کہ دشمن کتاب ہے اس کے کرنے سے بچو ورنہ نقصان کے وقت اچھے کو دانتوں سے کاٹو گے)۔

۲۔ ”میل“ اس خاص اور بگڑی دوست کہتے ہیں جسے انسان اپنے مشورہ میں شریک کرتا ہے البتہ عقل کے اور بھی بہت سے معانی ہیں جن کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد چہدم (سورہ نسا کی آیت ۱۲۵) میں گزر چکی ہے۔

مندرجہ بالا جملے میں مذکورہ لفظ ”ذکر“ کے وسیع معنی ہیں اور آسانی کی کتابوں کی تمام آیات خداوندی اس کے مفہوم میں شامل ہیں بلکہ بروہ چیز جو انسان کی بیداری اور آگہی کا سبب بنتی ہے اس میں آجاتی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو چھوڑتا آ رہا ہے (وکان الشیطان للانسان خذلاً)۔

کیونکہ وہ انسان کو کھینچ تان کر غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور خطرناک مقام پر پہنچا کر اسے حیران و سرگرداں چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔

تو ترجمہ کر ”خذول“ ”مباغض کا صیغہ ہے جن کا معنی ہے بار بار چھوڑنے والا“ خذلان ”کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی

اعداد کے لیے عہد کرے لیکن نہایت ہی حاس لمحات میں اس کی امداد سے ماتھا اٹھائے۔

آیا اس آیت کا یہ آخری جملہ ”وکان الشیطان للانسان خذلاً“ ”تو خداوندی ہے جو کہ تمام ظالموں اور گمراہ لوگوں کو تنبیہ کی صورت میں بیان ہوا ہے یا بروز قیامت ان حسرت زدہ لوگوں کے قول کا ایک حصہ ہے جو تہ کے طور پر بیان ہوا ہے اس بارے میں مفسرین نے دو طرح کی تفسیریں بیان کی ہیں اور دونوں ہی آیت سے مناسبت رکھتی ہیں۔ لیکن قول خدا ہونا

زیادہ مناسب ہے۔

دوستی کا اثر

اس میں شک نہیں کہ انسان کی سیرت اور شخصیت کے تعمیری عوامل میں اس کے اپنے ارادے ہنشا اور خواہش کے بعد اور بھی بہت مختلف امور شامل ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ اہم اور مؤثر عامل اس کا دوست اور ہم نشین ہوتا ہے کیونکہ انسان چاروں احوال

اس کا اثر ضرور قبول کرتا ہے نیز اپنے اکثر و بیشتر افکار اور اخلاقی صفات اپنے دوستوں اور ہم نشینوں سے حاصل کرتا ہے اور یہ حقیقت علم تجرباتی اور مشاہداتی طور پر پایہ ثبوت تک بھی پہنچ چکی ہے۔

اسلامی نقطہ نظر سے دوستی کے اثر کی اہمیت تو اس حد تک ہے کہ اسلامی روایات میں خدا کے نبی جناب سلیمان علیہ السلام یوں منقول ہے:

لا تحکموا علی رجل بشئ حتی تنظروا الی من یصاحبہ ، فانما یعرف الرجل

بأشکالہ واقربائہ ویسب الی اصحابہ واخذانہ

جب تک کسی انسان کے دوستوں کو اچھی طرح نہ دیکھو تو اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم

نہ کرنا کیونکہ انسان اپنے دوست اچھا اور بابر و انصار سے بچانا چاہتا ہے۔

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فصیح و بلیغ ارشاد:

ومن اشتبہ علیکم امرہ ولم تعرفوا دینہ ، فانظروا الی خلطائہ فان کانوا اهل دین

اللہ فروع الی دین اللہ ، وان کانوا علی غیر دین اللہ فلا حظ لہ من دین اللہ

جب تک کسی شخص کی کیفیت اور حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کے دین کے متعلق بھی تعین معلوم نہ ہو کے تو اس

دوست اور اجنبی کو یکساں کرنا اگر تو وہ ملک کے دین کے پابند ہیں تو وہ بھی دین الہی کا پیروکار ہوگا اور اگر وہ اہل دین نہیں ہیں تو اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ بااوقات کسی شخص کی نیک نیتی یا بد نیتی کے سیاسی کے دوست کی دوستی سب عوامل سے موثر عامل ہوتی ہے یا تیرہ دوستی سے فتنہ کی سرحدوں تک لے جاتی ہے اور یا پھر اعزاز و افتخار کی بند یوں تک پہنچاتی ہے۔

مذکورہ بالا آیات اور ان کی شان نزول سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کی بد نیتی کی بند یوں کو چھو سکتا ہے لیکن ایک دوست کی طرف سے صرف ایک بیٹھائی کی طرح جس وقت تہمتی میں مبتلا کر کے اسے ہلاکت کی انتہا گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے کہ جس پر وہ حسرت کرے گا اور پرہیزگاری سے اپنے افعال کو روکنے والا ہوگا اور ”یا دین“ کی فریادیں بلند کرے گا۔

”کتاب العشرۃ“ (آداب معاشرت) میں اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اسلام نے دوست کے انتخاب کے سلسلے میں کس قدر سخت شرائط اور کڑی پابندیاں لگائی ہیں۔

اس مختصر بحث کو دو حصوں میں بیان کر کے ہم ختم کرتے ہیں جو اجاب بشیر تفصیل کے خواہش مند ہیں وہ کمالا انوار صہبہ، کتاب الشرح کا مطالعہ فرمائیں۔ اسلام کے نوری عظیم الشان بشیرا حضرت امام محمد تقی جو امداد اسلام فرماتے ہیں :-

ایاک ومصابیہ الشریعہ فانہ کالسیف المسلول بحسن منظرہ ویفتح اشرہ

بڑے شخص کی ہم نشینی سے بچو کہ وہ دشمنی برپا کرے کی مانند ہوتا ہے جس کی ظاہر تلخ بھرت اور اثر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ پیامبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :-

اربع یمنن القلب الذنب علی الذنب --- ومجالسۃ الموقی، وقیل لہ یا رسول اللہ

وما الموقی؟ قال کل غنی متروک

چار چیزیں انسانی دل کو مودہ کر دیتی ہیں، گناہ کا تکرار... (یہاں تک کہ فرمایا) مرنوں کے ساتھ ہم نشینی، کسی نے پوچھا حضور! وہ مودہ کون ہیں؟ فرمایا وہ دو قسمند جو اپنی دولت کے نشے میں بہت بھرتے ہیں۔

۱۔ بحار الانوار جلد ۴، ص ۱۹۷۔

۲۔ بحار جلد ۴، ص ۱۹۔

۳۔ فضائل صدوق (منقول از بحار الانوار جلد ۴، ص ۱۹۵)۔

۳۰۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَلْهَ جُورًا ○

۳۱۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ

هَادِيًا وَنَصِيرًا ○

۳۲۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ ۖ

لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ○

۳۳۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ○

۳۴۔ الَّذِينَ يَحْشُرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۖ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا

وَأَضَلُّ سَبِيلًا ○

ترجمہ

۳۰۔ اور رسول نے عرض کیا: خداوند! میری اس قوم نے قرآن سے دُوری اختیار کر لی ہے۔

۳۱۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں میں سے دشمن بنادئیے ہیں لیکن اسی قدر کافی ہے کہ خدا تیرا ہادی اور مددگار ہے۔

۳۲۔ اور کافروں نے کہا کہ آخر قرآن اس پر ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اور یہ صرف اس بنا پر ہے تاکہ ہم تیرا دل محکم اور استوار رکھیں اور ہم نے اسے تجھ پر تدریجاً پڑھا ہے۔

۳۳۔ وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے مگر یہ کہ ہم تیرے لیے حق اور بہتر تفسیر لے آتے ہیں (اور دندان شکن جواب تاکہ وہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں)۔

۳۴۔ جو لوگ منہ کے بل جہنم کی طرف مشور کیے جائیں گے ان کا بہترین ٹھکانا ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین لوگ ہوں گے۔

تفسیر

خداوند! لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

چونکہ گزشتہ آیات میں بہت صدمہ مشرکین اور بے ایمان لوگوں کے مختلف الزامات اور اعتراضات بیان ہوئے ہیں لہذا ان آیات میں سے پہلی آیت میں پیغمبر اسلام کی اس پریشانی اور شکایت کا تذکرہ ہے، جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا انھوں نے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا خداوند! میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے دوری اختیار کر لی ہے (وقال الرسول یارب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجوراً)۔

رسول اللہ کی گفتگو اور شکایت آج بھی اسی طرح فضا میں گونج رہی ہے گویا آپ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے خلاف بارگاہِ ربی میں استغاثہ کر رہے ہیں: خدایا! ان لوگوں نے قرآن کو بالکل بھلا دیا ہے جو قرآن زندگی کی علامت اور نجات کا ذریعہ ہے، جو قرآن فتح و کامیابی، تحرک اور ترقی کا عامل ہے، جو قرآن بر شرفِ زندگی کے لیے رہنما اصول رکھتا ہے۔ اسی قرآن کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا ہے حتیٰ کہ انھوں نے اپنے دیوانی اور فوجداری قوانین تک کے لیے دوسروں کی طرف گرائی کاٹھ پھیلایا ہوا ہے۔

اب بھی اگر ہم اکثر و بیشتر اسلامی ملکوں خاص کر ان ممالک کی طرف نظر کریں جو مشرقی یا مغربی کچھ اور ثقافت کے زیر تسلط ہیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر قرآن مجید کو کٹھن ایک مقدس کتاب کا درجہ دیا گیا ہے اس کے صرف الفاظ کو خوبصورت آواز میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن جیسے نشریاتی اداروں سے نشر کر دیا جاتا ہے یا آیات قرآنی کو فنی تعمیر کے عنوان سے مسجدوں کی کاشی کاری میں بگڑ دی جاتی ہے۔ نئے مکان کے افتتاح کے موقع پر یا مسافر کی جان کی حفاظت کے لیے یا بیماروں کی صحت یابی کے لیے یا زیادہ سے زیادہ حصولِ ثواب کی غرض سے اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔

اگر کبھی قرآن مجید سے کسی چیز کا استدلال بھی کیا جاتا ہے تو اس سے ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اپنے پہلے سے کئے ہوئے فیصلوں کی تائید میں تفسیر بالائے کی جائے۔

بہت سے اسلامی ملکوں میں ”حفظ قرآن“ کے نام سے بچے چوڑے مدرس دیکھنے میں آتے ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد قرآن حفظ کرنے میں مصروف ہے جبکہ ان ملکوں کے آئین اور قوانین اسلام سے بے خبر ممالک سے وارد شدہ

ملہ ”قال“ علامہ ارحم خاں صاحب نے اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اسی دنیا میں شکایت کے طور پر کہی ہے اہل کفر و مشرکین کا بھی یہی منظر ہے لیکن بعض دوسرے مشرقین مثلاً علامہ طہطاوی مرحوم نے ”البرهان“ میں یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ اس بات نقلِ قیامت کے ساتھ جہادِ باطنی میں اصل مضارع کے معنی میں ہے علامہ طہطاوی مرحوم نے بھی مجتہد البیان میں اسی چیز کو احتمال کے طور پر ذکر کیا ہے لیکن بعد والی آیت جو آپ کی دلجوئی کر رہی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مشرک تفسیر زیادہ صحیح ہے۔

میں اور ان کے افکار و نظریات یا تو مشرق سے لیے گئے ہیں یا مغرب سے اور اپنی ان غلط کاریوں پر پردہ ڈالنے کیلئے انھوں نے قرآن کو سہارا لیا ہوا ہے۔

ہاں اب بھی پیغمبر اکرمؐ فریاد کر رہے ہیں: خداوند! میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کی روح اور مطالب کو، اس کے طرزِ فکر کو اور اس کے تعمیری منصوبوں پر عمل درآمد چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ حضرت رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں کے اس قسم کے سائنڈنہ سلوک کا سامنا تھا۔ لہذا خداوندِ عالم ان کی دلجوئی کے لیے بعد والی آیت میں فرماتا ہے: اسی طرح کے گناہ گار اور مجرم دشمن ہم نے ہر پیغمبر کے لیے فرادے دیے ہیں (وکنڈا جعلنا لكل نسیجاً عدواً من المجرمین)۔

تو ہی نہیں کہ جسے اس قسم کے سخت دشمنوں کا سامنا ہے بلکہ سب انبیاء کا یہی حال تھا۔ مجرمین کا کوئی نہ کوئی ٹولہ ان کی مخالفت کرتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ دشمنی پر ہمیشہ کمر باندھ رہتا ہے۔

لیکن تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ یارود و گناہ نہیں یہی بات کافی ہے کہ خداوندِ عالم تیرا ٹادی دہا ہوا اور یارود (وکنی بربک ہادیاً و نصیباً)۔

چونکہ تیرا ٹادی خداوندِ عالم ذوالجلال ہے لہذا ان کے دوسرے بھید پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور چونکہ تیرا نام و گار خدا ہے نہ ان کی ہر طرح کی سازشیں تیرا بال تک بیکار نہیں کر سکتیں کیونکہ اس کا علم تمام علوم سے بڑا اور اس کی قدرت تمام قدرتوں اور طاقتوں سے بالاتر ہے۔ مختصر یہ کہ بلا جھجک کہہ دے: ہ

ہزار دشمن از منی کنند قصد ہلاک تو ام چو دوستی از دشمنان ندارم باک
اگر میرے ہزاروں دشمن مجھے ہلاک کرنا چاہیں (تو وہ ایسا نہیں کر سکتے) کیونکہ حبیب تک تو میرا دوست ہے مجھے دشمن کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔

بعد والی آیت میں ان مجرموں کی ایک اور بہانہ جوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں ہوتا (وقال الذین کفرو لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة)۔

آپا یہ سب کا سب خدا کی طرف سے نہیں ہے کیا یہ سب نہیں ہے کہ اوّل سے لے کر آخر تک اپنے تمام مضامین سمیت ہی مرتبہ کتاب نازل ہو جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی عظمت سے باخبر ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ آیات بتدریج وقفہ وقفہ کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں؟

مسلمی فکر رکھنے والے افراد خاص کر جب وہ کسی ہانے کی تلاش میں بھی ہوں ان کے لیے نزولِ قرآن کی کیفیت کے میں یہ اشکال پیدا ہوگا کہ دنیا جہاں کی اس قدر عظیم آسمانی کتاب بیک وقت کیوں نازل نہیں ہوئی جبکہ یہ مسلمانوں کے تمام امور و مبادی اور ان کی بنیاد ہے اور اس میں تمام سیاسی، اجتماعی، معاشرتی اور جہادی قوانین موجود ہیں اس طرح سے لوگ ہمیشہ سے آواز آخٹک پڑھتے اور اس کے مضامین سے آگاہی حاصل کرتے۔

بہتر یہی ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے مجبوری طور پر باخبر ہوتے تاکہ جب بھی آپ سے لوگ کو

سوال کرتے تو اس کا فوری طور پر جواب دے دیتے۔

لیکن اسی آیت میں انھیں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے:

ہم نے قرآن کو تدبیری طور پر نازل کیا ہے تاکہ تیرے دل کو حکم و دستور رکھیں اور اسے جدا گانہ آیات کی صورت میں آمیزش آمیزہ لیکن بطور مسلسل تجربہ دہی کیا ہے (کذلک لننصبہ بہ فتوا دیک ورتلنہ لترتیلًا)۔

چونکہ وہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں لہذا اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔

البتہ قرآن کے تدبیری نزول کا پیغمبر اسلام اور مومنین کے دل کی تقویت کے ساتھ کیا رابطہ ہے؟ یہ ایک مفصل اور دلچسپ گفتگو ہے جو اٹنی آیات کے آخر میں نکات کی بحث میں پیش کی جائے گی۔

پھر مندرجہ بالا جواب کو مزید پختہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا ہے: وہ تیرے لیے کوئی مثل نہیں لاتے اور تیری دعوت کو کوہر کرنے کے لیے کوئی بھی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم اسی حق بات تجھے عطا کر دیتے ہیں جو دو ٹوک انداز میں ان کے بوسے دلائل کو ناکام کر کے رکھ دیتی ہے اور بہتر تفسیر اور دلچسپ بیان تجھے عطا کرتے ہیں (ولا یأتونک بمثل الا جنتنا الذہا الحق واحسن تفسیرًا)۔

ان کیتہ پروردشمنوں اور متعصب اور مبٹ و مشرکوں نے اپنے چند اعتراضات کے ذریعے یہ نتیجہ نکال لیا تھا کہ ان اوصاف اس کتاب اور ان پروگراموں کی وجہ سے (نمود باندہ) محمد اور اس کے ساتھی غلط لوگ ہیں اور کیونکہ ایسی بے ہودہ سوچ اور گفتگو کا اسی انداز میں ذکر کرنا قرآن جیسی فصیح و بلیغ کتاب کے شایان شان نہیں تھا لہذا اس آخری آیت میں ان کی گفتگو کو ذکر کیے بغیر خداوند عالم اس کا جواب یوں دیتا ہے۔

جو لوگ منہ کے بل مشور کیے جائیں گے اور اسی حالت میں انھیں جہنم میں ڈالا جائے گا دیوان کا بدترین ٹھکانا ہوگا اور وہ خود گمراہ ترین افراد ہوں گے (الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم والہیک فسر مکاتنا واضل سبیلًا)۔

پس بات تو یہ ہے کہ انسان کے منصوبوں کا نتیجہ تو وہاں جا کر واضح ہو گا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سر وقامت اور چاند ایسے نورانی چہرے کے مالک ہوں گے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہوں گے جن کے منہ پر خاک پڑی ہوگی اور مذہب کے فرشتے انھیں کشاکش جہنم میں لے جائیں گے یہ دو متضاد اور مختلف انجام ہی بتائیں گے کہ کون لوگ گمراہ اور شریعت سے دور کون نیک بخت اور ہدایت یافتہ۔

چند اہم نکات

۱۔ ”جعلنا لکل نبی عدوًّا“ کی تفسیر: ہو سکتا ہے مندرجہ بالا جملے سے یہ بات بھی جائے کہ خداوند عالم پیغمبر اسلام کی دنیوی اور تعلیمی خاطر کی عرض سے یہ فرما رہا ہے کہ ”اے میرے حبیب! صرف تیرے ہی دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری طرف سے ہر پیغمبر کے دشمن بنائے گئے ہیں یہاں پر دشمن بنانے کی نسبت خداوند عالم کی طرف سے جو نہ تو حکمت خداوندی سے مطابقت رکھتی ہے اور نہ ہی انسان کے ارادہ و اختیار کی آزادی سے مناسبت رکھتی ہے۔

مفسرین نے اس سوال کے کئی جواب دیئے ہیں۔

لیکن ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تمام انسانوں کے اعمال ایک لحاظ سے خدا کی ذات کی طرف منسوب ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ ہماری قدرت، ہماری طاقت، ہماری عقل و فکر، حتیٰ کہ ہماری آزادی اور ارادہ و اختیار بھی اسی کی طرف سے ہیں۔ نابریں انبیاء کے دشمنوں کو بھی اس نظر پر کے تحت خدا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور اس طرح سے نہ تو جوہر کا مسئلہ پیش آتا ہے اور نہ ہی بے لایتنیاری کا جیسے انبیاء کے کاموں کی ذمہ داری بھی محذو نہیں ہوتی (غوب طور کچھے گا)۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ ان زبردست دشمنوں کا دھمکا اور انبیاء کے کام سے ان کی مخالفت اس بات کا سبب بنتی ہے کہ مومنین اپنے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور زیادہ پائیداری اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس ذریعہ سے سب لوگوں کے بارے میں خدا کی آزمائش بھی ہوتی رہتی ہے۔

درحقیقت یہ آیت بھی سورۃ انعام کی آیت ۱۱۲ کی مانند ہے جس میں خدا فرماتا ہے:

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوًّا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض

زخرف القول غیروکذا

اسی طرح ہم نے ہر پیغمبر کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو بنایا ہے جو بے بنیاد اور

دھوکے پرستی یا بیش ایک دوسرے سے غیبی طور پر بیان کرتے ہیں۔

جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں اور جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں بدکار بھی ہوتے ہیں اور ہر

ایک اپنا اپنا کام کرتا رہتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”جعلنا“ (ہم نے بنایا ہے) سے مراد انبیاء کے اوصاف، نوابی اور دوسرے تعمیری پروگرام ہیں جس سے چاروں چار کچھ لوگوں کو دشمنی ہو جاتی ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اگر اس کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے تو اس لیے ہے کہ یہ اوصاف اور نوابی خدا کی طرف سے ہیں۔

ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کچھ متعصب لوگ بھی ہیں جو اپنے تعصب، گناہوں پر اصرار اور مبٹ و مہر کی وجہ سے راہ راست سے اس قدر ہٹ چکے ہیں کہ خداوند عالم نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ انبیاء کے دشمن ہو جاتے ہیں لیکن اس دشمنی کے اسباب انھوں نے خود ہی فراہم کیے ہوتے ہیں۔

ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ان تینوں تفاسیر کو آیت کے ایک مفہوم میں جمع کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ قرآن کا تدبیری نزول کیوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات (بعض آیات کے ظاہر) کے مطابق قرآن دو

مرتبہ نازل ہوا ہے: ایک ”ذمعی نزول“ کی صورت میں جو کہ شب قدر میں بیک وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

”قلب مبارک“ پر نازل ہوا اور دوسرا ”تدبیری نزول“ کی صورت میں ۲۳ سال کے عرصہ میں نازل ہوتا رہا۔ اس میں بھی شک نہیں

ہے کہ جس نزول کی قبولیت کی سند حاصل کی ہے اور پیغمبر اسلام اور دوسرے لوگوں کو جس سے واسطہ رہا ہے وہ بھی ”تدبیری نزول“

ہے۔ یہی نزول حید ساز دشمنوں کے اعتراض کا موجب بنا ہوا تھا کہ اگر تم کی وجہ سے کہ قرآن کی بارگاہی نازل نہیں ہوتا اور ایک ہی

مرتبہ لوگوں کے پاس کیوں نہیں پہنچ جاتا تاکہ لوگوں کو مکمل آگاہی حاصل ہو اور ان کے لیے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید نے کذلک لنبینہ بہ حق ادا کیا کہہ کر انھیں ایک مختصر مگر جامع جواب دیا ہے۔ اس پر جتنا غور و فکر کیا جائے قرآن کے تدریجی نزول کے اثرات، بیشتر واضح ہوتے جائیں گے۔

۱۔ اس میں شک نہیں کہ ”وحی کی وصولی“ اور اسے لوگوں تک پہنچانے کے لحاظ سے اگر مطالب قرآنی تدریجی طور پر اور ضرورت کے مطابق نازل ہوں اور ہر مطلب کے لیے اس کا شاہد اور مصداق یعنی بایا جائے تو نہایت ہی مؤثر ہوگا۔

ترتیب کے اصول بھی اسی بات کے متقاضی ہیں کہ ترتیبیت افزا کو قدم بقدم آگے بڑھانا چاہیے اور ان کے لیے ہر روز کا مجلد ہر دو گرام مرتب کیا جانا چاہیے تاکہ وہ پچلے درجے سے شروع کر کے اعلیٰ مدارج تک پہنچیں اس طرح کا جو پروگرام تشکیل دیا جاتا ہے وہ بولنے والے کے لیے بھی بہت دلچسپ اور قیمتی ہوتا ہے اور سننے والے کے لیے بھی۔

۲۔ اصولی طور پر جو لوگ قرآن پر اس قسم کا احترام کرتے تھے وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ قرآن کوئی کلاسیکی کتاب نہیں ہے جو کسی ایک موضوع یا کسی خاص علم کے بارے میں گفتگو کرے بلکہ وہ تو ایک اعتدالی قوم کا ایک مکمل اور جامع نظامِ حیات ہے جس سے زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

بہت سی قرآنی آیات تاریخی مناسبت کے لحاظ سے نازل ہوتی رہیں۔ بدر، اُحد، احزاب اور خین وغیرہ کی جنگوں کے موقع پر ایسا ہی ہوا ہے۔ ان مواقع پر نازل ہونے والی آیتوں میں جنگی دستور، عمل یا ان کے نتائج کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ تو کیا کوئی تنگ بننا ہے کہ ایسی آیات بھی ایک جگہ لکھ کر لوگوں کو پیش کر دی جائیں۔

بالفاظ دیگر قرآن مجید، ادارہ و نوای، احکام و قوانین، تاریخ و موصوف اور امت مسلمہ کو مختلف حالات میں پیش آنے والے حربی و غیر حربی حوادث کے اسٹریٹجک اور جنگی دستور العمل کا مجموعہ ہے۔

یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اپنے تمام امور حتیٰ کہ کلیہ قواعد کو موقع محل کی مناسبت سے بیان کرتی اور اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیتی ہے کیونکہ اگر نہیں ہے کہ پہلے سے مرتب اور مدون ہو کر نازل ہو یہ تو ایسے ہی ہوگا کہ اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے کے لیے ایک عظیم انقلابی لیڈر اپنے تمام اطلاعات، بیانات، افاسر اور نوای کو ایک ہی دن پیش کر دے جبکہ انھیں مختلف موقعوں کی مناسبت سے برنا چاہیے۔

تو کیا ایسی صورت میں کوئی شخص اسے ماقلائد اقدام تصور کر سکتا ہے؟

۲۔ قرآن کا تدریجی نزول و حقیقت اس شخصیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وحی کے رابطے کا ایک ذریعہ تھا اس سلسلے رابطے نے آپ کے دل کو قوی اور ارادے کو عزم و استوار بنا رکھا تھا جس کا اثر آپ کے تربیتی پروگراموں میں بہت نمایاں اور ناقابل انکار تھا۔

۳۔ وحی کا تسلسل اس شخصیت کی رسالت اور سفارت کے تسلسل کو بیان کرتا ہے جس سے دشمنوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی کہ اللہ نے انھیں ایک دن مبعوث کر دیا ہے اور اب ان کی بات بھی نہیں بوجہ جیسا کہ تاریخ اسلام میں درج ہے کہ ادائیں بے حد میں ایک مرتبہ وحی کے نزول میں دیر ہو گئی تو مخالف ملعونوں میں مختلف چرمیکیاں پہنے گئیں جن کی تردید میں

سورة ”الضحیٰ“ نازل ہوئی۔

۵۔ مان لیا کہ تمام قرآن کو یکجا نازل ہو جانا چاہیے تھا تو اس کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس پر کچھ ملحد راہد بھی ہونا چاہیے تھا ورنہ کوئی فائدہ نہ تھا ورنہ ہی اس کی کوئی اہمیت تھی اور اگر تمام احکام پر ملحد راہد کیا جاتا تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد و دوسرا کوئی واجب یا تمام عمرات سے یکدم پرہیز کیا جاتا تو خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے تو نہایت ہی مشکل کام تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام کو خیر باد کہہ جاتے۔

لہذا کیا ہی اچھی بات ہے کہ وہ تدریجی طور پر نازل ہو اور اس پر رفتہ رفتہ عمل درآمد کیا گیا۔

چاہیے کہ ایسے پروگرام آہستہ آہستہ عملی جامہ پہننے جائیں اور لوگوں کے لیے قابل قبول بننے جائیں اور اس بارے میں کوئی سوال یا بحث ہو تو وہ بھی پیش ہو اور اس پر گفتگو کی جائے اور اس کا جواب بھی دے دیا جائے۔

۶۔ تدریجی نزول کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی عظمت اور اس کے اعجاز و روز بروز روشن تر ہو گئے کیونکہ جب کسی بھی کسی موقع پر کوئی آیت نازل ہوتی تو یہ بذات خود قرآن کی عظمت اور اعجاز پر دلیل تھی اور جو جوں جوں ایسے واقعات کا شکار ہوتا گیا قرآن کی عظمت اور اعجاز کو ہر چاند لگے گئے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا اثر اور بڑھتا گیا۔

۲۔ ترتیل قرآن کا معنی: ”ترتیل“ کا لفظ ”رسل“ (بروزن ”قر“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی منظم اور مرتب ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے دانت خوب منظم اور مرتب ہوتے ہیں تو عرب اسے ”دنت الاسنان“ کہتے ہیں۔ اسی بنا پر پے در پے اور ترتیب سے کی جانے والی گفتگو یا تنظیم اور ترتیب کے ساتھ آنے والی آیات پر بھی ترتیل کا لفظ بولا جاتا ہے۔

لہذا ”و تلتلہ ترتیلًا“ کا جملہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید تدریجی طور پر ۲۳ سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا لیکن یہ تدریجی نزول ایک باقاعدہ حساب و کتاب اور نظم و ترتیب کے تحت تھا کہ وہ دل و دماغ میں پہنچ کر انھیں اپنا وارث پیدا بنا دیتا تھا۔

”کہ ترتیل“ کی تفسیر میں دلچسپ روایات ذکر ہوئی ہیں جن میں سے ہم بعض کو ذیل میں نقل کئے دیتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا:۔

اذا قرأت القرآن فرتلہ ترتیلًا

جب قرآن کی تلاوت کیا کرو تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو۔

ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ترتیل کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

بیئہ تبیینًا، ولا تنثرہ، نثر الدغل (الرمل) ولا تمہذہ، ہذا الشعر، قفوا عند

جہانہ، وحرکوا بہ القلوب، ولا یكونن مہا حدکما آخر السورة

حروف اور کلمات کو صحیح طریقے پر ظاہر کرو، خشک کھجوروں (یا ریت کے ذروں) کی مانند اسے منتشر

ذکر واد نہ ہی اشعار کی مانند اسے فرفر اور جلدی جلدی پڑھا کرو جب اس میں عجائبات کا تذکرہ آجائے تو

دہاں پر بٹھرجاؤ اور غور و فکر کرو، دلوں کو اس کے ذریعہ متحرک کر دو، ہرگز تھادی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی سے سورت کو ختم کرنا ہے (بلکہ اہم مقصد قرآن میں غور و فکر اور اس سے استفادہ کرنا ہے)۔
یعنی یہی چیز اصول کافی میں حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی اس طرح کی حدیث نقل ہوئی:

الترتیل ان تتکث بہ وتحسن بہ صوتک، واذا مورت بأیة فیہا ذکر النار فتسود
باللہ من النار واذا مورت بأیة فیہا ذکر الجنة فاستل الله الجنة

ترتیل یہ ہے کہ آیات کو بٹھرجاؤ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھو جب کسی ایسی آیت پر پہنچو جس میں جہنم کا تذکرہ ہے تو خدا کی پناہ مانگو اور جب کبھی ایسی آیت پڑھو جس میں بہشت کا ذکر ہے تو خدا سے بہشت کی دعا مانگو (خود کو بہشتیوں کے اوصاف سے متصف کرو اور جہنمیوں کی صفات سے بجاؤ)۔

۲۔ ”یبحشرون علی وجوہہم فی جہنم“ کی تفسیر: ”گناہگار ٹوٹے کامنہ کے بل ٹھوڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے کچھ مفسرین نے تو اسے اس کے حقیقی معنی سے تفسیر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ مجرم ٹوڑے کے بل گرا ہوا ہوگا اور فرشتے انھیں کشاں کشاں جہنم میں لے جائیں گے ان کا یہ عذاب ایک طرف سے تو ان کی ذلت و رسوائی کی علامت ہوگا کیونکہ وہ دنیا میں انتہائی مغرور و تکبر اور خود پسند تھے دوسری طرف سے ان کی گمراہی، غم و ہجران، آجائے گی کیونکہ جس شخص کو ایسی حالت میں گھسٹ کر لے جائیں گے وہ کسی بھی صورت میں اپنے سامنے نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی وہ اپنے اطراف میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر ہوگا۔
لیکن بعض مفسرین نے اس جملے کو ناپائیدار معنی میں لیا ہے کہ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جہان گناہگاروں کے دنیا کے ساتھ قلبی تعلق کیلئے کنایہ ہے یعنی کیونکہ ان کے دل اب بھی دنیا سے لڑ لگائے ہوئے ہونگے لہذا وہ جہنم کی طرف گھسے جائیں گے۔
اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ کنایہ اس مخصوص تعبیر کی مانند ہے جو ادبیات عرب میں استعمال ہوتی ہے کہ:

فلان مر علی وجہہ

فلان شخص کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟

لیکن ظاہر ہے کہ جب تک کنایہ کے معنی پر کوئی دلیل موجود نہ ہو وہی پہلے یعنی حقیقی معنی والی تفسیر مناسب ہوگی۔

۳۔ مجمع البیان، زیر بحث آیت کے ذیل میں۔

۴۔ اصول کافی جلد ۲ ص ۴۲۹ (باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن)۔

۵۔ مجمع البحرین مادہ ”رتل“۔

۶۔ اس تفسیر کی رو سے ”علی وجوہہم“ کی تفسیر ”در حقیقت ملت کی جگہ لے لے اور اس جملے کا مفہوم یوں ہوگا،

یبحشرون الی جہنم لعل وجوہ خلقہم الی الدنیا

۳۵۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا
۳۶۔ فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمْرْنَهُمْ
تَدْمِيرًا

۳۷۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَخْرَجْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

۳۸۔ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ
كَثِيرًا

۳۹۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
۴۰۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَلَمْ يَكُونُوا
يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا

ترجمہ

۳۵۔ ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا۔

۳۶۔ اور ہم نے کہا کہ اس قوم کی طرف جانیے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے (چونکہ اس قوم نے ہماری مخالفت پر کمر باندھ لی تھی لہذا) ہم نے اس کی ایسی سرکوبی کی کہ وہ نیست و نابود ہو گئی۔

۳۷۔ اور چونکہ قوم نوح نے پیغمبروں کو جھٹلایا لہذا اسے غرق کر دیا اور اسے دوسرے لوگوں کے لیے درس عبرت بنادیا اور ہم نے تم گروں کے لیے دروناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

۳۸۔ (اسی طرح) قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس (جو درخت صنوبر کی پرستش کیا کرتے تھے) اور بہت سی دوسرے قوموں کو جو ان میں موجود تھیں ہم نے ہلاک کر دیا۔

۳۹۔ اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں (کیونکہ ان مثالوں سے انھوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا لہذا

ان میں سے ہر ایک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔

۴۰۔ وہ (قوم لوط کے) اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بڑی بارش ہوئی (آسمان سے پھر برسے) آیا انھوں نے اسے نہیں دیکھا؟ (مضروب کیا) لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

تفسیر

درس عبرت سے لاپرواہی

ان آیات میں خداوند عالم ایک تو اپنے پیغمبر اور مومنین کی تسلی اور دلداری کے لیے دوسرے ان جلیل ساز مشرکین کی تنبیہ کے لیے جن کی باتیں ابھی بیان ہو چکی ہیں، گزشتہ اقوام کی نادر تخی اور ان کے عبرت ناک انجام کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور گزشتہ اقوام میں سے چھ قوموں کا خاص طور پر تذکرہ فرما رہا ہے (یعنی قوم فرعون، قوم نوح، قوم عاد، ثمود، اصحاب الرس اور قوم لوط) اور ان اقوام کے انجام کو بطور درس عبرت پیش فرماتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ہم نے ان کو آسمانی کتاب دی اور ان کے بھائی مار دن کو مدد کے لیے ان کے ہمراہ کر دیا (ولقد آتینا موسیٰ الكتاب وحملنا معه اخاه هارون وزیلاً)۔

کیونکہ انھوں نے فرعون کے ساتھ مقابلے کی عظیم ذمہ داری اٹھا رکھی تھی لہذا اس انقلابی کام کو انھیں مل جل کر سرانجام دینا تھا تاکہ وہ اس انقلابی تحریک کو ماحول کامرانی تک پہنچا سکیں۔

”ہم نے (ان دونوں بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے) کہا: اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے (فقلنا ذہبا الی القوم الذین کذبوا بآیاتنا)۔

انھوں نے ایک تو آفاق دانش اور کائنات میں موجود آیات خداوندی کی عملاً تکذیب کی اور شرک و بت پرستی کی راہ اپنائی اور دوسرے انبیائے سابق کی تعلیمات کو نظر انداز ہی نہیں کر دیا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی۔

لیکن جناب موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کی تمام کوششوں کے باوجود اور عظیم اور روشن معجزات کے بعد بھی انھوں نے کفر اور انکار کا راستہ اپنایا۔ لہذا ہم نے انھیں ایسے سرکوب کیا کہ وہ نیست نابود ہو گئے (فدمرناھم تدمیراً)۔

”تدمیر“ کا لفظ ”دمار“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے تعجب خیز ہلاکت اور سچی بات ہے کہ دریائے نیل کی تلاطم موجوں میں قوم فرعون کی ایسے انداز میں تباہی تاریخ بشریت کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے۔

اسی طرح جب قوم نوح نے پیغمبروں کی تکذیب کی تو ہم نے اسے بھی غرق کر دیا اور اس کے انجام کو عام لوگوں کے لیے ایک واضح اور روشن نشانی قرار دیا اور تمام ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب میا کر رکھا ہے (وقوم نوح لما کذبوا الرسل

اغرقناھم وجعلناھم للناس آیۃ واعتدنا للظالمین عذاباً الیماً)۔ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا (صرف ایک رسول کو نہیں بلکہ کئی رسولوں کو جھٹلایا)

خدا کے انبیاء اور رسولوں کے دعوتی اصولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لہذا ایک کی تکذیب گویا سب کی تکذیب ہے پھر یہ کہ اصولی طور پر قوم نوح کو تمام انبیاء کی دعوت سے مخالفت تھی اور وہ تمام ادیان کے منکر تھے۔

اسی طرح ”ہم نے قوم عاد و ثمود، اصحاب الرس اور دوسری بہت سی قومیں جو ان میں موجود تھیں کو ہلاک کر دیا (وعاداً و ثموداً و اصحاب الرس و قومنا بین ذلک کثیراً)۔

قوم عاد و ثمود حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے حضرت ہود کو اللہ نے احقاف (ریابیں) میں مبعوث فرمایا اور قوم ثمود اللہ کے پیارے نبی جناب صالح علیہ السلام کی قوم ہے حضرت صالح کو خدا نے وادی القرئی (مدینہ اور شام کے علاقے) میں مبعوث فرمایا۔

اہلہ اصحاب الرس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔

”قدون“ قرون کی جمع ہے جو اس میں ایسی جماعت اور گروہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، جس کے افراد ایک ہی زمانے میں باہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ پھر ایک ایسے زمانے (مثلاً چالیس سال یا سو سال) پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔

البتہ ہم نے انھیں غافل کر کے مزا نہیں دی بلکہ ”ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کیں“ (و کلاً ضربنا لہ الامثال)۔

جس قسم کے اعتراضات یہ لوگ آپ پر کرتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں، اسی طرح کے اعتراض لوگوں نے ان پر بھی کیے تھے۔ اور ہم نے ان کا جواب بھی دیا۔ ان کے لیے احکام الہی کو واضح طور پر پیش کیا اور دینی حقائق کو ان کے سامنے کھول کر بیان کیا۔

انھیں خبردار کیا، ڈرایا اور سابق لوگوں کی داستانیں بیان کیں۔

لیکن جب کوئی چیز بھی کا دگر ثابت نہ ہوتی تو ”ہم نے ان میں سے ہر ایک کی شدت کے ساتھ سرکوبی کی اور انھیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا“ (و کلاً تبرنا تنبیہاً)۔

انجام کار اس سلسلے کی آخری آیت میں قوم لوط کے شہروں کے کھنڈرات اور دیواروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جو مجاز سے شام جانے والے لوگوں کی راہ میں پائے جاتے ہیں اور شرک و گناہ سے آلودہ لوگوں کی دردناک تباہی و بربادی کا بیتابانگہ ثبوت ہیں، خدا فرماتا ہے: وہ لوگ اس شہر کے پاس سے گزرے جس پر بارانی اور بجتی (ہلاک کر دینے والے پتھروں) کی بارش ہوئی، تو کیا انھوں نے (اپنے سفر شام کے دوران میں) ایسی صورت حال کو نہیں دیکھا اور ان کے انجام سے درس حاصل نہیں کیا (ولقد اتوا علی القریۃ النعم امطرت مطراً سوءاً فلم ینکروا بآیہنا)۔

انھوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن اس سے درس عبرت حاصل نہیں کیا کیونکہ وہ روز قیامت پر نہ تو ایمان

لے ”عاد و ثمود“ کے کلمہ کا عطف ”دمرناھم“ میں موجود ”هم“ کی ضمیر پر ہے بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ”جعلناھم“ میں ”هم“ کی ضمیر پر ہو سکتا ہے پھر ”الظالمین“ پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں احتمال زیادہ مناسب ہے۔

”تنبیہ“ ”تجربہ“ ”بروزن“ ”مزر“ ”یا خبر“ ہلاک ہونے یا تباہ و برباد ہونے کے معنی میں ہے۔

”هم“ کی ضمیر پر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں احتمال زیادہ مناسب ہے۔

رکھے ہیں اور نہ ہی اس کی امید (بل کا خدا لایم جون فشتوئا)۔

وہ لوگ موت کو زندگی کا خاتمہ سمجھتے ہیں اور اگر دوسرے جہان کی زندگی کے بارے میں ان کا کچھ عقیدہ ہے بھی تو نہایت ہی کمزور اور بے بنیاد۔ جس طرح یہ عقیدہ ان کی روح میں مؤثر اور کارگر ثابت نہیں ہو سکتا ان کی معمول کی زندگی میں تو بطریق اولیٰ غیر مؤثر ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو باز پھر اطفال سمجھتے ہیں اور چند روزہ زندگی کی ہوا دہوں کے سوا کچھ سوچتے نہیں۔

چند ایک نکات

۱۔ ”اصحاب الرس“ کون ہیں؟ ”رس“ کا لفظ دراصل مختصر اور مخموش سے اثر کے معنی میں ہے جیسے کہتے ہیں ”رس الحدیث فی نفسی“ (مجھ اس کی مخموشی سی بات یاد ہے) یا کہ جاتا ہے وجد دماغن حسی“ (اس نے اپنے اندر بخار کا بخور ڈالا اثر پایا)۔

کچھ مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ ”رس“ کا معنی ”کنواں“ ہے۔

معنی خواہ کچھ بھی ہو اس قوم کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اب تھوڑا سا اثر یا بہت ہی کم نام اور نشان باقی رہ گیا ہے یا اس وجہ سے انھیں ”اصحاب الرس“ کہتے ہیں کہ وہ بہت سے کنوؤں کے مالک تھے یا کنوؤں کا پانی خشک ہو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے۔

یہ لوگ تھے؟ مؤرخین اور مفسرین کی اس بارے میں مختلف آراء ہیں۔

(۱) بہت سے لوگوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ اصحاب الرس ”یمامہ“ کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا جس کے لیے حضرت ”خطلمہ“ نامی پیغمبر کو نبوت کیا گیا ان لوگوں نے خدا کے اس نبی کی تکذیب کی اور انھیں کنوئیں میں ڈال دیا بلکہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اس کنوئیں کو کنیزوں سے بھر دیا اور اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا۔ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب حضرت خطلمہ وہیں پر شہید ہو گئے۔

(۲) کچھ مؤرخین کا نظریہ یہ ہے کہ ”اصحاب الرس“ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو بہت پرست تھے ان کے بڑی تعداد میں مجسم بن کر یوں کے ریلوڑ ہوتے تھے اور بہت سے کنوئیں بھی اور ”رس“ نامی کنواں بہت بڑا تھا اس کا پانی خشک ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کو بھی تباہی نے آن لیا۔

(۳) بعض کہتے ہیں کہ ”رس“ میں ”یمامہ“ میں ”رس“ نامی ایک گاؤں تھا جہاں قوم ثمود کے بچے کچے لوگ رہ رہے تھے اور باقی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔

(۴) بعض کہتے ہیں کہ ہانے زمانے کے کچھ عرب تھے جو شام اور حجاز کے درمیان رہتے تھے۔

لے معذات و انطب۔

لے الامم القرآن ص ۱۴۹۔

لے شرح نخب السلف ابن ابی العزیز جلد ۱۰ ص ۹۴۔

(۵) بعض تفسیریں ماد و ثمود کے بچے کچے لوگوں کو ”اصحاب الرس“ کے نام سے موسوم کرتی ہیں اور سورہ ریح کی آیت ۴۵ ”وہبتر معطلۃ و قصر مشید“ کا تعلق انھی لوگوں سے بتاتی ہیں اور ”حضرت“ کا ملاقات ان کی جائے سکونت بتاتی ہیں چنانچہ ”علی“ نے ”عراس التیجان“ میں اسی قول کو ترجیح دی ہے۔

کچھ اور مفسرین جو ”رس“ کے نام سے آشنا ہوئے ہیں انھوں نے ”رس“ کو ”ارس“ پر منطبق کیا ہے (جو آذربائیجان کے شمال کا علاقہ ہے)۔

(۶) مرحوم طبری نے مجمع البیان میں، فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اور آؤسی نے روح المعانی میں جو احتمالات نقل کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگ شام کے علاقے انطاکیہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے نبی کا نام ”جیب بخار“ تھا۔

(۷) عیون اخبار الرضا میں امام فاضلہ السلام کے ذریعے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے اصحاب الرس کے بارے میں ایک طریق گفتگو نقل ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:-

”وہ ایسے لوگ تھے جو صنوبر درخت کی پوجا کرتے تھے اور اسے ”درختوں کا بادشاہ“ کہتے تھے یہ وہ درخت تھا جسے جناب نوح کے بیٹے ”یافث“ نے طوفان نوح کے بعد ”نوش آب“ کے کنارے کاشت کیا تھا۔ ”رس“ نامی نہر کے کنارے انھوں نے بارہ شہر آباد کر رکھے تھے جن کے نام یہ ہیں: آبان، آذر، دی، ہمن، اسفندار، فروردین، اردو بہشت، خرواد، تیر، مرداد، شہر پور اور مہر۔ ایرانیوں نے اپنے کیلنڈر کے بارہ مہینوں کے نام انھی شہروں کے نام پر رکھے ہوئے ہیں۔

چونکہ وہ درخت صنوبر کا احترام کرتے تھے لہذا انھوں نے اس کے بیج کو دوسرے علاقوں میں بھی کاشت کیا اور آبپاشی کے لیے ایک نہر کو حفر کر دیا انھوں نے اس نہر کا پانی لوگوں کے لیے پینا ممنوع قرار دے دیا تھا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس سے پی لیتا تو اسے قتل کر دیتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ ہمارے خداؤں کا سرمایہ حیات ہے لہذا مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس سے ایک گھونٹ پانی کم کر دے۔

وہ سال کے بارہ مہینوں میں سے ہر ماہ ایک ایک شہر میں ایک دن کے لیے عید منایا کرتے تھے اور شہر سے باہر صنوبر کے درخت کے پاس چلے جاتے اس کے لیے قربانی کرتے اور جانوروں کے آگے آگ میں ڈال دیتے جب اس سے دھواں اٹھتا تو وہ درخت کے آگے سجدے میں گر پڑتے اور غوب گریہ کیا کرتے تھے۔

ہر مہینے ان کا یہی طریقہ کار تھا چنانچہ جب ”اسفندار“ کی باری آتی تو تمام بارہ شہروں کے لوگ یہاں جمع ہوتے اور سب بارہ دن تک وہاں عید منایا کرتے کیونکہ یہ ان کے بادشاہوں کا ملک تھا۔

تھا۔ یہ وہ مقدور و بھرپور قربانی تھی کیا کرتے اور درخت کے آگے سجدہ بھی کیا کرتے۔

جب وہ کھراؤ ربت پرستی کی انتہا کو پہنچ گئے تو خداوند عالم نے نبی اسرائیل میں سے ایک نبی

ان کی طرف بھیجا تاکہ وہ انھیں شرک سے روکے اور خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے لیکن وہ اس نبی پر ایمان نہ لائے اب اس نبی نے فساد اور بت پرستی کی اصل بڑی نبی اس درخت کے قطع قلع کرنے کی خدائے دہائی اور بڑا درخت خشک ہو گیا جب ان لوگوں نے یہ صورت حال دیکھی تو سخت پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شخص نے ہمارے خداؤں پر جادو کر دیا ہے کچھ کہنے لگے کہ ہمارے خدا اس شخص کی وجہ سے ہم پر ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کفر کی دعوت دیتا ہے۔

اس بحث مباحثے کے بعد سب لوگوں نے اللہ کے اس نبی کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور گہرا کنواں کھودا جس میں سے ڈال دیا اور کنوئیں کا منہ بند کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئے اور اس کے نالہ و فریاد کی آواز سننے سے یہاں تک کہ اس نے جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔ خداوند عالم نے انھیں ان براہیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے سخت عذاب میں مبتلا کر کے نیست و نابود کر دیا۔

بہت سے قرآن اس حدیث کی تائید کرتے ہیں کیونکہ عادی و ثمود کے ذکر کے باوجود "اصحاب الرس" کا تذکرہ اس احتمال کی تردید کرتا ہے کہ یہ عادی و ثمود کی قوم کے بچے کچھ لوگ تھے اور یہ بات بعید بھی معلوم ہوتی ہے۔

اسی طرح یہ احتمال بھی بعید معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ العرب، شام اور ان علاقوں کے گرد و نواح میں رہتے تھے کیونکہ تاریخ و جغرافیہ ان کا ذکر بھی نہ پانچا ہے بلکہ ایسا بہت کم دکھائی دیتا ہے۔

اس سے قطع نظر مندرجہ بالا حدیث بعض دوسری تفسیروں سے کسی حد تک مطابقت بھی رکھتی ہے مثلاً "رس" ایک کنوئیں کا نام تھا جس میں انھوں نے اللہ کے نبی کو ڈال دیا تھا یا یہ کہ وہ زراعت پیشہ اور مگر بان تھے وغیرہ۔

فیہ الامام حفصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ جو ہے کہ "ان کی عورتیں بے راہ روی کا شکار تھیں اور ہم جنس بازی کیا کرتی تھیں" یہ بھی مندرجہ بالا حدیث کے منافی نہیں ہے۔

البتہ بیخ البلاغہ (کے خطبہ نمبر ۱۰) کی عبادت سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس صرف ایک نبی نہیں آیا کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں:-

این اصحاب مذاہن الرمس الذین قتلوا النبیین واطفأ و اسفن المرسلین و احیوا سنن الجبارین

کہاں ہیں رس کے شہروں والے! جنھوں نے انبیاء کو قتل کر ڈالا، خدا کے رسولوں کی سنت کو مٹا کر جباروں کے دم و رواج کو فروغ دیا۔

اس تعبیر سے بھی روایت بالا کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ ممکن ہے کہ روایت میں ان کی تاریخ کے صرف اس ایک حصے کی طرف

۱۔ "میران اخبار الرضا" (مقول و مفسر از تفسیر المیزان جلد ۱۰ ص ۲۲۰)۔

۲۔ کافی (مقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۱۹)۔

اشارہ ہو جس میں پیغمبر بھیجا گیا تھا۔

۲۔ کچھ لرزاؤں نے والے درس: آیات بالا میں جن چھ گروہوں کا نام لیا گیا ہے یہ ہیں: فرعون کی قوم، نوح کی مقتب قوم، عاد و ثمود کے زور آور لوگ، گناہوں سے آلودہ اصحاب الرس اور قوم لوط۔ ان میں سے ہر ایک قوم کسی نہ کسی فکری یا اخلاقی بے راہ روی کا شکار تھی جس کی وجہ سے اسے بدبختی کا سامنا کرنا پڑا۔

فرعون کی قوم کا ظلم، سنگدلی، سامراجی، استعماری اور خود غرض تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں قوم نوح بھی سخت جھگڑالو، جکتر اور احساس برتری کا شکار تھی۔

قوم عاد و ثمود کو اپنی طاقت پر گھمبڑ تھا۔ اصحاب الرس جنسی بے راہ روی کا شکار تھے خصوصاً ان کی عورتیں جن جنس بازی کی بعض یقیں جیکہ قوم لوط لواطت ایسے فعل

شیع کی ترکیب تھی ان میں ہر ایک قوم جادو و جید سے مخرف اور بے راہ روی میں سرگرداں تھی۔

قرآن مجید حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین بلکہ ہر عصر کے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ خواہ تم جس قدر بھی طاقت کے مالک بن جاؤ اور کتنا ہی اقتدار رکھنا چاہو نہ ہو جس قدر بھی مال و دولت اور خوشحال زندگی کے حامل کیوں نہ ہو جاؤ، تمھاری شرک، ظلم اور فساد و گناہ سے آلودگی آخر کار تمھاری زندگی کا خاتمہ کر کے رکھ دے گی تمھاری کامیابی کے اسباب حقیقت تمھاری موت کے اسباب بن جائیں گے۔

فرعون کے ماننے والے اور حضرت نوح کی قوم کے لوگ پانی کے ذریعے ہلاک ہوئے جو تمام ذی حیات چیزوں کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ قوم عاد بھی طوفان اور آندھی کے ذریعے ہلاک ہوئی جو خاص صورتوں میں سرمایہ زندگی ہے۔ قوم ثمود کی تباہی بجلی گرانے والے بادل سے ہوئی اور قوم لوط کی ہلاکت پتھروں سے ہوئی جو آسمان سے پڑے یا بقول بعض مفسرین آتش فشاں پہاڑ ان پر گرے۔ اور قوم رس، اسی مندرجہ بالا روایت کے مطابق اس آگ کے ذریعے لغیر اہل بنی جو زمین سے اٹھی اور آسمان سے ایک شعلہ زمین پر گرنا تاکہ یہ ضرور انسان سنبھل کر خدا، عدالت اور تقویٰ کی راہ پر گامزن ہو جائے۔

۴۱- وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُوكَ آلَ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝

۴۲- إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهِتَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

۴۳- أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝
۴۴- أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝

ترجمہ

۴۱- جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو (کوئی منطقی بات کرنے کے بجائے) مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں (اور کہتے ہیں) آیا یہی وہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟

۴۲- اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر قائم نہ رہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے لیکن جب عذاب الہی کو دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا؟

۴۳- آیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا مبودنیا لیا ہے؟ تو کیا تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے؟

۴۴- آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو صرف چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر ہیں۔

تفسیر

جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ

یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سورت میں مشرکین کی باتوں کو ایک جگہ بیان نہیں کیا بلکہ پہلے کچھ حصہ بیان کیا

پھر اس کا جواب دیا اور وعظ و نصیحت کی پھر دوسرا حصہ بیان کیا اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔
زیر نظر آیات میں مشرکین کی منطق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے سلوک اور دعوت اسلام کے

مقابلے میں ان کا رد عمل بیان کیا گیا ہے۔
پہلے فرمایا گیا ہے: جب بھی وہ تجھے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ انجام دیتے ہیں کہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وہی شخص ہے جسے خدا نے پیغمبر کے طور پر مبعوث کیا ہے (وإذا رآوك ان يتخذوك آلهة هؤؤلاء الذين بعث الله رسولا)۔

کتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے؟ کیا عجیب باتیں کر رہا ہے؟ واقعی مشکل خیز باتیں کر رہا ہے؟
یہ بات قطعاً فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی تو ہیں جو قبل ازا اعلان رسالت پالیس سال تک ان میں رہ چکے ہیں، اس دوران میں آپ کی امانت، صداقت اور عقل و شعور کے ڈھنگے بھٹے تھے لیکن جب کفر کے سرداروں کے مفادات خطرے میں پڑ گئے تو انھوں نے آپ کی تمام خوبیاں بھلا دیں اور ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا۔ آنحضرت کی دعوت اسلامی کا شواہد اور دلائل کے باوجود ہنسی مذاق کے ذریعے انکار کرنے لگے یہاں تک کہ خود سرکار رسالت تکب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کی تہمت سے متہم کرنے لگ گئے۔

قرآن مجید مشرکین کی بات کو ان کی اپنی زبانی آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے: اگر ہم اپنے خداؤں کی پرستش پر ڈٹے نہ رہیں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ ہمیں گمراہ کر ڈالے اور ہمارا رابطہ ان سے منقطع کر دے (ان کاد لیضلنا عن الہیتنا لولا ان صبرنا علیہا)۔

لیکن قرآن اس بات کا کئی طریقوں سے جواب دیتا ہے پہلے تو اس غیر منطقی ٹوٹے کو یوں سر توڑ جواب دیتا ہے: جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو انھیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ کون گمراہ تھا (وسوف یعلمون حین یرون العذاب من اضل سبیلًا)۔

ہر سکتا ہے اس عذاب سے ملو قیامت کا عذاب ہو جیسا کہ طبری مرحوم کی مانند کئی مفسرین اسی بات کے قائل ہیں اور طبری نے مجمع البیان میں بھی لکھا ہے یا دنیاوی عذاب ہو جیسا کہ بدر وغیرہ کے دن کی عبرتناک اور دردناک شکست جیسا کہ طبری نے اپنی مشہور تفسیر میں بیان کیا ہے۔

یہ بھی ہوشیار ہے کہ ہر دو کی طرف اشارہ ہو۔
پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ اپنی گفتگو میں متضاد باتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو پیغمبر اسلام اور ان کی اسلامی دعوت کو حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت

لے "هؤلاء" مصدبہ اور یہاں مفعول کے ساتھ آیا ہے نیز یہ احتمال بھی ہے کہ تقدیری طور پر مصاف کا مصاف الیہ یعنی "موضع هذو" اور "هذو" کی تفسیر کفار کی طرف سے آنحضرت کی حقارت اور توہین کی طرف اشارہ ہے۔ لے ان کاد لیضلنا میں ان "مفادات کا کید" کے لیے ہے اور تقدیریں "انہ کاد" تھا اماں کی ضمیر نشان ہے۔

اور مشن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے باپ دادا کے طریقے پر مضبوطی سے کاربند نہ رہیں تو ممکن ہے کہ رسول اللہ کی باتیں انھیں اس راہ سے بھٹکادیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو اہمیت دیتے تھے اور آپ کے کام کو نہایت ہی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اہم اقدام تصور کرتے تھے اور اس طرح کی پریشان خیالی اور تضاد کوئی اس سرچھرے اور بھٹ دھرم گردہ سے بعید بھی نہیں ہے۔

پھر غوثا دیکھنے میں آیا ہے کہ حق کے دشمنوں کو جب خدائی رہبروں کی منطق کا سامنا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مذاق میں ان کی غافلت ہوتے ہیں یا پھر اسے حقیقی خطرہ سمجھ کر کلمہ کلا کر کامقا بل کرتے ہیں۔

ان کی گفتگو کا دوسرا جواب بعد والی آیت میں پیش کیا گیا ہے جس میں بغیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک تو ان کی دلجوئی کی گئی ہے اور دوسرے مشرکین کی دعوت حق کو قبول نہ کرنے کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

تو کیا ایسی حالت میں تو اسے ہدایت کر سکتا ہے یا اس کا دفاع کر سکتا ہے (افانہ تکتون علیہ و حکمہ) یعنی اگر انھوں نے آپ کی دعوت اسلامی کے مقابلے میں استہزاء، انکار اور ہمیشہ مذاق کی پالیسی اپنا رکھی ہے تو اس لیے نہیں کہ آپ کی منطق کو رد اور دلائل قانع کنندہ نہیں یا آپ کے دین و ایمان میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عقلی اور منطقی بات کی پیروی نہیں کرتے ان کا مہم جو ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں تو کیا ایسے لوگوں سے اس بات کی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول کریں یا آپ ان پر کوئی اثر و رسوخ استعمال کر سکیں۔

”ادانیت من اتخذ اللہ ہواہ“ کے بارے میں بعض بزرگ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔

کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا ایک جُست ہے جسے خواہشات نفسانی کہا جاتا ہے اور ان کے تمام کام اسی کے علم سے انجام پاتے ہیں۔

جیسا کہ مفسرین کا نظریہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کافر لوگ پرستش کے لیے جُست کے انتحاب تک میں بھی عقل و خرد کام نہیں لیتے اور کسی منطقی دلیل کو نہ نظر نہیں رکھتے بلکہ جب بھی ان کی نگاہ کسی پتھر یا پچھے سے درخت پر جا پڑتی ہے یا کسی ایسی چیز کو دیکھ لیتے جو دل بھانے والے ہوتی ہے تو اسے اپنا مہم جو بنا لیتے ہیں ان کے کئے کرانے ادب نہ کرتے ہیں، قرآنیات پیش کرتے ہیں اور ان سے اپنی مشکل کشائی کی درخواست کرتے ہیں۔

اتفاق سے اس آیت کی شان نزول کے بارے میں مفسرین نے ایک روایت بیان کی ہے جو ہمارے اس مذاک کی تائید کرتی ہے روایت یہ ہے:-

ایک مرتبہ قریش مکہ پر سخت قحط سالی کا دور آیا اور وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی خوبصورت پتھر یا کسی اچھے سے درخت کو دیکھ لیتے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیتے اگر وہ پتھر ہوتا تو اسے ”سعادت کی چٹان“ کا نام دیتے اس کے لیے قربانی کر کے، قربانی کے خون سے اسے رنگین کر دیتے حتیٰ کہ اپنے جانوروں کی بیماری کے لیے دوا بھی اسی سے طلب کرتے۔

ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ایک عربی اپنے اونٹ اس پتھر کے ساتھ مس کرنے اور برکت حاصل کرنے کی غرض سے لے آیا لیکن اونٹ جھاگ کر جنگل کو چلے گئے اور ادھر ادھر منتشر ہو گئے اس نے کچھ اشارے کیے جن کا مہم جو یہ تھا:

”میں سعادت کی چٹان“ کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ وہ ہمارے اندر موجود انتشار کو دور کرے لیکن اس نے تو ہمارے اجتماع میں انتشار ڈال دیا ہے۔ سعادت کا یہ پتھر کیا ہے؟ زمین کی طرح کا پتھر کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے جو نہ تو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاسکتا ہے اور نہ ہی ہدایت کی جانب۔

ایک اور عرب نے دیکھا کہ اس پتھر پر لومڑی پیشاب کر رہی ہے تو اس نے یہ شعر پڑھا:

أرب یبول الثلبان برأسہ ۛ لقد ذل ما بالث علیہ الثعالب

آیا وہ چیز بھی مہم جو ہو سکتی ہے جس پر لومڑی پیشاب کرے؟ یقیناً وہ چیز ذلیل ہے جس پر لومڑیاں پیشاب کریں گے

اور پر والی دونوں تفسیروں میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ جُست پرستی پیداوار ہی خرافات کی ہے جو خواہشات نفسانی کی ایک قسم ہے کسی دلیل و منطق کے بغیر مختلف جُستوں کا انتخاب بھی خواہشات کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔

”ہواہوس“ کے سلسلے میں نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاء اللہ۔

آخر میں قرآن مجید اس گمراہ گردہ کے اعتراض کا تیسرا جواب یوں دے رہا ہے:

آیا تو سمجھتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں (اکثرہم یسمعون او یعقلون)

”چرا پاؤں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں (ان ہد الا کالانعام بل ہما ضل سبیلا)۔

یعنی اسے پیغمبر! آپ ان کے ٹھٹھا، غیر منطقی اور ناگوار باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہوں کیونکہ یا تو انسان کے پاس اپنی

ہوتی جیسا ہے جس سے وہ سوچ سکے اور ”یسمعون“ کا مصداق بنے اگر اس کے پاس اپنی عقل نہیں تو دانشوروں اور صاحبانِ

کی باتوں کو سننے اور ”یسمعون“ کا مصداق قرار پائے۔ لیکن یہ لوگ نہ تو پہلے دُمرے میں آتے ہیں اور نہ ہی دوسرے میں آتے

ان میں اور چرا پاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے اور چرا پاؤں سے سوائے جینے چلانے، لالچ مارنے اور غیر معقول کام کے اور تو

ہی کیا کی جاسکتی ہے؟

بلکہ یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں کیونکہ جانوروں سے عقل داندیشی کی توقع نہیں رکھی جاسکتی جبکہ ان میں عقل بھی ہے

شور بھی لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتے لہذا انھیں یہ دن دیکھنا پڑے۔

پھر قابلِ غور یہ بات بھی ہے کہ قرآن نے یہاں پر ”اکثرہم“ کا لفظ استعمال کیا ہے اور حکم کو عودیت نہیں دے

کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کچھ فریب خوردہ لوگ بھی ہوں جب حق ان کے سامنے آجائے تو ان کی آنکھوں کے آگے سے غلط

غلط فہمی کے پردے بہت جائز اور حق کو قبول کر لیں اور یہ بات قرآن کی بحثوں میں اصول مدلل مد نظر رکھنے پر ایک واضح دلیل ہے۔

چند نکات

۱۔ ہوس پرستی اور اس کا دردناک انجام: اس میں شک نہیں کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی خواہشات اور طرح طرح کی جبلتیں موجود ہیں جو سب کی سب اس کی زندگی کے لیے ضروری ہیں غیظ و غضب، اپنے آپ سے محبت، مال اور مادی زندگی سے پیار وغیرہ۔ اس میں بھی شک نہیں خلاق عالم نے ان سب چیزوں کو انسانی کمال کے لیے دو لیت فرمایا ہے۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں حد سے تجاوز کر جاتی ہیں اور عقل کے لیے ایک طبع خدمتگار کی بجائے اسے قید و بند میں ڈال کر بغاوت اور سرکشی برپا کرتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سارے وجود پر حاکم ہو کر زمام اختیار اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہیں۔

اسی صورت حال کو ہوس پرستی کہتے ہیں جو بت پرستی کی تمام اقسام سے زیادہ خطرناک ہے بلکہ بت پرستی بھی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”ہواد ہوس کے بت“ کو سب سے بڑا اور سب سے بڑا بت شمار کیا ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں:

ما تحت ظل السماء من الہ یعبد من دون اللہ اعظم عند اللہ من ہوی متبع
آسمان کے نیچے کوئی بت اللہ کے نزدیک ہواد ہوس کے بت سے بڑا نہیں ہے جس کی پرستش
کی جاتی ہو۔

ایک اور حدیث میں کسی پیشوائے اسلام کا ارشاد گرامی ہے:

ابغض الہ عبد علی وجہ الارض الہوی

سب سے بڑھ کر قابل نفرت بت جس کی روئے زمین پر پرستش کی جاتی ہے خواہشات کا بت ہے۔ اگر اس بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو اس حقیقت سے بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ ہوس پرستی غفلت اور بے خبری کا پیش خیمہ اور سرچشمہ ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے:-

ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ

اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات کے تابع ہے۔

(کہف - ۲۸)

ہوس پرستی کفر اور بے ایمانی کا سرچشمہ بھی ہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

”فلا یصدک عنہما من لایؤمن بہما واتبع ہواہ“

تمہیں قیامت پر ایمان لانے سے وہ شخص نہ روکے جو خود اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی ہواؤں کا پیرو کار ہے۔ (طہ - ۱۹)

تیسری بات یہ ہے کہ ہواد ہوس پرستی بدترین گمراہی بھی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ

اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے اور خدا کا ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ (قصص - ۵۰)

چوتھی بات یہ ہے کہ ہوس پرستی، حق طلبی کے مقابلے میں ہے اور انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ ص آیت ۲۶ میں ارشاد ہوتا ہے:

فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ

لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کا فیصلہ کرو اور خواہشات کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ تمہیں راہ خدا سے ہٹا دے گی۔

پانچویں بات یہ ہے کہ خواہشات نفسانی کی اتباع عدل و انصاف سے روک دیتی ہے، قرآن فرماتا ہے:

فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا

خواہشات نفسانی کی اتباع تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک دے۔ (نساء - ۱۳۵)

چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کا نظام انسانوں کی خواہشات کے محور پر گردش کرنے لگ جائے تو ساری کائنات فساد کی لپیٹ میں آجائے، ارشاد ہوتا ہے:

ولوا تتبع الحق اھوا شہم لنفسد السماوات والارض ومن فیہن

اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے تو آسمان و زمین اور ان میں رہنے والے

سب کے سب فاسد ہو جائیں۔ (مؤمنون - ۷۱)

اسلامی روایات میں بھی اس سلسلے میں ہلا دینے والی تعبیرات ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں:

اشتق من انتھدع الھواہ وغرورہ

بد بخت ہے وہ انسان جو خواہشات اور غرور سے دھوکا کھا جائے۔

ایک اور روایت میں حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ:

الہوی وعد والمقل
خواہشات نفسانی عقل کی دشمن ہوتی ہیں۔
آپ ہی فرماتے ہیں:-

الہوی اس المحن
ہوا ہوس تمام رنج و غم کی بنیاد ہیں۔
حضرت امیر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں:-
لا دین مع ہوی

اور

ولا عقل مع ہوی

کبھی بھی دین اور خواہشات نفسانی، اور عقل اور خواہشات نفسانی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ کلام یہ کہ خواہشات نفسانی اور ہوا ہوس میں وہاں پر دین ہے عقل، وہاں پر بدبختی، رنج و غم اور بلائیں ہیں اور ہوس
وہاں پر یا بے جا رنج ہے یا شقاوت اور نساو۔
ہماری اپنی اور دوسروں کی زندگی اور زندگی کے دوران جو توجہ تجربے حاصل ہوئے ہیں وہ ہوا ہوس پرستی اور خواہشات نفسانی
کے بارے میں وارد ہونے والی آیات و روایات کے تمام نکات کا زندہ ثبوت ہیں۔
ہم ایسے افراد کو بھی جاننے میں جنہوں نے ایک گھڑی کے لیے ہوائے نفس کی اتباع کی اور ماری عمر اس کا خیانہ بھگتے رہے۔
ایسے نوجوانوں کو بھی دکھا ہے جو ہوائے نفس کی پیروی میں ایسی خطرناک ملاقاتوں اور منہی اور اخلاقی بے راہروی کا شکار ہو گئے جن
کی وجہ سے اب وہ معاشرے اور خاندان والوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں اور اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں۔ اپنی تمام توانائیاں
اور صلاحیتیں گنوا چکے ہیں۔

معاصر اور گزشتہ زمانے کی تاریخ میں ہمیں ایسے لوگوں کے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہزاروں بگڑ
لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے داخل و شام کر دیا۔
یہ ایک اہل اصول ہے اس میں استثناء کی کوئی گنجائش نہیں حتیٰ کہ عابد اور زاہد لوگ بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ جیسا کہ
”علم باعدا“ جیسے لوگوں نے جب اپنی خواہشات کی اتباع کی تو عظمت انسانی کی بندیدوں سے یوں گرے کہ قرآن نے انہیں ہمیشہ

۱۔ غزرا لکم جلد ۲۶۵ -

۲۔ غزرا لکم جلد ۱۰۴۸ -

۳۔ غزرا لکم جلد ۱۰۵۲۱ -

۴۔ غزرا لکم جلد ۱۰۵۴۱ -

مہر کئے والے نہیں کئے کے ساتھ تشبیہ دی (ملاحظہ ہوا عرف ۱۶۶)۔

بنابرین باعث تعجب نہیں ہو گا کہ جب پیغمبر اکرم اور حضرت علیؑ ایسی بات فرمائیں کہ،

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول الامل۔ اما اتباع الہوی
فیصد عن الحق واما طول الامل فیصد عن الاخرة

مخاری سعاد کی راہ میں جو سب سے زیادہ خطرناک لغزش کا مقام ہے، وہ ہوائے نفس کی
اتباع اور بے بسی آرزوئیں ہیں کیونکہ ہوائے نفس کی تکمیل تمہیں حق سے روک دے گی اور بے آرزوئیں
تمہیں آخرت سے بے خبر کر دیں گی۔

ہوائے نفس کے مقابل یعنی ترک خواہشات کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو تعبیرات وارد ہوئی ہیں اسلامی نقطہ نظر سے
اس مسئلے کی گہرائی اور گرائی کو بخوبی واضح کرتی ہیں یہاں تک کہ خوف خدا اور نفس کی مخالفت کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

واما من خاف مقام ربہ ونهى النفس عن الہوی فان الجنة هی المأوی
جو شخص اپنے پروردگار کی عظمت سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکے لیتا
بہشت اس کا ٹھکانا ہے۔ (نازعات ۴۱-۴۰)

حضرت علیؑ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں:-

اشجع الناس من غلب هواہ

شجاع ترین آدمی وہ ہے جو اپنی خواہشات پر غالب آجائے۔

اللہ کے نیک بندوں، خدا کے دوستوں، علماء اور بزرگان دین کے بارے میں ایسے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن سے
معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اس قدر عظیم اور بلند مرتبہ صرف خواہشات نفسانی کی مخالفت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جس کا حصول عام
طریقوں سے ناممکن ہے۔

۲۔ جانوروں سے بڑھ کر گمراہ کیوں؟ مندرجہ بالا آیات میں مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے پختہ ارشاد
فرمایا گیا ہے:-

جن لوگوں کا مہر خواہشات نفسانی میں ہو چوبایوں کی مانند ہیں۔

پھر اس سے بھی بڑھ کر فرمایا گیا ہے:

بلکان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

اس جیسی ایک تعبیر سورۃ اعراف کی آیت ۱۷۲ میں بھی آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم آنکھ، کان اور عقل و خرد سے کام نہ لینے کی وجہ سے اس طرح کے انجام سے دوچار ہوں گے،

اولئک کالانعام بل هم اضل

وہ لوگ چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں۔

اگرچہ اجمالی طور پر ان کا جو پایوں سے بھی بڑھ کر گمراہ ہونا واضح ہے لیکن اس بارے میں مفسرین نے دلچسپ وضاحت کی ہے جسے تجزیہ و تحلیل اور کچھ امثالوں کے ساتھ ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔

(۱) اگر چوپائے کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتے، گوش شنو اور چشم بینا نہیں رکھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں یہ استعداد نہیں ہے لیکن کتاب و نبوت ہے انسان کہ جس میں تمام سعادتوں کی صلاحیت مخفی ہے اور خدا نے اسے اس قدر استعداد بخشی ہے کہ وہ زمین میں خدا کا نمائندہ اور خلق اللہ بن سکتا ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ خود کو اس قدر پست کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک جانور کی حد تک گرا دیتا ہے اپنی تمام باتوں کو ضائع کر دیتا ہے خود کو سمجھو الملائکہ ہونے کی سر بلندی سے گرا کر شیاطین کے ذلت آمیز گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ کتنے ورد کی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے۔

(۲) جانوروں سے تقریباً حساب کتاب نہیں لیا جائے گا نہ کسی نر اور خزا کے ستمی ہوں گے لیکن انسانوں کا حسب کتاب بھی بگاڑا اور گمراہ لوگوں کو اپنے گن ہوں کا بوجھ خود اپنے شانوں پر اٹھانا ہو گا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اپنے گن ہوں کی نرا جھگٹنا ہو گی۔

(۳) چوپائے، انسان کی بہت خدمت کرتے ہیں اور مختلف کام انجام دیتے ہیں لیکن سرکش اور باغی انسان نہ صرف کوئی کام نہیں کرتے بلکہ طرح طرح کے مصائب و آلام اور خطرات بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔

(۴) چوپائے کسی کے لیے خطرہ نہیں بنتے اگر نہیں بھی تو ان کا خطرہ محدود ہوتا ہے لیکن انوس ہے بے ایمان ہستیاں جو ہر وقت انسان پر جو کبھی جنگ کی ایسی آگ بھڑکا دیتا ہے کہ جس میں ہزاروں، لاکھوں انسان جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔

(۵) اگرچہ جانوروں کا کوئی آئینہ اور قانون نہیں ہے لیکن فطرت نے جبلت کی صورت میں ان کے لیے جو راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اس پر گامزن ہیں، لیکن سرکش اور شکر انسان نہ تو سمجھتی قوانین کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی تشریفی کو، بلکہ اپنی خواہشات کو سب چیزوں پر حاکم سمجھتا ہے۔

(۶) چوپایوں نے کبھی اپنے کاموں کی توجیہ پیش نہیں کی اگر خلاف قانون کرتے ہیں تو بھی اور اگر قانون کے مطابق کرتے ہیں تو بھی وہ اپنی سستی اور گن چلے جا رہے ہیں لیکن خود پرست ہوائے نفسانی کا پر و کار اور خود غور انسان اپنے جرائم کی یوں توجیہ کرتا ہے گویا اس نے خدائی فریضے کی تکمیل اور شرعی ذمہ داری پر عمل درآمد کیا ہے۔

اس لحاظ سے دنیا کی کوئی چیز ہوا ہو جس کے پر و کار، بے ایمان اور سرکش انسان سے بڑھ کر خطرناک اور نقصان دہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایسے انسان کو سورۃ انفال کی آیت ۲۲ میں "فسر الدواب" (ہر چلنے والی چیز سے بدتر) کے عنوان سے موصوم کیا گیا ہے اور یہ کیا ہی عمدہ تعبیر ہے۔

۴۵۔ اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ

جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝

۴۶۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيرًا ۝

۴۷۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ

نُشُورًا ۝

۴۸۔ وَهُوَ الَّذِي ارْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَاَنْزَلْنَا

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝

۴۹۔ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَةً مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا

وَاِنَاسًا كَثِيرًا ۝

۵۰۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۚ فَابْنِ اَكْثَرِ النَّاسِ

اِلَّا كُفُورًا ۝

ترجمہ

۴۵۔ آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے کس طرح سایے کو پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا۔

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے۔

۴۶۔ پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں۔

۴۷۔ اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو تمھارے لیے لباس بنالیا ہے نیز کوہ اور دن کو تمھاری حرکت اور زندگی کا سبب

۴۸۔ اور وہ وہی ہے جس نے ہواؤں کو رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے

پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔

۴۹۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ کریں اور اسے اپنی مخلوق جس میں بہت سے چوپائے اور

اور انسان شامل ہیں کے اختیار میں دے دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے سیراب ہوں۔

۵۰۔ ہم نے ان آیات کو طرح طرح سے ان کے درمیان بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا۔

تفسیر سائے کی حرکت

ان آیات میں نعمت الہی کے بہت سے اہم حصوں کو توجید اور خدا شناسی کے اسرار کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ لیے اور کا ذکر کیا گیا ہے جن میں غور و فکر ہمیں اپنے خالق سے بیشتر آشنا اور نزدیک سے نزدیک تر کر دیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں زیادہ تر گفتگو مشرکین کے بارے میں رہی ہے لہذا ان آیات کا گزشتہ آیات سے تعلق واضح ہو جاتا ہے۔

ان آیات میں سایہ کی نعمت پھر رات کے اثرات اور برکات، نیند اور آرام، دن کی روشنی، ہواؤں کے چلنے، بارش کے نازل ہونے، مردہ زمینوں کے زندہ ہونے اور جانوروں اور انسانوں کے سیراب ہونے کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: آیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے سائے کو کیونکر پھیلایا ہے (الذی تراثی ربك كيف مده الظل)۔

اگر چاہتا تو اسے روکے رکھتا (ہمیشہ سایہ ہی سایہ ہوتا) (ولو شاء لجعله ساكناً)۔

اس میں شک نہیں کہ آیت کا یہ حصہ متحرک اور پھینچنے والے سایے کی نعمت کی طرف اشارہ ہے سایہ ہمیشہ ایک حالت پر باقی نہیں رہتا بلکہ متحرک رہتا ہے اور نقل مکانی کرنا کرنا بلکہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کون سا سایہ ہے؟ مقررین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پھینچنے والے اس سایے سے مراد وہ سایہ ہے جو صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں ہوتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ سرد اس سایے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کیف کی دہی گھڑی ہوتی ہے۔ پچھلے رنگ کا سایہ ڈالنے والا یہ نور صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد دن کی روشنی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمام حالت کا سایہ ہے جو غروب آفتاب سے شروع ہو کر طلوع آفتاب پر جا ختم ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ رات درحقیقت زمین کے نصف کرے کا سایہ ہوتی ہے جو آفتاب کے سامنے آتا ہے۔ یہ سایہ غوطی شکل کا ہوتا ہے جو فضا کو ڈھانپنے رہتا ہے اور ہمیشہ چلتا پھرتا رہتا ہے جو طلوع آفتاب کے ساتھ اگر ایک علاقہ میں ختم ہوتا ہے تو دوسرے علاقہ میں جابجا رہتا ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد وہ سایہ ہے جو زوال آفتاب کے بعد اشیاء کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔

البتہ اگر بعد والے جملے نہ ہوتے تو ہم اس کا وسیع مفہوم سمجھتے جو تمام معانی کا جامع ہوتا لیکن جو قرآن اس کے بعد ذکر ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر سب سے زیادہ مناسب ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے:

پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا ہے (فجعلنا الشمس علیہ دلیلاً)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا، سائے کا مفہوم کبھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اصولی طور پر سایہ، آفتاب کی پچھلے کانام ہے کیونکہ عموماً پچھلی اور کم رنگ تاریکی کو "سایہ" کہتے ہیں جو اجسام سے پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب روشنی ایسے اجسام پر پڑے جن سے عبور نہ کر سکتی ہو تو روشنی کی مقابل طرف کو سایہ کہتے ہیں بنابرین نہ صرف "تصرف الاشياء باصداھا" (ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے) کے قاعدہ کے تحت سایے کو نور سے جدا کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کا وجود بھی درحقیقت نور کا مرہون منت ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے: پھر ہم اسے آہستہ آہستہ سمیٹ لیتے ہیں (فجعلنا البینا قبضاً یسیراً)۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سایہ بھی آہستہ آہستہ نمٹنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ دوپہر کے وقت بعض مقامات پر بالکل معدوم ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت سورج ٹھیک ہر چیز کے سر پر ہوتا ہے اور دوسرے مقامات پر اپنی کم مقدار کو چاہتا ہے اس طرح سے سایہ نہ تو ایک ہی مرتبہ ظاہر ہوتا ہے اور نہ ایک ہی دفعہ سمیٹ لیا جاتا ہے یہ کام ہر بجائے خود پروردگار عالم کی ایک حکمت ہے کیونکہ اگر یکدم سائے سے روشنی پیدا ہوتی یا روشنی سے سایہ پیدا ہوتا تو موجودات عالم کے نقصان وہ ہوتا۔ لیکن حالت امتعالیٰ کا یہ تدریجی نظام اس قدر حکمت پر مبنی ہے کہ کسی چیز کو ضرر پہنچانے بغیر زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔

"یسیراً" کی تعبیر سایے کے آہستہ آہستہ مٹنے کی طرف اشارہ ہے یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نور اور ظلمہ کا خصوصی نظام خداوند عالم کی قدرت کے لیے ایک مادہ اور آسان سی بات ہے "الینا" بھی اسی قدرت خداوندی کی تائید بات خواہ جو بھی ہو یہ یقینی ہے کہ جس طرح انسان اپنی زندگی کے لیے "نور" کا محتاج ہے اسی طرح توازن کو برقرار رکھنے اور شدت نور کی شدت کے دوران اسے سایے کی بھی ضرورت ہے۔

نور کی یکساں تابندگی بھی زندگی کو اسی طرح درہم برہم کر دیتی ہے جس طرح سائے کی بیشمکی موت کا پیغام بن جاتی ہے کیونکہ پہلی صورت میں تمام موجودات مل کر صدمہ ہو جاتیں جبکہ دوسری صورت میں کائنات کی ہر چیز بے ہوش ہو کر رہ جاتی ہے۔ "نور" اور "سایہ" کی باری باری آمد و رفت نے انسان کے لیے زندگی کو آسان اور خوش گوار بنایا ہوا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں رات اور دن کو جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں خدا کی عظیم نعمت میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ قصص آیہ ۱۷ میں فرمایا گیا ہے:

قل ارایتما ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمۃ الی یوم القیامۃ من اللہ

غیر اللہ یا تمکم بضیاء افلا تسمعون

اے پیغمبر! کہہ دیجیے کہ اگر خداوند عالم رات کو قیامت تک بھارے لیے باقی رکھنا چاہتا تو سوائے خداوند عالم کے کوئی اور معبود ہے جو بھارے لیے نور کی شاع لے آتا؟ کیا سن نہیں رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی فوراً کہتا ہے:

قل ارأیت ان جعل اللہ علیکم النہار سمرمدًا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یا تمکم یلیل تنسکون فیہ افلا تبصرون

کہہ دیجیے: اگر خداوند عالم دن کو بھارے لیے قیامت تک باقی رکھنا چاہتا تو سوائے خداوند تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو بھارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے؟ کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ (قصص — ۷۲)

اس کے ساتھ ہی آیت ۷۲ میں حق کے طور پر فرمایا گیا ہے:

ومن رحمۃ جعل لکم اللیل والنہار لتسکونوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون

یہ خدا کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں جن میں تم آرام بھی کر سکو اور حصولِ معاش کے لیے اس سے استفادہ بھی کر سکو شاید کہ اس کا شکر ادا کرو۔

یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ”خلل ممدود“ (پھیلے ہوئے سایے) کو بہشت کی نعمتوں میں شمار کیا ہے کیونکہ تو اس قدر روشنی ہوتی ہے جس سے آنکھیں خیر ہو جائیں اور ٹھک جائیں اور نہ ہی تاریکی ہوتی ہے جس سے کسی کو وحشت محسوس ہو۔

ماتے جیسی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن دو اور نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے جو اس کے ساتھ مکمل طور پر مناسبت رکھتی ہیں ان دو نعمتوں کے ذکر کے ساتھ نظامِ ہستی کے کچھ اور اسرار سے پردہ اٹھاتا ہے جو خدا پر دلالت کر رہی ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

اور خدا تو وہ ہے جس نے رات کو بھارے لیے لباس بنایا ہے (وہو الذی جعل لکم اللیل لباسًا)۔ رات کو لباس بنایا ہے..... کیسی دلچسپ تعبیر ہے یہ تاریک پردہ صرف انسانوں ہی کو نہیں بلکہ روئے زمین پر موجود تمام چیزوں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اور انھیں لباس کی مانند محفوظ کر لیتا ہے جیسا کہ انسان سوتے وقت تاریکی اور آرام و استراحت کے لئے پردے سے کام لیتا ہے اسی طرح یہ تمام چیزوں کے لیے تاریکی اور پردے کا کام دیتی ہے۔

پھر نیند جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: اس نے نیند کو بھارے لیے آرام کا ذریعہ بنایا ہے (والنوم مہباتًا)۔

”سباتا“ ”سبت“ (بروزن ”وقت“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ”کاٹ دینا“ پھر آرام کی غرض سے کام کاج کو روک دینے کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور رفتہ رفتہ دن کو عربی میں ”یوم السبت“ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ

اس نام کا انتخاب یہودیوں کے طرزِ عمل سے کیا گیا ہے کیونکہ بننے کا دن ان کی چھٹی اور آرام کا دن ہوتا ہے۔

درحقیقت یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب نیند آجاتی ہے تو تمام جسمانی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں کیونکہ اس بدن کے ایک اہم حصے کی سرگرمیاں بالکل ٹک جاتی ہیں اور دوسرے حصے کی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں تاکہ نقصان دور ہو جائے۔

اعضاء کو از سر نو تازگی مل جائے اس دوران میں دل کے دھڑکنے اور سانس لینے کا عمل جاری رہتا ہے۔

بروقت اور مناسب مقدار کی نیند سے بدن کی طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں جسم کو تازگی مل جاتی ہے صرف شدہ قوت لوٹ آتی ہے نیند اعصاب کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے اس کے برعکس نیند کا نہ آنا خاص طور پر ایک لمبے عرصے کی بہت ہی نقصان دہ اور موت کا سبب بن جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور سختی کی وجوہات میں حرج اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہی بے خوابی ہے جس سے انسان کی قوتِ مدافعت کم ہو جاتی ہے۔

آیت کے آخر میں ”ون“ جیسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اور خداوند عالم نے دن کو تازگی

زندگی کا سبب بنایا ہے (وجعل النہار نشورًا)۔

”نشور“ ”نشر“ کے مادہ سے ہے اور کھولنے کے معنی میں ہے جو پلٹنے کے مقابلے میں ہوتا۔

تعبیر سے ممکن ہے اس طرف اشارہ ہو کہ بیداری کے وقت روح، تمام بدن میں پھیل جاتی ہے جو تقریباً مرنے کے اٹھنے کے مشابہ ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کے پھیل جانے کی طرف اشارہ ہو جب وہ اجتماعی اور انفرادی صورت پھیل جاتے ہیں اور زندگی کے مختلف کاموں کے لیے روئے زمین پر احرار و دھر چلنے لگ جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح کے وقت یہ عہد ادا فرمایا کرتے تھے:۔

الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور

حمد اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور نئی زندگی بخشی اور انجام کار

ہم نے اسی کی طرف متوجہ ہونا ہے

سچی بات تو یہ ہے کہ انسانی جسم اور روح کے لیے دن کی روشنی تحرکِ بخش ہے جبکہ تاریکی نیند لاتی ہے اور عطا کرتی ہے۔

اس دنیا کی بھی یہی حالت ہے کہ جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو زندہ اور جاندار چیزوں میں عجیب پیدا ہوتا ہے۔ انھیں ایک نئی زندگی مل جاتی ہے ہر چیز اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتی ہے یہاں تک کہ نباتات کی روشنی میں ملہدی جلدی سانس لینا، غذا حاصل کرنا اور نشو و نما پانا شروع کر دیتے ہیں جبکہ طوب آفتاب کے ساتھ گ کا تاوس بچ جاتا ہے جس سے پرندے تک اپنے گھر گھروں میں جا چکے ہیں اور ہر جاندار چیز آرام اور نیند کا رخ کرتی

بنائات بھی ایک طرح کی نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔

عظیم نعمتوں کے ذکر کے بعد جو تمام انسانوں کی سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہیں ایک اور اہم نعمت کو بیان فرماتے ہوئے قرآن کہتا ہے، خدا تو وہ ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے آسمان سے رحمت الہی کے نزول سے پہلے ہواؤں کے "مقدمۃ الجبریت" کی حیثیت سے برقعوں کا گاہ سبے کیونکر اگر یہ نہ ہوں تو کسی خشک سرزمین پر بارش کا ایک بھی قطرہ نہ برسے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سورج کی گرمی سمندروں کے پانی کو بخارات میں تبدیل کر کے اوپر کو بھیجتی ہے اور یہی بخارات سرد فضا میں جا کر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بارش برس نے والے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہ ہوائیں ان جہرے ہوئے بادلوں کو سمندروں سے خشک نہ ہوں کی طرف ٹانگ کر نہ لے جائیں تو وہی بادل سمندروں پر ہی برنا شروع کر دیں۔

گویا رحمت کی خوشخبری دینے والی ہواؤں کا وجود جو ہمیشہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف چلتی رہتی ہیں زمین کی تشنگی دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے کیونکہ انھی سے حیات بخش بارشوں کا نزول ہوتا ہے جس سے دریا اور چشمے وجود میں آتے ہیں، کنوئیں پانی سے بھر جاتے ہیں اور مختلف بنائات کی نشوونما ہوتی ہے۔

ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ہواؤں کا ایک حصہ بادلوں کے آگے چلا رہتا ہے جن میں طائفہ سیمنی کی آمیزش ہوتی ہے اسی حصے سے گرم روح افزاء وجود میں آتی ہے، جس کے اندر سے بارش کی سونہری سونہری خوشبو شام تک پہنچتی ہے۔ اس کی حیثیت اس شخص کی سی ہوتی ہے جو کسی محبوب مسافر کے آنے کی خوشخبری لاتا ہے۔

"ریاح" (ہواؤں) کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد شاید ان کی مختلف انواع کی طرف اشارہ ہو کیونکہ کچھ شمالی ہوائیں ہوتی ہیں، کچھ جنوبی، کچھ مشرقی ہوتی ہیں اور کچھ مغربی۔ اور طبعی طور پر روئے زمین کے ہر حصے تک بادلوں کے پھیل جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔

قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر "ماو" (پانی) کی صفت "طہور" بیان کی گئی ہے جو طہارت (یعنی پاکیزگی) کا مبالغہ ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے اس کا مفہوم پاک ہونا بھی ہے اور پاک کرنا بھی۔ یعنی پانی ذاتی طور پر بھی پاک ہے اور جس چیزوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ جبکہ پانی کے علاوہ بہت سی چیزیں ذاتی طور پر تپاک ہیں لیکن جس چیزوں کو

بہر صورت پانی میں زندہ رکھنے کے علاوہ ایک اور اہم نعمت پانی ہوتی ہے اور وہ ہے پاک کرنے کی خاصیت۔ گویا پانی نہ ہوتا تو ہمارا جسم اور جان بلکہ تمام زندگی ایک ہی دن میں غریق ہو کر رہ جاتی اگرچہ ذرات خود براہیم کش نہیں ہے

لے جو رہنا چاہیے کہ "بَشْرًا" (شیں کے مکان کے ساتھ) "بَشْرًا" (شیں کے منہ کے ساتھ) کا معنی ہے اور "بَشُور" (بروزن

لیکن چونکہ اس میں حل کرنے کی زبردست خاصیت پائی جاتی ہے لہذا انھیں اپنے اندر حل کر کے دھو ڈالتا ہے اور ہمیشہ ختم کر دیتا ہے اس لحاظ سے وہ انسان کی سلامتی اور مختلف بیماریوں کے خلاف نبرد آزمائی میں بہت مؤثر طریقے پر معاونت کرتا ہے۔

اس کے علاوہ روحانی اور باطنی طہارت جیسے غسل اور وضو وغیرہ میں بھی پانی ہی کام آتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ پانی صرف ظاہری نجاستوں کو دور نہیں کرتا بلکہ باطنی نجاستوں کو بھی دور کرتا ہے۔

اگرچہ پاک کرنے کی یہ خاصیت زبردست اہمیت کی حامل ہے لیکن اسے دوسرا درجہ حاصل ہے لہذا بعد والی آ: ارشاد فرمایا گیا ہے: ہمارے بارش برسانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کریں (المنجیہ

میشا)۔

تیز ہم اس زندگی بخشش پانی کو پینے کے لئے اپنی مخلوق یعنی بہت سے چوپایوں اور انسانوں کے اختیار میں لے

ہیں (و نسقیہ مما خلقت انعامًا و انامی کثیرًا)۔

چند اہم نکات

۱۔ بہت سے چوپائے اور انسان: یہاں چوپایوں اور بہت سے انسانوں کا ذکر آیا ہے برج حیوان اور انسان بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔

یاس لیے ہے کہ یہاں پر ان غلام بدوش لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں جن مطلقاً کوئی بھی پانی نہیں ہوتا اور وہ براہ راست بارش کے پانی سے استفادہ کرتے ہیں۔ خدا کی یہ عظیم نعمت انھیں زیادہ محسوس ہوتی ہے جب کہ آسمان پر کوئی بادل ظاہر ہوتا ہے، موسلا دھار بارش برساتا ہے، گڑھے اور چشمے آب زلال سے بھر جاتے ہیں ان کے جانور اور خود وہ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں زندگی کی روانی اپنے اپنے اندر بخوبی محسوس کرتے ہیں۔

۲۔ "نقیہ" کا مفہوم: یہ اسقاء کے مادہ سے ہے "اسقاء" اور "سقی" میں فرق ہے جو مفہوت میں اور کچھ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ "اسقاء" کا معنی پانی تیار رکھنا اور اسے کسی کے اختیار پر کر جب بھی انسان چاہے اس سے پانی لے۔ جبکہ "سقی" کا معنی یہ ہے کہ پانی کا برتن کسی کے ہاتھ میں دیا جائے پئے۔ دوسرے لفظوں میں "اسقاء" کا ایک وسیع اور عام معنی ہے۔

۳۔ پہلے زمینوں کا ذکر: اس آیت میں پہلے مردہ زمینوں کا ذکر آیا ہے پھر جانوروں کا اور آخر میں ان

لے توجہ رہے کہ یہاں پر "بلدۃ" بیان اور صحر کے معنی ہیں۔ ہے۔ اگرچہ ٹرنٹ کا صیغہ ہے لیکن اس کی صفت مذکر کے ساتھ لائی گئی ہے۔ کیونکہ "بلدۃ" مکان کے معنی میں ہے اور مکان مذکر ہے۔

اس لیے ہے کہ جب تک زمینیں بارش کی وجہ سے زندہ نہ ہوں جانوروں کو خوراک نہیں ملے گی اور جب تک جانوروں میں جان نہیں آئے گی انسان اس سے خوراک حاصل نہیں کر سکے گا۔

۴۔ پانی کا پسلا فائدہ : پانی کے زندگی بخش ہونے کو اس کے پاک کرنے کے مسئلہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے اور شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ ان دونوں کا تعلق بھی ہے (پانی کے زندگی بخش ہونے کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۷ میں سورہ انبیاء کی آیت ۲۰ کے ذیل میں تفصیل سے بحث کر چکے ہیں)۔

زیر بحث آخری آیت میں قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : ہم نے ان آیات کو گونا گوں صورتوں میں ان سے بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں لیکن اکثر لوگوں نے انکار اور کفر کے سوا کچھ نہیں کیا (و لعدصرفناہ بینہم لیذکروا فانہ اکثر الناس الا کفورا)۔

اگرچہ بہت سے مفسرین جیسے مرحوم طبری اور شیخ طوسی نے تفسیر بیان میں، ملازمہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں اور بعض دوسرے مفسرین نے ”صرفناہ“ میں ”ہ“ کی تفسیر کو بارش کی طرف پٹایا ہے جس کا مفہوم یہ ہوگا : ہم بارش کے فطریوں کو زمین کی مختلف سمتوں اور علاقوں میں بھیجتے ہیں اور اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ خدا کی اس عظیم نعمت کو یاد رکھیں۔ لیکن حق یہ ہے کہ یہ تفسیر قرآن اور قرآنی آیات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ یہ تعبیر (فعل ماضی اور مضارع کی صورت میں) قرآن مجید کے دس مقامات پر آئی ہے جن میں سے نو جگہوں پر تو واضح طور پر قرآنی آیات اور بیانات کی طرف لوٹ رہی ہے اور بہت سے مقامات پر ”لیذکروا“ یا اس قسم کا لفظ اس کے فوراً بعد آیا ہے۔ بنا بریں یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ اس ایک مقام پر اس تعبیر کا دوسرا مفہوم ہو۔

اصولی طور پر ”تصرف“ کا مادہ تبدیل کرنے اور الٹ پھیر کرنے کے معنی میں آتا ہے جس کی بارش کے پانی سے چنداں مناسبت نہیں ہے جبکہ آیات قرآنی سے یہ زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ یہ مختلف افلاک میں بیان ہوئی ہیں، کبھی وعدے کی صورت میں، کبھی وعید کی حالت میں، کبھی پر اُمر ہے کبھی پر نہی ہے اور کسی مقام پر گزشتہ دونوں کی سرگزشت کی صورت میں۔

۵۱۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝

۵۲۔ فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

۵۳۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ۝

۵۴۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

۵۵۔ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

ترجمہ

۵۱۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شہر اور بستی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے۔

۵۲۔ بنا بریں تو کافروں کی اطاعت نہ کر اور قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کر۔

۵۳۔ وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے اور ان میں سے ایک تو خوشگوار اور میٹھا ہے اور دوسرا شورادر کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ بنائی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں (گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں) دور رہو اور نزدیک نہ آؤ۔

۵۴۔ وہ تو وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو خلق فرمایا اور اس کو نسب اور سبب قرار دیا (اور ان دو طریقوں اس کی نسل کو عام کیا) اور تیرا پروردگار تو ہمیشہ قادر ہے۔

۵۵۔ وہ لوگ خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ہی نقصان اُکافروں کو خدا کے مقابلے میں (کفر کی راہ میں) ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

تفسیر

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

پہلی آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی عظمت کے بارے میں ہے، ارشاد ہوتا ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ہر شہر اور گاؤں میں پیغمبر بھیج دیتے (لیکن ایسا نہیں کیا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کی ذمہ داری تیرے شانوں پر ڈال دی) (ولوشنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا)

درحقیقت گزشتہ آیات کے مطابق جس طرح خلا اس بات پر قادر ہے کہ بارش کے حیات بخش قطرات کو مردہ زمینوں پر بھیج دیتا ہے۔ وہ یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ ہر شہر و دیار میں کسی پیغمبر پر وحی و نبوت نازل کرے اور ہر گروہ کے لیے "بشر و نذیر" بھیجے لیکن خداوند کریم بندوں کی بہتری کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے کیونکہ ایک شخص کے اندر نبوت کا مرکز دینا کے لوگوں کی وحدت اور اتحاد کا سبب بنتا ہے اور اس سے ہر قسم کے اختلاف و انتشار کا سد باب ہو جاتا ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ بعض مشرکین دوسرے چیلے بہانوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آیا بہتر نہیں تھا کہ خداوند عالم ہر شہر اور بستی میں علیحدہ علیحدہ پیغمبر بھیج دیتا؟ قرآن نے ان کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے، اگر خدا چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اقوام و ملل کی بہتری اور امتحان میں نہیں مانتی۔

بہر حال یہ آیت بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام معظم پر ایک بین دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک ہی ہونا چاہیے اور اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسی بناء پر بعد والی آیت میں انبیاء کے دو اساسی فرائض کے پیش نظر خداوند عالم دو اہم احکام جاری فرماتا ہے اور سب سے پہلے دو نئے نئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے کہتا ہے، پس تو کافروں کی اطاعت نہ کر (فلا تطع الکافرین)۔

کسی بھی وحدت میں ان کی بے راہروی کے سلسلے میں ان سے سووے باز نہ کر کیونکہ گمراہ لوگوں کے ساتھ سودے بازی تبلیغ راہ خدا اور دعوت حق کے لیے بہت بڑی آفت ہے بلکہ ان کے مقابلے میں ڈٹ جا اور ان کی اصلاح کر اور ان کی خواہشات کے سامنے ہرگز نہ جھکنا۔

دوسرا حکم تو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ عظیم جہاد کر (وجاہدہم بہ جہاداً کبیراً)۔

جس قدر تیری رسالت اور منصب عظیم ہے جہاد بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے جیسے انبیاء مابین کا عظیم جہاد رہا ہے یعنی ایسا عظیم جہاد جو لوگوں کی تمام روحانی و فکری اور مادی و مادی ہیلوں پر محیط ہو۔ اس میں بھی شک نہیں کہ اس جہاد سے فکری، ثقافتی اور تبلیغی جہاد مراد ہے مسلح جہاد مراد نہیں ہے کیونکہ یہ سورہ کی ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ مسلح جہاد کا حکم مکرمین نازل نہیں ہوا تھا۔

مرحوم طبری نے "مجمع البیان" میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ آیت گمراہ لوگوں کے دوسوں اور دشمنان حق کے مقابلے میں فکری اور تبلیغی جہاد کی عظمت کے لیے بہت بڑی دلیل ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کی یہ مشہور و معروف حدیث:

رجعنا من الجہاد الا صغر الی الجہاد الا کبر

ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں

اسی جہاد اور تبلیغ دین میں علماء کے کارناموں کی عظمت کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔

یہ تعمیر قرآن کے مقام عظمت کو بھی بیان کر رہی ہے کیونکہ وہ اسی "جہاد کبیر" کا ایک ذریعہ اور نہایت ہی مؤثر ہتھیار ہے کہ جس کے بیان کی قدرت اور استدلال کی تاثیر اور ہاف بیت انسانی قدرت اور تصور سے ماوراء ہے۔ یہ قرآن روز روشن کی طرح چمکتا، شب تاریک کی مانند تسکین دہ، ہواؤں کی مانند متحرک، ابر کی مانند عظیم، بارش کے قطروں کی مانند حیات بخش ہتھیار ہے جس کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہو چکا ہے۔

ایک مختصر سے فاصلے کے بعد قرآن مجید نے کائنات کے تخلیقی نظام میں خداوند عالم کی نعمتوں کا ایک بار پھر تذکرہ شروع کیا ہے اور گزشتہ آیات میں بارش کے حیات بخش قطرات کی مناسبت سے ان آیات میں پہلے دو مختلف سمندروں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ خدا ایسا ہے جس نے دو مختلف سمندروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے ایک خوش گوار اور شیریں ہے جبکہ دوسرا شور اور کڑوا ہے اور ان کے درمیان ایک آڑ مقرر کر دی ہے (تاکہ وہ آپس میں نہ مل جائیں) گویا وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں) دور دور ہو اور نزدیک نہ آؤ (وہوالذی مرج البحرین هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخاً وجہراً محجوراً)۔

"مَرَجٌ" "مَرَجٌ" (بروزن "خَجَج") کے مادہ سے مخلوط کرنے اور ملا دینے کے معنی میں ہے یا کھلا چھوڑ دینے کے معنی میں اور اس جگہ پر دو سمندروں کا پہلو بہ پہلو اور ساتھ ساتھ رہنا مراد ہے۔ "عذب" کا معنی خوش گوار، پاک و پاکیزہ اور ٹھنڈا ہے۔ "فرات" کا معنی منظر اور میٹھا ہے۔ جبکہ "ملح" کا معنی تلخ اور شور اور "اجاج" کا معنی کڑوا اور گرم ہے (بنابرین ملح اور اجاج، عذب اور فرات کے الٹ ہیں)۔ "برزخ" کا معنی "پردہ" ہے اور دو چیزوں کے درمیان حائل آڑ کو کہتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے (اسی سورت کی آیت ۲۲ کے ضمن میں) بتا چکے ہیں کہ "حجراً محجوراً" اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جب عربوں میں دو شخص آپس میں روبرو ہوتے ہیں ایک کو دوسرے سے خوف ہوتا ہے تو وہ حصول امان کے طور پر "حجراً محجوراً" کہتا یعنی ہمیں امان دے دیں اور محاف کر دیں اور ہم سے دور رہیں۔

بہر حال یہ آیت کائنات میں قدرت خداوندی کے ایک عجیب و غریب شاہکار کی نقشہ کشی کر رہی ہے کہ کس طرح ایک ان دیکھا اور غیر مرئی حجاب دو میٹھے اور کڑوے سمندروں کے درمیان موجو ہے جو دونوں کو آپس میں مخلوط ہوجانے سے روک رہا ہوتا ہے۔

البتہ آج ہمیں یہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ دکھائی نہ دینے والی آڑ درحقیقت میٹھے اور کڑوے پانی کا یکے اور بھاری پانی کا تقار

اصطلاح میں جسے "وزن مخصوص کافرق" کہتے ہیں جس کی وجہ سے دو مختلف نوعیتوں کے پانی ایک جیسے عرصے تک ایک دوسرے میں غوطہ نہیں ہو سکتے۔

اگرچہ بہت سے مفسرین نے اس قسم کے سمندر کی تلاش میں بڑی کاوش سے کام لیا ہے کہ دنیا کے کس خطے میں بیٹھے کر دے دونوں سمند آپس میں مل رہے ہیں اور ایک دوسرے میں غوطہ بھی نہیں ہوتے لیکن آج کے دور میں یہ مشکل ہمارے لیے حل ہو چکی ہے کیونکہ جہاں پر بیٹھے پانی کے ٹپے ٹپے دریا سمندر میں گر رہے ہوتے ہیں تو وہیں ساحل پر ہی بیٹھے پانی کا ایک سمندر بن رہا ہوتا ہے اور سمندر کے کڑے پانی کو دور دھکیل کر دھوکا آگے لگایا جاتا ہے اور پانی کے بجائے اور بجاری پانی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے میں گڑبڑ نہیں ہو پاتے گویا ایک دوسرے کو "حجرتا محجوتا" کہہ رہے ہوتے ہیں۔

پھر مزید بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی بدو جزر کی وجہ سے جو میں گھٹنوں میں دو مرتبہ بڑی مقدار میں گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اسی مقدار سے بیٹھے پانی کا یہ سمندر بھی جب بڑھتا ہے تو پیچھے کو ہٹتا ہے اور خشکی پر پھیل جاتا ہے چنانچہ قدیم زمانے سے انسان نے فطرت کے اس عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بہت سی نہریں نکالی ہیں جن سے بہت سے رقبے کی آبپاشی کی جاتی ہے۔ اب بھی جنوبی ایران میں ساحل سمندر پر کھجور کے لاکھوں درخت ایسے ہیں جو اس بیٹھے پانی سے سیراب ہوتے ہیں جن میں سے بہت سے درختوں کو ہم نے بھی پیچھے خود ملاحظہ کیا ہے اور ان درختوں کی صرف اسی طریقے سے آبپاشی کی جاتی ہے اور وہ ساحل سمندر سے بہت فاصلے پر ہیں۔ جس سال بارش کم ہوتی ہے اور ان دریاؤں کا پانی کم ہو جاتا ہے تو بعض اوقات کڑوا اور ٹنگن پانی آبپاشی پر غالب آ جاتا ہے تو اس علاقے کے کسانوں کو پریشانی اور سخت خطرے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ شور پانی ان کی زراعت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا اور یہ "عذب و فرات پانی" جس کے پلوں میں "طع و اجاج پانی" ہوتا ہے اور اس میں غوطہ نہیں ہوتا ان کے لیے ایک عظیم نعمت شمار ہوتا ہے۔

یہ بات بھی واضح ہے کہ اس قسم کے مسائل میں فطری اسباب کا وجود ان کی عظمت کو کبھی نہیں گھٹا سکتا، کیونکہ اگر فطرت کیا چیز ہے؟ کیا خدا کے فعل، ادوار اور مشیت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ اور خدا کے علاوہ کسی اور نے اس شیلے عالم کو یہ خاصیتیں عطا فرمائی ہیں۔

یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ جب انسان ہوائی جہاز کے ذریعے ایسے علاقوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو آپس میں ملنے والے ان دونوں پانیوں کا منظر دلچسپ، دلکش اور عجیب ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں اپنے مختلف رنگوں کے ساتھ شانہ بشانہ سمندر میں بہ رہے ہوتے ہیں تو انسان فوراً قرآن کے اس نکتے کی طرف توجہ پہنچاتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا "ایمان" اور "کفر" سے متعلق آیات کے درمیان واقع ہونا ممکن ہے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے کفار اور ایمان کے لیے کئی اوقات ایک معاشرے، ایک شہر حتیٰ کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد میں صاحبان ایمان لوگ "عذب و فرات" کی مانند "طع و اجاج" جیسے بے ایمان اور کافروں کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جن کی طرز فکر الگ، عقیدہ الگ، پاک اور ناپاک عمل کی نوعیت الگ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ ایک دوسرے میں

میں ہو پاتے۔

بعد ازاں آیت میں بارش کے نزول اور اسی طرح بیٹھے اور کڑے پانی کی بحث کے پیش نظر انسان کی پانی سے تخلیق کے میں گفت گو کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے، "خدا تو وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا (وہو الذی خلق السماء بشرًا)۔"

پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی میں صورت کی تخلیق اور خیر العقل نقش و نگاری پر دروگاہ عالم کی بے انتہا قدرت کا ملکی دلیل ہے۔ آیت میں پانی سے نباتات کی آبپاشی کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اس سے اعلیٰ ترین مرحلے یعنی پانی سے انسان کی جن سے متعلق گفت گو ہے۔

اب یہاں پر پانی سے کون سا پانی مراد ہے اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ "بشر" سے مراد سب سے پہلا انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں کیونکہ ان کی آفرینش مٹی اور پانی کے مجموعے سے ہوئی۔ اس کے علاوہ بعض اسلامی روایات کے مطابق اللہ کی سب سے پہلی مخلوق پانی ہے اور انسان کو اس مٹی سے خلق فرمایا گیا ہے اور "بشرًا" کا معنی ہونا اسی بات کی دلیل ہے۔

بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ "ماء" سے مراد نطفے کا پانی ہے۔ قدرت پر دروگاہ کے مطابق تمام انسان جس سے مراد وجود میں آتے ہیں اور مرد کے نطفے (Sperm) اور عورت کے نطفے (Ovum) کی باہمی آمیزش سے مٹی زندگی کے خاص خلیے وجود میں آتے ہیں۔

اگر کوئی شخص ان نقاد نطفے کے مراحل کو آغاز سے اختتام تک مد نظر رکھے اور اس پر غور و فکر کرے تو اسے عظمت حق کی آیات اور کائنات کی قدرت اس قدر واضح طور پر نظر آئے گی جو اس کی ذات پاک کی معرفت کے لیے کافی ہوگی۔

اس بات کا گواہ وہ عجلہ ہے جو آیت کے آخر میں آیا ہے اور جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے یعنی "فجعلہ حسبا و صھرا"۔

ان سب باتوں سے بہت کرسچا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی وجود کا بیشتر حصہ پانی سے تشکیل پاتا ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کے وجود کا اصلی جوہر آب ہی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان، پیاس کا زیادہ عرصے تک متاثر نہیں کر سکتا۔

اب یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی سب سے پہلا انسان بھی پانی سے پیدا کیا گیا ہے تمام انسان بھی پانی کے نطفے سے خلق کیے گئے ہیں اور پانی ہی سے انسانی وجود کا بیشتر حصہ بھی تشکیل پاتا ہے۔

جو پانی کائنات کی سادہ ترین چیز شمار ہوتا ہے، وہ اس قدر حیرت انگیز مخلوق کا مبداء کیونکر بن گیا؟ یہ خدا کی قدرت کی عظمت کی دلیل ہے۔

انسان کی تخلیق کے فوراً بعد نسل انسانی کے بڑھنے، پھیلنے اور پھولنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، "خداوند عالم نے اسی ملک کی دو طریقوں سے افزائش کی ایک نسل اور دوسرے مہرے (فجعلہ حسبا و صھرا)۔"

انتشار کا شکار ہو چکی ہیں۔

۲۔ قرآن — ذریعہ جہاد ہے

”جہاد کبیر“ کا لفظ ایک الہی تعمیری جہد و جہاد و نبرد آزمائی کے لیے وضع تبصر ہے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ لائق توجہ بات یہ ہے کہ آیات بالا میں یہ عنوان قرآن مجید کو دیا گیا ہے یا دوسرے لفظوں میں ان لوگوں کو یہ عنوان دیا ہے جو قرآن کے ذریعے ہر قسم کی لغزش، گمراہی، جہائم اور معاشرتی برائیوں کے خلاف برسرِ بیکار ہیں۔

یہ تبصرہ ایک طرف تو مطلق اور عقیدتی جہد و جہاد و نبرد آزمائی کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور دوسری طرف قرآن کی عظمت کو بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شب ابوسفیان، ابو جہل اور مشرکین کے بہت سے دوسرے سردار جدا گانہ طور پر اور ایک دوسرے سے چھپ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آگئے آپ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے۔ ہر ایک، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر علیحدہ علیحدہ مقامات پر چھپ کر بیٹھ گیا چنانچہ وہ رات گئے تک قرآن سننے سے رعبہ اور جب واپس پلٹے لگے تو اس وقت جس کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ اتفاق سے سب نے واپسی کے لیے ایک ہی راستے کا انتخاب کیا اور ان کی اچانک ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور ان کا بھاڑاؤ وہیں پر چھوٹ گیا انھوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور اس بات پر زور دیا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، اگر ناسمجھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ شک و شبہ میں پڑ جائیں گے۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی اتفاق ہوا اور چھوٹی باتیں دہرائی گئیں اور آخری رات تو انھوں نے کہا جب تک اس بات پر پختہ عہد نہ کر لیں اپنی جگہ سے نہیں چلنا چاہیے ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہر ایک نے اپنی راہ لی۔

اسی رات کی صبح انھیں بن شریق نامی ایک مشرک اپنا عصا لے کر سیدھا ابوسفیان کے گھر پہنچا اور اسے کہا: تم نے جو کچھ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے اس کے بارے میں تمھاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا:۔

خدا کی قسم! کچھ مطالب ایسے سنے ہیں جن کا معنی بخوبی سمجھ سکا ہوں اور کچھ مسائل کے مراد اور معنی کو نہیں سمجھ سکا۔

انھیں دہاں سے سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا اس سے بھی وہی سوال کیا کہ:۔

تم نے جو کچھ محمد (ص) سے سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا:۔

سنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور اولاد عبد مناف کی قدیم زمانے سے رقابت چلی آرہی ہے سب انھوں نے جو کچھ کوکھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انھوں نے ہیدل لوگوں کو سواریاں دیں ہم نے بھی دیں، انھوں نے لوگوں پر خرچ کیا سو ہم نے بھی کیا۔ گو یا ہم درخش ہدوش آگے بڑھتے رہے۔ جب انھوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وحی آسانی بھی آتی ہے تو اس بارے میں

ہم ان کے ساتھ کس طرح برابری کر سکتے ہیں؟ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو خدا کی قسم! ہم نہ کبھی اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔

انھں نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔

جی ہاں! قرآن کی کشش نے ان پر اس قدر اثر کر دیا کہ وہ سپیدۂ صبح تک اس الہی کشش میں گم رہے لیکن خود خواہی، تعصب اور مادی نوامدان پر اس قدر غالب آچکے تھے کہ انھوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس نور الہی میں اس قدر طاقت ہے کہ ہر آمادہ دل کو وہ جہاں بھی ہو، اپنی طرف جذب کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس (قرآن) کا ان آیات میں ”جہاد کبیر“ کہہ کر تعارف کر دیا گیا ہے۔

۵۶۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

۵۷۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ

سَبِيلًا ۝

۵۸۔ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ

بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝

۵۹۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝

ترجمہ

۵۶۔ ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔

۵۷۔ (ان سے) کہہ دے: میں اس (دین کی تبلیغ) کے بدلے میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا میری اجرت تو صرف یہی ہے کہ جو لوگ چاہیں اپنے پروردگار کا راستہ اختیار کر لیں۔

۵۸۔ اس خدا پر بھروسہ رکھ کہ جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تسبیح اور حمد بجا لا اور یہ کافی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔

۵۹۔ وہ خدا تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں (چھ مرحلوں) میں پیدا کیا اور پھر عرش قدرت پر جلوہ فرما ہوا (اور کائنات کا نظام چلانے لگا) وہ خدا ہے رحمان ہے اسی سے طلب کرو کیونکہ وہی ہر چیز سے آگاہ ہے۔

تفسیر

میری اجرت تمہاری ہدایت ہے

جیسا کہ سابقہ آیات کے مطالعہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ بُت پرستوں کا ان بتوں کی پرستش پر اصرار رہا ہے جو نہ تو کسی قسم کا نفع پہنچا

کتے ہیں اور نہ نقصان۔ لہذا زیر بحث آیات میں خداوند عالم ان ہٹ دھرم اور تعصب لوگوں کے مقابلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: ہم نے تو تجھے صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے و ما ارسلاک الا مبشرا و نذیرا ۝

اگر ان لوگوں نے تیری دعوتِ اسلام کو قبول نہ کیا تو تیرا کوئی قصور نہیں کیونکہ تو نے اپنا بشارت اور نذارت کا فریضہ انجام دے دیا ہے اور آگاہ و لوں کو خدا کی طرف دعوت دے دی ہے۔

یہ فرمان ایک تو رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدائی فریضے کو نمایاں کر رہا ہے اور دوسرے آنحضرتؐ کے دل کو تسلی دے رہا ہے اور ساتھ ہی گمراہ لوگوں کو ایک طرح کی تنبیہ بھی کی جا رہی ہے۔

اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جارہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ میں اس قرآن اور تبلیغ دین کے بدلے میں کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا (قل ما اسئلكم علیه من اجر)۔

قرآن مزید فرماتا ہے: جوا جرت میں ان سے چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ خدا کا راستہ اختیار کریں (الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا)۔

یعنی اگر تم ہدایت پا جاؤ تو بس میری یہی اجرت ہے اور یہ ہدایت بھی اپنے ارادے اور مرضی کے ساتھ نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ یہ ایک دلچسپ تعبیر ہے جو آنحضرتؐ کی اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوستی اور محبت کی انتہا کو واضح کر رہی ہے کہ وہ اپنی اجرت اور مزدوری امت کی سعادت اور خوش کنی میں سمجھتے ہیں بلکہ

ظاہر ہے کہ امت کی ہدایت، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے معنوی اجر کا سبب بنتی ہے کیونکہ ”الهدى على الخير كفاعله“ یعنی جو شخص نیکی کی ہدایت کرتا ہے گویا وہ خود نیکی کر رہا ہوتا ہے۔

اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سے احتمال ذکر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے مفسرین کا نظریہ ہے کہ آیت کا معنی یوں ہے:-

”میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم خود اپنی مرضی کے مطابق اپنے اموال راہِ خدا میں ضرورت مندوں پر خرچ کرو گے“

لیکن پہلی تفسیر آیت کے معنی کے زیادہ نزدیک ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ”حدیہ“ کی تفسیر قرآن اور دینِ اسلام کی تبلیغ کی طرف لوٹ رہی ہے

۱۔ بعض مفسرین کے نزدیک ”نذر“ مانع کا صیغہ ہے جیسا کہ ”مبشر“ صرف اہل نال ہے۔ تفسیر کے اختلاف کا مقصد شاید یہ ہو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننا تھا جو اپنی گواہی پر سنت ڈالتے ہوئے تھے فوری طور پر آپ کو انہیں ڈرانا ہی چاہیے تھا (تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں)۔

۲۔ نابریں اس آیت میں استثنائے متصل ہے ہرچہ کہ ہادی النظر من منقطع دکھائی دیتا ہے۔

۳۔ ایسی صورت میں یہ ”استثنائے منقطع“ ہوگا۔

کیونکہ یہاں دعوت کی اجرت و مزدوری کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔

یہ جگہ جہاں پر مشرکین کے بہانوں کا توڑ پیش کرنا ہے وہاں پر یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اس دعوت الہی کی قبولیت نہایت سادہ و آسان اور ہر شخص کے لیے بغیر کسی تکلیف اور خرچے کے ممکن الحصول ہے۔

یہ بجائے خود آنحضرتؐ کی دعوت کی سچائی اور پاکیزگی فکر کے لیے شاہد ناطق ہے۔ کیونکہ جھوٹے مدعی یہ کام براہ راست یا بالواسطہ اس کے بغیر انجام نہیں دیتے۔

اس کے بعد والی آیت آنحضرتؐ کی حقیقی پناہ گاہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتی ہے تو اس خدا پر توکل کیے رکھ جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی (و توکل علی الحي الذي لا يموت)۔

گویا جب آپؐ کی پناہ گاہ اور دالی و سرپرست الہی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی تو پھر نہ تو آپؐ کو کسی قسم کی اجرت کی ضرورت ہے اور نہ ہی دشمن کے نقصان پہنچانے اور ان کی چالوں سے خوف کھانے کی۔ اور جب صورت حال یہ ہے تو ”اس کی تسبیح اور حمد بجالا“ اور اسے ہر قسم کے عیب و نقص سے مبرا اور منزہ سمجھ اور تمام کمالات پر اس کی حمد و ستائش کر (و ستبح بحمده)۔

درحقیقت اس جگہ کو پہلے کی علت سمجھنا چاہیے کیونکہ جب وہ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور ہر حسن و کمال سے آراستہ ہے تو وہی اس قابل ہے کہ اس پر توکل کیا جائے۔

پھر فرمایا گیا ہے: دشمنوں کی تخریب کاری اور سازشوں سے گھبراہٹیں کیونکہ یہ بات کوئی کم نہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے اور جب بھی چاہے گالان کی پڑ کرے گا (و کفی بعبث عبادہ خبیثاً)۔

بعد والی آیت کائنات میں پروردگار عالم کی قدرت اور اس قابل اعتماد پناہ گاہ کی ایک اور صفت بیان کر رہی: وہ خدا خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام)۔

پھر وہ عرش قدرت پر متمکن ہوا اور کائنات کا نظام چلانے لگا (ثم استوی علی العرش)۔

جو ذات اس وسیع قدرت کی مالک ہے وہ اپنے اوپر توکل کرنے والوں کو ہر خطرے اور ہر عار سے اپنے ہر طرح کی گزند سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ کیونکہ کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے اور کائنات کا ہر قسم کا نظام بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

ضمنی طور پر اس بات کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ کائنات کی مرحلہ و تخلیق اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر تیرے دشمنوں کو فوراً امزنا نہیں دیتا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انھیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اور پھر یہ کہ عجلت تو دیکر جسے کسی چیز کے خاتمے ہو جانے اور باق سے نکل جانے کا خطرہ ہو اور یہ بات خدائے قادر و متعال کے لیے فرض بھی نہیں کی جاسکتی۔

کائنات کی چھ دنوں میں تخلیق اور یہ کہ ایسے مقامات پر ”دن“ سے مراد ”مرحلہ“ ہے اور ممکن ہے یہ مرحلہ لاکھوں اور کروڑوں سال پر مشتمل ہو اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ میں سورہ اعراف کی آیت ۴۴ کی تفسیر کے ذیل میں عربی اور دوسری زبانوں کے

ادب کی رو سے تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے اور ان چھ مراحل کو بھی واضح کیا ہے۔

نیز ”عرش“ کا معنی اور ”استوی علی العرش“ کا مفہوم بھی دیاں بیان ہو چکا ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: وہ خدا رحمان ہے (الرحمن)۔

وہ وہ خدا ہے جس کی رحمت عام تمام کائنات پر محیط ہے اور فرماں بردار اور نافرمان، مومن اور کافر سب کو ان نعمت سے بہرہ ور کر رہے ہیں۔

اب جبکہ تیرا خدا وہ ہے جو بخشنے والا، قدرت مند اور توانا ہے ”اگر مانگنا چاہتا ہے تو اسی سے مانگ کیونکہ وہ اپنے کو مانتا ہے“ (فاستل به خبیثاً)۔

درحقیقت یہ جگہ گزشتہ آیات کا ایک نتیجہ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ رسولؐ! تو انھیں بتا دے کہ انہیں مانگتے اور اس خدا پر بھروسہ رکھ جو ان تمام صفات کا جامع ہے وہ قادر بھی ہے اور رحمان بھی، علیم بھی ہے اور خدا ان صفات کا مالک ہے اسی خدا سے سب کچھ طلب کر۔

مفسرین نے اس جگہ کی کچھ اور تفسیریں بھی کی ہیں اور یہاں پر سوال کرنے کو پوچھنے کے معنی میں لیا ہے نہ کہ مانگنے کے معنی میں۔ ان کے کہنے کے مطابق اس جگہ کا مفہوم یہ ہوگا ”اگر تخلیق کائنات اور قدرت پروردگار کے بار چاہتے ہو تو خود اسی سے پوچھو کیونکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے“۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سوال کا معنی پوچھنا ہے اور ”خبیر“ سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں یا حضرت محمدؐ واکہ وسلمؐ میں نبیؐ اگر خدا کی صفات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو جبرائیل سے پوچھو یا حضرت رسالت مآبؐ سے۔

البتہ آخری تفسیر بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے اور اس سے پہلے دلی تفسیر بھی گزشتہ آیات سے چندال مناسبت بہ پہلی تفسیر یعنی سوال سے مراد خدا سے مانگنے اور اس سے درخواست کرنے کے ہیں، یہی زیادہ مناسب ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ اجر رسالت: ہم قرآن مجید کی بہت سی آیات میں پڑھتے ہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلینؐ بڑی صراحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ہم اپنی رسالت و نبوت کا اجر کسی سے نہیں چاہتے بلکہ ہمارا ہے چنانچہ سورہ شعراء کی آیات ۱۰۹، ۱۲۴، ۱۴۵، ۱۶۴ اور اسی طرح سورہ ہود کی آیات ۲۹ کی آیت ۷۲ اور سورہ بাকہ کی آیت ۴۷ اس بات کی شاہد ہیں اس میں شک نہیں کہ ان کا اس طرح کا مطالبہ نہ کرنا الزام اور اتہام سے بری قرار دیتا ہے اور پھر یہ کہ وہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے ہر قسم کے فرائض منصبی کو ادا کر سکتے ہیں پیش نظر ممکن ہے کہ ان کی زبان نہ مکمل سکتی ہو اس طرح سے یہ بات بھی ختم ہو جائے گی۔

لیکن یہ بات لائق توجہ ہے کہ اس بارے میں حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تین تعبیریں نظر آتی ہیں۔

پہلی تعبیر تو وہ ہے جو آیات بالا میں بیان ہوئی ہے کہ:

مختاری ہدایت ہی سیری اُجرت ہے۔

یہ نہایت ہی قیمتی بامعنی اور پرکشش تعبیر ہے۔

دوسری تعبیر وہ ہے جو سورہ شوریٰ کی آیت ۲۲ میں بیان ہوئی ہے کہ:

قد استلکم علیہ احب الالمودۃ فی القرنی

میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا مگر یہ کہ تم میرے قریبیوں سے محبت رکھو۔

تیسری تعبیر وہ ہے جو سورہ سبا کی آیت ۴۰ میں بیان ہوئی ہے:

قد ماسئلکم من اجر فہو لکم ان اجری الاعلی اللہ

آپ ان سے کہہ دیجیے! میں نے جو اجر رسالت طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی فائدے میں ہے میرا اجر تو صرف خدا پر ہے۔

اگر ان تینوں تعبیروں کو باہم ملایا جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر رسالت مآب کے بارے میں ذوی القربیٰ کی مودت و اجر رسالت قرار پائی ہے تو ایک تو اس کا مفاد خود مؤمنین کو ہی پہنچتا ہے ذکہ پیغمبر کو اور دوسرے یہ محبت ان کی ہدایت کا سبب بنتی ہے۔

بنابریں یہ تمام آیات مجموعی طور پر ظاہر کرتی ہیں کہ رسول خدا کے ذوی القربیٰ کی محبت و حقیقتاً حضرت کی رسالت اور میری کا تسلسل ہے دوسرے لفظوں میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور آپ کی ہدایت اور راہبری کو دوام بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذوی القربیٰ کا دامن مضبوطی سے پکڑا جائے اور ان کی راہبری سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور یہی وہ چیز ہے جس کی شیعہ حضرات مسئلہ امامت میں طرفداری کرتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ بعد از پیغمبر اکرم رہبری کا مسئلہ تاقیامت جاری ہے البتہ نبوت کی شکل میں نہیں بلکہ امامت کے عنوان سے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اتباع اور پیروی کے لیے محبت ایک اہم اور مؤثر عامل ہے جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت ۳۱ میں ہے:

قد ان کنتہم تحبون اللہ فاجتمعونی

اے پیغمبر! آپ کہہ دیجیے کہ اگر خدا کو دوست رکھنا چاہتے تو میری اتباع کرو۔

اس لیے کہ میں اس کے فرمان تم تک پہنچاتا ہوں۔

اصلی طور پر کسی شخص کے ساتھ محبت، انسان کو اس کے محبوب کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور محبت کا رشتہ جتنا قوی ہوگا یہ شخص بھی اسی قدر محکم ہوگی۔ خاص کر جس محبت کا سبب محبوب یہ کمال اس بات کا باعث ہوگا کہ انسان کو کشش کرے کہ خود کو کمال کے

اس مبداء تک پہنچائے گا اور محبوب کی ہر تمنا پوری کر کے خود کو اس کے زیادہ سے زیادہ نزدیک کر دے گا۔

۲۔ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ آیات بالا میں جہاں خدا تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دوسری تمام مخلوقات سے منہ پھیر کر صرف خدا کی ذات پر توکل کرنے کا حکم دے رہا ہے وہاں پر اس پاک ذات کی صفات کا بھی ذکر فرما رہا ہے جو دراصل اس ذات کی بنیادی شرائط ہیں جو انسانوں کے لیے حقیقی اور قابل اطمینان پناہ گاہ بن سکتی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، کیونکہ موتوں کی مانند مردہ چیز کسی کے لیے جیسے پناہ نہیں ہو سکتی۔

دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی یہ حیات جاودانی ہو تاکہ اس کی موت کا احتمال توکل کر نوالوں کے ذہن میں متزلزل پیدا نہ کر دے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا علم تمام چیزوں پر عادی ہو تاکہ وہ توکل کرنے والوں کی ضروریات سے باخبر رہے اور دشمنوں کی چالوں اور سازشوں سے بھی مطلع رہے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہو تاکہ اس طرح سے کسی قسم کے عجز اور ناتوانی کا امکان باقی نہ رہے کیونکہ اس سے توکل کرنے والوں کے دل متزلزل ہو جاتے ہیں۔

پانچویں شرط یہ ہے کہ کائنات کی حاکمیت اور نظام امور اس کے قبضہ قدرت میں ہو۔

ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ صفات صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہی میں جمع ہیں یہی وجہ ہے کہ ہر طرفان حوادث کے مقابلے میں قابل اطمینان اور غیر متزلزل جائے پناہ اور ٹھکانہ گاہ صرف اور صرف اس کی ذات ہے۔

۶۰۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝

۶۱۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

۶۲۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

ترجمہ

۶۰۔ اور جب انھیں کہا جاتا ہے کہ خداوندِ رحمن کے لیے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ (ہم رحمان کو نہیں پہچانتے) کیا ہم اس چیز کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے (یہ بات کرتے ہیں) اور ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۱۔ بابرکت اور جاوید ہے وہ خدا جس نے آسمانوں میں بُرج بنائے ہیں اور ان کے درمیان روشن چراغ اور منیرا پاش چاند بنایا ہے۔

۶۲۔ اور وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے (یہ عجائبِ قدرت) ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا کو یاد کریں یا اس کا شکر ادا کریں۔

تفسیر

آسمانی بُرج

چونکہ گزشتہ آیات میں خداوندِ عالم کی عظمت، قدرت اور وسعتِ رحمت کے بارے میں گفتگو تھی لہذا زیرِ نظر آیات میں فرمایا گیا ہے: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس رحمن خدا کو سجدہ کرو جس کی رحمت نے تمہارے سارے وجود کو ڈھانپا ہوا ہے تو وہ تکبر اور غرور یا شٹانِ مذاق سے کہتے ہیں جن کی چیز ہے؟ (وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ)۔

”رحمان“ کو قطعاً نہیں پہچانتے اس کلمہ کا مفہوم ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔

”کیا ہم ایسی چیز کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ (انسجد لِمَا تَأْمُرُنَا)۔

”ہم کسی کا حکم نہیں مانیں گے اور کسی ایسے وسیع کی اطاعت نہیں کریں گے۔

”وہ یہ بات کرتے ہیں اور خداوندِ عالم سے ان کی نفرت اور دوری میں اضافہ ہو جاتا ہے (وَزَادَهُمْ نُفُورًا)۔

اس میں شک نہیں کہ خدا کے حضور شروع و ختم کے اظہار اور سجدہ کی ادائیگی کی دعوت کے لیے خدا کے ناموں میں سے بہترین اور پرکشش کام ”رحمان“ ہے۔ جس میں رحمت کا معنی اپنے جامع اور وسیع مفہوم کے ساتھ پایا جاتا ہے لیکن یہ دل کے اندھے اور متعصب بنائے اس کے کہ اس دعوت کا کوئی مثبت جواب دیتے اٹھ اس دعوت کا مذاق اڑانے لگے اور حقارت کے ساتھ کہنے لگے کہ رحمان کیا چیز ہے؟ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا تھا ”وما اب العالمین“ کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (سورہ شہداء آیت ۲۲) ایسے لوگ اتنا بھی نہیں کہتے کہ نہیں ”وہ کون ہے؟“

اگرچہ بعض مفسرین کا نظریہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عربوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ ”رحمان“ بھی خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے چنانچہ جب انھوں نے پیامِ احمد علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تو تعجب سے کہنے لگے کہ ”ہم کسی کو رحمن کے نام سے نہیں پہچانتے بلکہ البتہ پیام میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام رحمان ہے۔ (ان کی مراد نبوت کا جھوٹا مدعی مسیح کذاب تھا جسے لوگ ”رحمان“ کہتے تھے)۔

لیکن یہ بات بہت ہی بعید نظر آتی ہے کیونکہ اس نام کا مادہ اور صیغہ دونوں عربی ہیں اور حضرت رسالتِ ان کے سامنے ہر صورت کے آفاقی ”بسمِ اللہ الرحمن الرحیم“ کہا کرتے تھے اور یہ کلمہ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا لہذا ان کا مفقہ بہانہ طرازی اور مذاق اڑانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔

بعد ازاں جملہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں: کیا ہم تیری اطاعت کریں اور تیرے کہنے کے مطابق سجدہ کریں (انسجد لِمَا تَأْمُرُنَا)۔

لیکن چونکہ خدائی راہروں کی تبلیغ صرف آمادہ دلوں پر ہی اثر کرتی ہے اور دل کے اندھے اور متعصب لوگ اس سے نہ صرف یہ کہ بہرہ اندوز نہیں ہوتے بلکہ ان کی نفرت میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ آیاتِ قرآنی بھی بارانِ نعمت کی طرح ہوتی ہیں: بارغ میں تو سبزہ اور پھولوں کی افزائش کا سبب بنتی ہے اور شورہ زلزلہ میں خس و خاشاک کی روئیدگی کا سبب۔

بعد ازاں آیتِ درحقیقت ان کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے ”رحمان کیا چیز ہے؟“ اگرچہ انھوں نے یہ بات تسخّرِ طور پر کہی تھی لیکن قرآن اس کا سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے: بابرکت اور صاحبِ عظمت ہے وہ خدا جس نے آسمانوں بُرج بنائے ہیں (تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا)۔

۱۔ ”ناہرین“ زاد کا نام ہے جس کا حکم دینا ہے جس نے دل کے ان یاروں پر اٹھا کر کیا ہے ہرچہ کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد ”پیرا“ اور ”میں نے سجدہ“ یہ بات ان کی مزید دوری کا سبب بن گئی اس لیے ”زاد“ کا نام سجدہ ہے لیکن پہلا جملہ زیادہ وسیع معلوم ہوتا ہے۔

”بروج“ ”برج“ کی جمع ہے جو ظہور یعنی ظاہر ہونے کے معنی میں ہے لہذا شہر کی چار دیواری یا فوجی مرکز کے اطراف کی دیوار میں جو جگہ سب سے بلند اور نمایاں ہوتی ہے اسے ”برج“ کہتے ہیں اسی بنا پر جب صورت اپنی زینت اور آرائش کو نمایاں کرتی ہے تو اس وقت ”تبرجت المرأة“ کہتے ہیں۔

اور یہی کلمہ بلند بالا محلات کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔

بہر حال آسمانی بروج، فلک کی مخصوص صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ سال کے ہر موسم اور ہر موقع پر چاند اور سورج ان میں سے کسی نہ کسی کے مقابل ہوتے ہیں مثلاً جب کہا جاتا ہے کہ سورج بُرجِ حمل میں ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ مذکورہ بُرج کی صورت فلکی کے برابر میں واقع ہے یا جب کہتے ہیں کہ قمرِ عقرب ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گزرتا ہے قمرِ عقرب کی صورت فلکی کے سامنے ہے۔

اس طرح سے یہ آیت چاند اور سورج کی آسمانی منزلوں کی طرف اشارہ کر رہی اور اس کے بعد کہتی ہے: اور ان بروجوں میں روشن چراغ اور ضیاء پاش چاند بنایا ہے (و جعل فیہما سراجاً و قمرًا منیراً)۔

یہ آیت درحقیقت آسمان میں چاند اور سورج کی صحیح صحیح رفتار اور ان کے چمکنے والے نظام کو واضح کر رہی ہے (البتہ ہماری نگاہ میں یہ تبدیلیاں درحقیقت سورج کے گرد زمین کے چکر لگانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں) اور یہ نظام اس قدر صحیح اور منظم ہے جوں اُنھوں کروڑوں سال سے کسی کم و کاست کے بغیر اس کائنات پر حکم فرما رہے ہیں۔

اور چاند کی حرکت کے بارے میں ایک مقررہ دن اور مقررہ ساعت کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں ان عظیم آسمانی کرداروں پر حکم فرمائیے نظام پروردگار عالم کے مدبرِ عالم اور صاحبِ حکمت ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔

آیا ان واضح نشانیوں اور چاند اور سورج کی حیرت انگیز منازل کے باوجود بھی اسے نہیں پہچانتے اور کہتے ہو ”وما الرحمن“

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورج کو ”سراج“ سے کیوں موسوم کیا گیا ہے اور چاند کو ”منیر“ کی صفت سے کیوں موصوف کیا گیا ہے؟ ممکن ہے کہ اس کی دلیل یہ ہو کہ ”سراج“ ”یالے چراغ“ کے معنی میں ہوتا ہے جس کی روشنی خود اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہے اور یہ تعریف سورج کی کیفیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ کیونکہ مائٹھی تیققات کے مطابق سورج کا نور اس کے اپنے وجود سے ہے، بخلاف چاند کے، کیونکہ اس کا نور سورج کی بدولت ہے۔ لہذا قمر کو منیر (روشنی دینے والا) کی صفت سے موصوف کیا گیا ہے۔

برخیزد کہ اس کا نور دوسرے کام ہون منت ہے۔ (اس بارے میں تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد میں سورۃ یونس کی پانچویں اور چھٹی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی جا چکی ہے)۔

لے تفسیر والا کے مطابق ”فیما“ کی ضمیر ”سما“ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہونا بھی ایسا ہی، چاہے یہ کرام ہوں یا نہ ہوں۔ تو ایک مخصوص نظام کے تحت بروج میں سورج اور چاند کی گردش ہے۔ لہذا آسمان میں بروج کی موجودگی۔

زیر نظر آخری آیت میں ایک بار پھر خداوندِ عالم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نظام کائنات کے ایک اور حصے کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

”خدا تو وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین مقرر فرمایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں یا شکر، بحالنا چاہتے ہیں (و هو الذی جعل الیل والنهار

خلقة لمن اراد ان یدکر او اراد شکورا)۔

شب در روز پر حکم یہ عجیب اور حیرت انگیز نظام کہ ہمیشہ رات اور دن ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے رہتے ہیں لاکھوں کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے اگر خیرِ خلق نہ ہوتا تو نور اور حرارت یا تاریکی اور ظلمت کی وجہ سے انسانی زندگی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتی، جو لوگ خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی اور عمدہ دلیل ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین کی گردش کرنے کی وجہ سے رات اور دن پیدا ہوتے رہتے ہیں اور یہ تبدیلی اور منظم تبدیلی کہ جس سے دائم ایک میں کمی اور دوسرے میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد اپنے مدار پر گھومتی رہتی ہے جس سے چار موسم پیدا ہوتے ہیں۔

اگر ہماری زمین کا مرکزہ اپنی موجودہ حرکت سے زیادہ تیز یا آہستہ حرکت کرتا تو پہلی صورت میں راتیں لمبی ہوتیں جس سے دنیا کی ہر چیز منجمد ہو کر رہ جاتی اور دن اس قدر طویل ہوتے کہ سورج کی چمک تمام چیزوں کو جلا کر رکھ دیتی اور دوسری صورت میں شب در روز کا مختصر فاصلہ ان کی تمام تاثیر کو بے اثر بنا دیتا۔ اس کے علاوہ مرکزہ سے گزرنے کی طاقت میں اس قدر اضافہ ہو جاتا کہ وہ رونے زمین پر موجود تمام چیزوں کو گزرتا ارضی سے باہر پھینک دیتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس نظام کا مطالعہ ایک تو انسان کے اندر خدا شناسی کی فطرت کو بیدار کرتا ہے (شاید ”یاد خدا“ کا اشارہ بھی اس حقیقت کی طرف ہے) دوسرے اس کے اندر شکرگزاری کی روح کو زندہ کرتا ہے جس کی طرف ”اورادہ شکور“ کے جملے سے اشارہ کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام سے کچھ روایات ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں:

رات اور دن کا ایک دوسرے کا جانشین ہونا، اس لیے ہے کہ اگر انسان

ان میں سے کسی ایک میں اپنے عبادت الہی جیسے فریضے میں کوتاہی کرے تو دوسرے

میں اس کی تلافی یا قضا کر لے۔

ممکن ہے کہ یہ آیت کی دوسری تفسیر ہو چو کہ قرآنی آیات کے کئی باطنی مفہیم ہوتے ہیں لہذا اس کا پہلے معنی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:

”جو عبادت یا اطاعت تم بے رات کو چھوٹ جائے اس کی دن میں تقاضا کر لیا کرو، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے: وَمَا لِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا یعنی انسان اپنے رات کے چھوٹے ہوئے فرائض کو دن میں اور دن کے چھوٹے ہوئے فرائض کو رات کے وقت بجالائے۔ اسی طرح کی روایت محمد بن رازی نے بھی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے۔

۶۳۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ○

۶۴۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ○

۶۵۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○

۶۶۔ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ○

۶۷۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ○

ترجمہ

۶۳۔ خداوند رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور بغیر محنت کے زمین پر چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں (اور سب پر وہی اور بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں)۔

۶۴۔ وہ، وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں۔

۶۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار! ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔

۶۶۔ وہ براٹھ کاٹا اور بُری قیام گاہ ہے۔

۶۷۔ (خدا کے خاص بندے) وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگ دلی بکران دونوں کے درمیان حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔

تفسیر

خدا کے خاص بندوں کی صفات

ان آیات کے بعد ”عباد الرحمن“ کے عنوان کے تحت خداوند عالم کے خاص بندوں کی خاص صفات کے بارے میں پلپ اور جامع گفتگو کی جا رہی ہے۔ جو درحقیقت گزشتہ آیات کی تکمیل کر رہی ہے کہ جب بہت دھرم شریکین کے سامنے خداوند رحمان کا نام لیا جب تا تو وہ تسخراور استعزاء کے طور پر کہتے کہ ”رحمان کیا چیز ہے؟“ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید نے وہ آیات میں انہیں خداوند رحمان کا تعلق کر دیا ہے۔

اس مقام پر خداوند رحمان کے خاص بندوں کا ذکر ہے اور رحمان کے ان خاص بندوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے اور جب اس کے بندے اس قدر عالی اور با عظمت مقام کے مالک ہیں تو خدائے رحمن کس قدر عظمت کا مالک ہوگا؟ اس طرح سے اس کی عظمت کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے۔

یہ آیات ان کی بارہ صفات بیان کر رہی ہیں جن میں سے کچھ کا تعلق تو عقائد سے ہے اور کچھ کا اخلاق سے۔ بعض کا تعلق معاشرتی صفات سے ہے اور بعض کا انفرادی سے۔ غرضیکہ مجموعی طور پر وہ اعلیٰ انسانی خصوصیات کا پیکر ہیں۔

پہلے فرمایا گیا ہے: خدا کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور تکبر کے بغیر زمین پر پڑتے ہیں (و عبداً الرحمن الساجدين يمشون على الارض هوناً)۔

”عباد الرحمن“ کی یہ جو سب سے پہلی صفت بیان کی گئی ہے درحقیقت وہ انسان کے تمام اعمال و کردار میں تکبر، غرور اور خود غواہی کی نفی ہے حتیٰ کہ زمین پر چلنے میں بھی یہ ناپسندیدہ صفات ان سے ظاہر نہیں ہوتیں۔ کیونکہ اخلاقی صفات خود بخود انسان کے اعمال، گفتار اور حرکات سے ظاہر ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ کسی شخص کی چال ڈھال سے اس کی بہت سی اخلاقی صفات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

جی ہاں! وہ تواضع ہیں اور تواضع واضح و ابھاری ایمان کی جانی ہے جبکہ غرور اور تکبر کفر کی جانی ہوتی ہے ہم نے روزمرہ کی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قرآنی آیات میں متعدد بار پڑھا ہے کہ غرور اور تکبر لوگ اس بات کے بھی روا دار نہیں تھے کہ خدائی ربوب کی باتوں کو سنیں ہی لیں وہ حقائق کا منہ چڑا کر ان کا تسخراڑا کرتے۔ جو لوگ صرف خود کو دیکھنے کے مادی ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان لانا ممکن نہیں۔

لیکن یہ خدائے رحمن کے مومن بندے ہی ہیں جن کی بندگی کی سب سے پہلی علامت تواضع اور فروتنی ہے وہ اس قدر تواضع ہیں

لے ”ھون“ ”مردہ“ ہے کہ کافری ہے نہ ہی اور تکبر نہ کرنا اور یہاں پر مصدر کو اہم عامل کے معنی میں تاکید کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی رحمن کے جسے لیے ہیں گویا خدائے خود وہ نرمی اور عاجزی کی نفی ہیں۔

کہ تواضع ان کے بدن کے ہر حصے میں رچ بس گئی ہے یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی انکساری پائی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ذیل کا اہم حکم اپنے پیغمبر کو دیتا ہے تو صرف اس لیے کہ تواضع ایمان کی جان ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے:-

ولا تمس في الارض مرجاً انك لن تحرق الارض ولن تبليخ الجبال طولاً

زمین پر اگر کوئی اور غرور و تکبر کے ساتھ حکم چلو کیونکہ نہ تو زمین کو تم شگافہ کر سکتے ہو اور نہ ہی تمھاڑے قد کی لمبائی پہاڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ (بنی اسرائیل ۲۷)

حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اور کائنات کے بارے میں غلط فہمی سی بھی معلومات رکھتا ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ اس قدر عظیم کائنات کے مقابلے میں کس قدر حقیر اور ناچیز ہے؟ حتیٰ کہ اگر اس کی گردن پہاڑوں جتنی اونچی ہو جائے پھر بھی وہ زمین کے برابر نہیں ہو سکتی کیونکہ دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی زمین کی عظمت کے سامنے ایسے ہیں جیسے مائٹھی کی نسبت اس کا چھلکا ہوتا ہے جبکہ اس عظیم کمالات کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ایک ناچیز ذرے کی سی ہے۔

تو کیا اس حالت میں انسان کا تکبر اور غرور اس کی مطلق جہالت اور نادانی کی دلیل نہیں؟

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لائق توجہ حدیث ہے کہ آنحضرت ایک کوچہ سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھے ہیں آپ نے ان سے اس اجتماع کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی جناب! یہاں ایک دیوانہ ہے جس نے اپنی دیوانگی اور مجنوناہ حرکات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے تو آپ نے سب لوگوں کو اپنی طرف بلا کر ارشاد فرمایا: آیا جانتے ہو کہ میں تمہیں حقیقی دیوانے سے متعارف کراؤں؟ سب لوگ خاموش ہو گئے اور بہت دن گزر گئے کہ آپ کا ارشاد سننے لگے، آپ نے فرمایا:-

المتبحر في مشيه، الناظر في عطفه، المحرك جنبه بمكبیه الذی لا

یرحی خیره ولا یثمن شره، فذلك المجنون و هذا مبتلی

جو غرور کی بناء پر رنگ رنگ کر چلتا ہے بار بار دائیں بائیں دیکھتا ہے پہلو اور کولہوں کو ٹٹکا ٹٹکا کر قدم اٹھاتا ہے (اپنے علاوہ کسی پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اپنے سوا کسی کے بارے میں سوچتا نہیں) لوگوں کو جس سے خیر کی امید نہ ہو، اس کی برائی سے محفوظ نہ ہوں، وہ ہوتا ہے حقیقی دیوانہ، رہا یہ شخص تو یہ بچا رہا بیمار ہے (دیوانہ نہیں)۔

”عباد الرحمن“ کی دوسری صفت علم اور پرواہی ہے جیسا کہ قرآن مجید اسی آیت میں آگے چل کر کہتا ہے: جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں اور اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ناشائستہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جواب میں انہیں ”سلام“ کہتے ہیں۔

(واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً)۔

ایسا سلام جو بے پروائی اور بزرگواری پر مشتمل ہوتا ہے نہ کہ مذہوری پر۔

ایسا سلام جو جاہلوں اور نادانوں کے ساتھ عدم مقابلہ کی دلیل ہوتا ہے۔

ایسا سلام جو ان کی بے مقصد باتوں کے جواب میں خاموشی پر مبنی ہوتا ہے۔

ایسا سلام نہیں جو محبت اور دوستی کی علامت ہوتا ہے۔

الحق یہ کہ ایسا سلام جو عظم و ربوبی اور عظمت و زور گواری کی علامت ہوتا ہے۔

ہاں تو ان کی با عظمت روحانی صفات میں سے ایک صفت تحمل اور حوصلہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان خداوند عالم کی عبودیت اور بندگی کے نشیب و فراز پر مشتمل دشوار گزار راستہ طے نہیں کر سکتا۔ خاص کر ایسے معاشروں میں جہاں فساد اور فتنہ، جاہل اور نادان افراد کی فراوانی ہو۔

دوسری آیت میں ان "عباد الرحمن" کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے اور وہ ہے خداوند عالم کی خالص عبادت، ارشاد ہوتا ہے: "وہ ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہیں والدین بیعتوں لربہم سجدوا و قیاماً۔"

رات کی تاریکی میں جبکہ غفلتوں کی ہنگامیں سوئی ہوتی ہیں ظاہر داری اور ریاکاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا یعنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر کے اس سے بھی شیریں چیز یعنی ذکر خدا، قیام اور اس کی با عظمت بارگاہ میں سجدہ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ رات کا کچھ حصہ اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات میں گزار دیتے ہیں اور اپنے قلب روح کو اس کی یاد اور نام سے موز کرتے ہیں۔

اگرچہ "بیعتوں" کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں لیکن واضح ہے کہ اس سے مراد رات کا ایک بڑا حصہ ہے اور اگر تمام رات مراد ہو تو ایسا اتفاق کبھی ہو جاتا ہے۔

اس ضمن میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ "سجدہ" کو "قیام" پر مقدم کرنے کی وجہ اس کی اہمیت ہے اگرچہ نماز میں علیٰ اولہ پر قیام مقدم ہوتا ہے۔

ان ہنگام خدا کی چوتھی صفت عذاب الہی سے خوف ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں پروردگار! ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ کیونکہ اس کا عذاب سخت اور دائمی ہے" (والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراماً)۔

"کیونکہ جہنم بڑا ٹھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے" (انفساءت مستقرًا ومقامًا)۔

باوجودیکہ وہ لوگ رات کو عبادتِ خدا میں مشغول ہوتے ہیں اور دن کے وقت اپنے فرائض انجام دیتے رہتے ہیں پھر بھی ان کے دل احساسِ ذمہ داری کی بناء پر خوفِ خدا سے معمور رہتے ہیں اور یہ خوف ایسا ہوتا ہے جس سے فریضے کی ادائیگی بہتر اور جوش انداز میں ہوتی ہے۔

وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو ایک طاقتور پولیس کی مانند باطن سے انسان کو کنٹرول کرتا ہے چنانچہ اس خوف کی وجہ سے انسان کسی ننگران کے بغیر اپنے فرائض احسن طور پر انجام دیتا رہتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو بارگاہِ رب العزت میں تصورِ وارہتتا ہے۔

"غرامہ" دراصل ایسی مصیبت اور سخت پریشانی کے معنی میں آتا ہے جس سے چہرہ پر آشکارا مشکل ہوتا ہے اگر قرض خواہ

لے توجہ رہے کہ "تجدد" "ساجد" کی جمع ہے اور قیام "قائم" کی۔

"غرم" کہتے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ مقروض سے چسپاں رہتا ہے اس عشق اور قلبی تعلق کو بھی "غرام" کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی کام یا کسی چیز کے پیچھے لگا رہتا ہے اور جہنم کے لیے اس لفظ کا اطلاق اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا عذاب سخت، مسلسل اور دائمی ہوتا ہے۔

"مستقر" اور "مقام" کا فرق شاید اس وجہ سے ہے کہ جہنم کفار کے لیے ہمیشہ کی اقامت گاہ (مقام) ہے اور مومنین کے لیے محدود عرصے کے لیے رہائش گاہ (مستقر) ہے۔ اس طرح سے دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو جہنم میں وارد ہوں گے۔

ظاہر ہے کہ دوزخ بڑا ٹھکانا اور بدترین اقامت گاہ ہے کہ کہاں جلانے والی آگ اور کہاں آرام و اطمینان اور سکون؟ کہاں قاتل شعلے اور کہاں آرام و سائش؟

یہ احتمال بھی موجود ہے کہ "مستقر" اور "مقام" دونوں کا ایک ہی معنی ہو جو دوزخ کے عذاب کے دوام اور ہمیشگی پر تاکید دیتی حیثیت رکھتا ہے ٹھیک بہشت کے مقابل جس کے بارے میں ہم انجی آیات میں پڑھیں گے کہ:

خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقامًا

مومنین ہمیشہ بہشتی محلات میں رہیں گے کیا بہترین ٹھکانا اور کسی شاندار اقامت گاہ ہوگی۔

(فرقان ۶۶)

زیر بحث آیات میں سے آخری آیت میں "عباد الرحمن" کی پانچویں صفت بتائی جا رہی ہے جو اعتدال پر مبنی اور ہم کام میں ہر قسم کے افراط و تفریط سے دوری ہے خاص کر خرچ کرنے کے معاملے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: خدا کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی سختی سے کام لیتے ہیں بلکہ ان دونوں حالتوں کے درمیان اعتدال قائم کرتے ہیں (والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا)۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن بذاتہ خرچ کرنے کو تسلیم کرتا ہے اور تسلیم ہی اس حد تک کہ اس کے ذکر کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ انفاق ہر انسان کا حق فریضہ ہے لہذا گفتگو میں خدا کے بندوں کے انفاق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان کا انفاق بھی اعتدال کی حد تک ہوتا ہے جس میں نہ تو فضول خرچی ہوتی ہے اور نہ سخت گیری۔ نہ تو اس قدر خرچ کر جاتے ہیں کہ خود ان کے بری پیچھے چھو کے رہ جاتے ہوں اور نہ ہی اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی بخشش سے محروم رہ جاتے ہوں۔

"اسراف" اور "اقتار" جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ان سب کی بحث کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ "اسراف" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو حد سے زیادہ اور ناحق دے باخرچ کیا جائے اور "اقتار" یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اپنے حق اور ضروری مقدار سے کم خرچ کیا جائے۔

لے "غرم" قرض خواہ کو بھی کہتے ہیں اور مقروض کو بھی ("لسان العرب" مادہ غرم)۔

ایک روایت میں اسراف، اقرار اور اعتدال کے لیے بہترین اور مکمل تشبیہ بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ: ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور زمین سے ایک مٹی میں سگریزے لیے اور پھر مٹی کو خوب بند کر لیا اور فرمایا یہ "اقرار" ہے پھر ایک اور مٹی میں سگریزے لیے اور ہاتھ کو اس قدر کھول دیا کہ تمام سگریزے ہاتھ سے جاتے رہے فرمایا: اسے اسراف کہتے ہیں اور تیسری مرتبہ مٹی میں سگریزے لیے اور غور سے اسے کھولا جس سے کچھ تو زمین پر گرے اور کچھ ہاتھ میں باقی رہ گئے، فرمایا یہ "قوام" ہے۔

"قوام" (قوام کے وزن پر) کا لفظ لغت میں عدالت، استقامت اور کسی چیز کی مدد و مسط کے معنی میں ہے اور "قوام" (کنات کے وزن پر) کا لفظ اس چیز کے معنی میں ہے جو قیام اور استقرار کی وجہ بنتی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ مومنین کی رفتار: مندرجہ بالا آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ خدا کے خاص بندوں کی علامات میں سے ایک علامت "تواضع" بھی ہے اسی تواضع جو ان کی روح پر بھی حکمران ہو جاتی کہ چلتے وقت ان کی رفتار سے بھی ظاہر ہو اسی تواضع جو انہیں حق کے سامنے سر جھکا دینے پر آمادہ کرے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر تواضع کو کمزوری، ناتوانی، سستی اور کاہلی سے تعبیر کریں جو یقیناً خطرناک طرز فکر ہوگی۔

چلنے میں تواضع کا مقصد یہ نہیں کہ قدم ڈھیلے اور سست اٹھائے جائیں بلکہ تواضع کے ساتھ اس انداز سے حکم قدم اٹھائے جائیں کہ جس سے مستقل مزاجی اور طاقت کا اظہار ہوتا ہو۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواخ میں سے کہ ایک صحابی کہتے ہیں:۔

ما رأیت احداً اسرع فی مشیتہ من رسول اللہ کانما الارض تطوی لہ وانا لنجھد انفسنا وانه لغیر مکرر۔

میں نے چلنے میں پیغمبر خدا سے زیادہ تیز رفتار نہیں دیکھا گویا زمین آپ کے قدموں میں لپٹی جاتی تھی اور ہم مشکل سے اپنے آپ کو آنحضرت کے ساتھ چلاتے تھے حالانکہ آجنگاہ کو اس کی قلعہ پر وہابی نہیں ہوتی تھی۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام "الذین یمشون علی الارض مہونا" کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:۔

لے تفسیر رواشتین جلد ۲ ص ۲۹ بحوالہ اصول کافی۔

لے "فی ظلال العزیز" جلد ۱ ص ۱۰۰ تفسیر قرطبی میں بھی اس بارے میں ایک روایت مذکور ہے جو اسی روایت کے شاخ ہے۔

والرجل یمشی بسجیتہ الی جیل علیہا، لا یتکلف ولا یتسختر

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان فطری طریقے پر قدم اٹھائے جس میں نہ تو تکلیف ہو اور نہ ہی تکبر بلکہ سرکار رسالت مآب کے حالات میں سے کہ:

قد کان یتکفأ فی مشیہ کانما یمشی فی صیب

جب آپ چلتے تھے تو جلد بازی کے اظہار کے بغیر تیز قدم اٹھاتے اس طرح سے کہ گویا اُصلوں کی طرف جارہے ہوں۔

۲۔ بہر حال جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فقط چلنے کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں ہے بلکہ اس سے کسی انسان کے حالات زندگی پر بہت حد تک روشنی پڑتی ہے اور یہ آیت درحقیقت مبادی و مہل کی روح اور بدن میں تواضع اور فروتنی کی تاثیر کی طرف اشارہ ہے۔

۳۔ بخل اور فضول خرچی: اس میں شک نہیں کہ بخل اور فضول خرچی قرآن اور اسلام کی رو سے ایک نہایت مذموم عمل ہے جس کی آیات اور روایات میں زبردست مذمت کی گئی ہے کیونکہ اسراف ایک فروعی طرز عمل ہے، قرآن کہتا ہے:

وان ضرعون لعال فی الارض وانه لمن المفسرفین (یونس: ۸۳)

اسراف کرنے والے جنہی میں، ملاحظہ ہو!

وان المفسرفین ہما اصحاب النار (مومن: ۴۳)

آجکل کی تحقیقات سے جو بات ثابت ہو چکی ہے اگر اسے مد نظر رکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ زمین کے وسائل انسانی آبادی کی نسبت اس قدر زیادہ نہیں ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ میں ضائع کر دیا جائے۔ کیونکہ اس کا اثر دوسرے بے گناہ لوگوں پر پڑتا ہے اور ساتھ ہی اسراف میں عموماً خود خواہی، خود پسندی اور غلبہ سے بیگانگی کا مفر بھی نمایاں ہوتا ہے۔

جبکہ بخل اور خسیں پن بھی اسی قدر بُری اور ناپسندیدہ عادت ہے۔ ماصولی طور پر اگر تو حیدی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز کا اصلی مالک خداوند متعال ہے اور ہم سب صرف اس کی دی ہوئی امانت کے کاسین ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر ہمیں کسی قسم کے تصرف اور عمل دخل کا کوئی حق حاصل نہیں اور معلوم ہو کہ اس نے نہ تو فضول خرچی کی اجازت دی ہے اور نہ ہی بخل اور بخوسی کی۔

لے تفسیر مجمع البیان، مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں۔

لے تفسیر روح المعانی اسی آیت کے ذیل میں۔

۶۸۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۝

۶۹۔ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۝
۷۰۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

۷۱۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

ترجمہ

۶۸۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس کا خون اللہ نے حرام کر دیا ہے اس
انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا اس کی سزا بھی دیکھ لے گا۔

۶۹۔ ایسے شخص کا عذاب قیامت میں دگنا ہو گا اور اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔

۷۰۔ لیکن جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے تو خداوند عالم ایسے لوگوں کے گناہوں کو
نیکیوں میں بدل دے گا اور خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان ہے۔

۷۱۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل بجالائے تو اس کی بازگشت خدا کی طرف ہوگی (اور وہ اپنی جزا
اسی سے پائے گا)۔

تفسیر

”عباد الرحمن“ کی کچھ اور صفات

”عباد الرحمن“ کی چھٹی خصوصی صفت توحید پران کا خالص ایمان ہے جو انھیں دو یا کئی چیزوں کی پرستش پر مبنی شرک سے
دور رکھتا ہے، چنانچہ قرآن فرماتا ہے: وہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے (وَالَّذِينَ لَا

يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ)۔

توحید نے ان کے قلب اور ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو روشن کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ان کے روح و فکر کے آسمان
عظمت سے شرک کی برہمنی کی تاریکی کا نور ہو چکی ہے۔

ساتویں صفت یہ ہے کہ عباد الرحمن بے گناہوں کے خون میں اپنے ہاتھ نہیں رنگتے اور کسی ایسے انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے
جس کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے (وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)۔

اس آیت سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ بنیادی طور پر تمام انسانی نفوس قابل احترام ہیں اور ان کا خون بہانا ممنوع ہے مگر یہ کہ
کچھ ایسے عوامل پیدا ہو جائیں جن سے یا احترام ثانوی حیثیت اختیار کر جانے اور خون بہانا جائز ہو جائے۔

ان کی آٹھویں صفت یہ ہے کہ ان کا دامن عفت گناہ سے آلودہ نہیں ہوتا اور وہ نہ نہیں کرتے (وَلَا يَزْنُونَ)۔
اگر وہ کفر و ایمان کے دربارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایمان کا انتخاب کرتے ہیں اور اگر جانوں کے لیے امن اور بد امنی کا

سوال درپیش ہو تو امن کا انتخاب کرتے ہیں اگر پاکیزگی اور آلودگی کی بات ہو تو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل
دیتے ہیں جو برہمنی کے شرک، بد امنی، بے وفائی اور آلودگی سے صاف اور پاک ہوتا ہے۔

اسی آیت کے ذیل میں اس بات پر زور دے کر فرمایا گیا ہے: جو شخص ان امور میں سے کسی ایک کو انجام دے تو وہ اپنی
اور انجام دیکھ لے گا (وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا)۔

”اثم“ اور ”اثام“ دراصل ان اعمال کو کہتے ہیں جو انسان کو ثواب تک پہنچنے نہیں دیتے۔ بعد ازاں اس لفظ
برہمنی کے گناہ پر اطلاق ہونے لگا لیکن اس مقام پر گناہ کی سزا کی معنی میں ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”اثم“ کا معنی ہے ”گناہ“ اور ”اثام“ کا معنی ہے ”گناہ کی سزا“۔
اگر بعض مفسرین نے اس کا معنی جہنم میں بیابان یا پہاڑ یا کنوئیں کیا ہے تو یہ اس کا ایک واضح مصداق بیان کیا گیا ہے۔

زنا کی حرمت کے حصے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۱۲ میں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۴ کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں سب سے پہلے شرک، پھر قتل نفس اور اس کے بعد کے بارے میں گفتگو

ہے بعض روایات کے مطابق ان تینوں گناہوں کی بلاترتیب دہی اہمیت ہے جو آیت میں آئی ہے۔
ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں عرض کیا:

ای الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله نداً وهو خلقك، قال قلت ثم اى؟

قال ان تقتل ولدك مخافة ان يطعمك، قال قلت ثم اى؟ قال ان ترائی

مندرجہ بالا جملے میں اصطلاحی طور پر استثنائے مفرغ ہے جس کی تفسیروں میں ہے: ”وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ“۔
من الاسباب الا بالحق“۔

تفسیر فخر رازی اسی آیت کے ذیل میں۔

سینئات کی حسنات میں تبدیلی

اس کے بارے میں چند ایک تفسیری ہیں جو سب کی سب ماننے کے قابل ہیں۔

۱۔ جب انسان توبہ کرتا ہے اور خدا پر ایمان لے آتا ہے تو اس کے پورے وجود میں ایک گہری تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس اندرونی انقلاب اور تبدیلی کی وجہ سے اس کے بُرے اعمال مستقبل میں نیک اعمال میں تبدیلی ہو جاتے ہیں اگر اس نے ماضی میں کسی کو قتل کیا تھا تو اب (حقیقی توبہ کی وجہ سے) مظلوم کا دفاع اور ظالم سے جنگ اس کی جگہ لے لیتی ہے اگر سابق میں وہ زانی اور بدکار تھا تو اب وہ پاکدامن بن جائے گا اور یہ خدائی توفیق اسے ایمان اور توبہ کی بدولت حاصل ہوگی۔

۲۔ دوسری یہ کہ خداوند عالم اپنی مہربانی، فضل اور احسان کی وجہ سے توبہ کے بعد اس کے تمام بُرے اعمال کو مٹا کر نیک اعمال کو ان کی جگہ دے دے گا جیسا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ: بروزِ قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور خداوند عالم حکم دے گا کہ اس کے صغیرہ گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے اور کبیرہ کو چھپایا جائے اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں صغیرہ گناہ کیا تھا اور وہ اس کا اعتراف کرے گا لیکن اس کا دل کبیرہ گناہوں کے خوف کی وجہ سے کانپ رہا ہوگا۔

اس مقام پر خداوند عالم اپنی مہربانی کی وجہ سے حکم دے گا کہ اسے ہر گناہ کے برے ایک نیکی دی جائے۔ وہ شخص عرض کرے گا خداوند! میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے تھے جنہیں یہاں پر ہم نہیں دیکھ رہا ہوں۔

ابوذرؓ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آنحضرتؐ یوں مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانتوں کی سفیدی نمودار ہو گئی اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: **وَاُولَٰئِكَ يَبْدَلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ**۔

۳۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ”سینئات“ سے مراد انسان کے خود اعمال نہیں ہیں جنہیں وہ انجام دیتا ہے بلکہ اس سے مراد ان اعمال کے بُرے اثرات ہیں جو انسان کے جسم اور روح پر چھا جاتے ہیں اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بُرے اثرات دور ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ اچھے اثرات لے لیتے ہیں۔

البتہ ان تینوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں بلکہ ممکن ہے کہ تینوں کی تینوں ایک مفہوم میں جمع ہوں۔

بعد والی آیت صیح توبہ کی حقیقت کو مباحث کرتے ہوئے کہتی ہے: **وَشَخْصٌ تَوْبَهُ كَرَّكَ اَعْمَالُ صَالِحٍ** بجا لاتا ہے وہ اپنے نبی کی طرف لوٹ جائے گا (اور اسی سے اپنی جزا پائے گا) **(وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا)**۔

یعنی توبہ اور گناہوں کا ترک کرنا صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ گناہ بُری چیز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت خلوص

وَرَفْعُ خُلُقٍ پڑھنی ہو۔

بنابریں بطور مثال شراب نوشی یا دروغ گوئی کو اس وجہ سے ترک کر دینا کہ یہ بُری چیزیں ہیں اگرچہ ایک اچھی بات ہے لیکن اس کی حقیقی قدر و قیمت اس وقت ہوگی جب یہ کام صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔

بعض مفسرین نے مذکورہ بالا آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی ہے جو یہ ہے:

یہ آیت دراصل اس تعجب نیز سوال کا جواب ہے جو کبھی کبھار کچھ ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ خداوند عالم برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا تو یہ آیت اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف لوٹ جائے تو یہ امر باعث تعجب نہیں۔

اس سلسلے میں ایک تیسری تفسیر بھی ہے اور وہ یہ کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ خدا اور بے حد حساب اجر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔

اگرچہ ان تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے خاص طور پر وہ اس روایت سے زیادہ ہم آہنگ ہے جسے علی بن ابراہیم نے اسی آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔

۲۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝
۳۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا
وَعُمْيَانًا ۝

۴۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا نَمَاتَيْنِ إِمَامًا ۝
۵۔ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً
وَسَلَامًا ۝
۶۔ خُلِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

ترجمہ

۲۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے (اور باطل کی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے) اور جب لغو اور بے ہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بڑے وقار سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔

۳۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر دردگار کی آیت ستنے ہیں تو ہیرے اور اندھے بن کر ان پر گرنے پڑتے۔

۴۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کا پیشوا بنا۔

۵۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و شکیبائی کے بدلے بہشت بریں کے بلند درجات عطا ہوں گے اور انہیں وہاں پر تحیہ اور سلام پیش کیا جائے گا۔

۶۔ وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے کیا خوب ٹھکانا اور کیسی عالی شان اقامت گاہ ہے۔

تفسیر
عباد الرحمن کی جزا

گزشتہ آیات میں رحمان کے خاص بندوں کی کچھ خصوصیات بیان کی گئی تھیں زیر نظر آیات میں ان کی بقیہ خصوصیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔
ان (عباد الرحمن) کی نویں اہم صفت دوسروں کے حقوق کا احترام اور ان حقوق کی حفاظت ہے "وہ ایسے لوگ ہیں جو بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے" (والَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ)۔
بزرگ مفسرین نے اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی ہے۔

جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں بعض مفسرین نے "شہادت زور" کو "جھوٹی گواہی" کے معنی میں لیا ہے۔ کیونکہ لغت میں "زور" کا معنی انحراف اور پھرنے کا ہے اور چونکہ جھوٹ، باطل اور ظلم کا تعلق بھی انحراف اور پھرنے سے ہوتا ہے لہذا انہیں "زور" کہتے ہیں۔
شہادت زور (یعنی جھوٹی گواہی) کی تعبیر ہماری فقہی کتاب شہادت میں اسی عنوان سے موجود ہے اور بہت سی روایات میں جھوٹی گواہی سے منع کیا گیا ہے لیکن ان روایات میں اس آیت سے استدلال نہیں دیکھا گیا۔
دوسری تفسیر یہ ہے کہ "شہاد" سے مراد حاضر اور موجود ہونا ہے لیکن خدا کے خاص بندے لغو، باطل اور بے ہودہ محفلوں میں حاضر اور موجود نہیں ہوتے۔

اہل بیت اطہار علیہم السلام سے منقول بعض روایات میں "زور" کو "غلامی محفل" سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ایسی محفل جہاں گائے گائے جاتیں خواہ آلات موسیقی کے ساتھ یا ان کے بغیر۔
اس میں بھی شک نہیں کہ اس قسم کی روایات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ "زور" کے وسیع مفہوم کو صرف "غلامی" تک محدود کر دے بلکہ غلامی بھی اس کے بہت سے مصادیق میں سے ایک ہے اور اس کے مفہوم میں لہو و لعب، شراب نوشی، جھوٹ اور غیبت وغیرہ محفلیں بھی شامل ہیں۔

یہ احتمال بھی بعید نہیں ہے کہ آیت کے معنی میں دونوں تفسیریں جمع ہوں اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے خاص بندے نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور نہ ہی لہو و لعب، باطل اور گناہ کی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ ایسی محفل میں شرک گناہ کی تائید کرنے کے علاوہ قلب اور روح کی آلودگی کے اسباب بھی فراہم کرتی ہے۔

پھر اسی آیت کے ذیل میں خدا کے خاص بندوں کی دسویں اہم صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب وہ لغو اور بے کاموں کو دیکھتے ہیں تو وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا)۔
درحقیقت نہ تو وہ کسی باطل اور لغو محفل میں شرکت کرتے ہیں اور نہ ہی لغو اور بے ہودہ چیزوں میں خود کو ملوث کرتے ہیں۔

”فقہ“ کے معنی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا اطلاق ہر اس کام پر ہوتا ہے جس کا کوئی معقول ہدف نہ ہو اور اس سے مف ظاہر ہے کہ خدا کے یہ خاص بندے اپنی زندگی میں ہمیشہ معقول، مفید اور تعمیری کام انجام دیتے ہیں۔ یہود و کاسوں اور بے ہودہ لوگوں سے متصف ہوتے ہیں اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ انھیں کسی قسم کی بے ہودہ باتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ بڑی بے اعتنائی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اور یہ بے نیازی اور بے اعتنائی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ باطنی طور پر ایسے کاموں سے متصف ہیں کہ اس قدر با عظمت اور با کردار لوگ ہیں کہ ماحول کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ ماحول کے رنگ میں رنگے جاسکتے ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ ایسے غلیظ ماحول سے اس طرح کی بے اعتنائی اسی صورت میں ہوگی جب بیکاری سے متعلقہ اندرونی غلغلہ کے لیے اس سے بہتر چارہ نہ ملے اور نہ کسی شک و شبہ کے بغیر وہ مراد وار ڈٹ جاتے ہیں اور اپنے شرعی فریضے کو آخری مرحلے تک سرانجام دیتے ہیں۔

خدا کے خاص بندوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ آیات الہی کی تلاوت اور یاد کے موقع پر چشم بینا اور گوش شنوا کے مالک ہوتے ہیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب انھیں ان کے پروردگار کی آیات یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ ہرے اور اندھے بن کر ان پر گرتے ہیں“ (والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صغاً و عمیاً)۔

مسلم بات یہ ہے کہ اس سے کفار کے عمل کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ وہ تو آیات الہی کی قطعاً پرواہ ہی نہیں کرتے بلکہ یا تو منافق ٹوٹے کی طرف اشارہ مقصود ہے یا پھر سطحی مسلمانوں کی طرف جو کہ انھوں کو بند کر کے آیات الہی پر گر پڑتے ہیں یعنی ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں اور نہ ہی ان کی تہ تک پہنچتے ہیں اور خدا کے مقصود اور مطلوب کو جانے بغیر، ان آیات میں غور و فکر کیے بغیر اور اپنے اعمال میں ان آیات سے درس لیے بغیر ان پر گر پڑتے ہیں۔

راہ خدا کو آنکھیں اور کان بند کر کے طے نہیں کیا جاسکتا سب سے پہلے اس راستے کو طے کرنے کے لیے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ کی ضرورت ہے۔ ایسی آنکھ جو باطن کو دیکھ سکتی ہو اور گہرائیوں تک پہنچ سکتی ہو اور ایسا کان جو حساس اور نکتہ شناس ہو۔ اگر خوب غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آنکھ اور کان بند کر کے آیات الہی پر گر پڑنے والے لوگوں کا نقصان ان دشمنوں کے کم نہیں جو جان پہچان کروں حتیٰ کی بنیادوں پر کاردی ضربیں لگاتے ہیں بلکہ کئی درجے زیادہ ہوتا ہے۔

اصولی طور پر بات یہ ہے کہ مذہب سے بھی اعتنائی کی وجہ سے ہی پابنداری، مستقل مزاجی کے ساتھ حوادث کے مقابلے اور مذہب کے لیے ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے کیونکہ جو لوگ آنکھ اور کان بند کیے دین یا مذہب کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں انھیں جلد ہی دھوکا دے کر درغلا یا جاسکتا ہے اور مذہب کی تحریف کر کے انھیں مذہب کے صحیح راستے سے ہٹایا جاسکتا ہے اور آسانی سے کفر بے ایمانی اور گمراہی کی طرف دھکیلا جاسکتا ہے۔

اس قسم کے لوگ دشمن کے آکر کاراد شیطان کا بہترین شکار ہیں، صرف گہری نظر رکھنے والے، دکانڈیش اور صاحبان بصیرت بصارت مومنین ہی پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں اور ہر ایسے دیسے کو اہمیت نہیں دیتے۔

ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا:

مستبصرین لیسوا بشکالہ

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں نہ کہ شک و شبہ کے ساتھ بٹھکے ان سچے مومنین کی بارہویں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور افرادِ غافلان کی تربیت پر خاص توجہ رکھتے ہیں اور اس امر کے بارے میں اپنے آپ کو جوابدہ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ خدا سے پی و ما کرتے ہیں کہ پروردگار! ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا (والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازارحنا و ذریاتنا ھذہ اعیین)۔

ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ وہ ایک کو سننے میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں بلکہ یہ دعا تو ان کے اندرونی جذبوں کی دلیل اور حسی و کوشش کی علامت ہے۔

مسلم ہے ایسے لوگ جتنا بھی ان کے بس میں ہوتا ہے اولاد اور ازواج کی تربیت، انھیں اسلام کے اصول و فروع سے مطلع کرنے اور حق و عدالت کی راہ دکھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے اور جس چیز تک ان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس کا اپنے مالک سے سوال کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں بلکہ اصولی طور پر ہر صحیح دعا کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ پہلے تو تاحہ اسکان کوشش کرنا چاہیے اور جہاں بس نہ چل سکتا ہو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔

”قرۃ عین“ عربی کلمہ ہے جس کا مقابل لفظ فارسی میں ”نور چشم“ (آنکھوں کی ٹھنڈک) ہے اور یہ اس شخص کے لیے کنایہ ہے جو کسی کے لیے سرت اور خوشی کا سبب بننا ہے اور یہ تعبیر دراصل لفظ ”قدر“ (بروزن خیر) سے ماخوذ ہے جس کا معنی سردی اور خشکی ہوتا ہے اور ایک مشہور و معروف محاورہ بھی ہے (جس کی بہت سے مفسرین نے صراحت بھی کی ہے) کہ محبت کے آنسو ہمیشہ ٹھنڈے اور رنج و غم کے شک ہمیشہ گرم ہوا کرتے ہیں لہذا ”قرۃ العین“ ایسی چیز کو کہیں گے جس سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں یہ جو محاورہ ہے کہ ”محبت کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں“ تو یہ خوشی اور سرور کے لیے ایک بہترین کنایہ ہے۔

اولاد کی تربیت، ازواج کی ہدایت و رہنمائی اور بچوں کے لیے ماں باپ کا فریضہ ایسے اہم ترین مسائل ہیں قرآن نے جن بہت زیادہ زور دیا ہے ہم ان مسائل کو انشاء اللہ العزیز سورہ تحریم کی آیت ۶ کی تشریح میں بیان کریں گے۔

آخر میں خدا کے ان خاص بندوں کی تیرہویں نمایاں صفت کو بیان فرمایا گیا ہے جو حقیقت ایک لحاظ سے مذکورہ تمام اوصاف میں سے اہم تر ہے اور وہ یہ کہ وہ صرف اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ خود ہی حق کی راہ پر گامزن رہیں بلکہ ان کی ہمت اس قدر والا اور بالا ہے کہ وہ خدا سے خود کو مومنین کی جماعت کا امام اور پیشوا بنانے کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ اس طرح سے وہ دوسرے

۱۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۴۳۔

۲۔ اس بات کا شاعر عرب کے ایک شاعر کا شعر ہے جسے قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کیا ہے:

فکف سعدت بالامس عین قدیرۃ و قدرت عین دمعھا الیوم ساکب

کل ٹھنڈی آنکھیں گرم ہوئیں لیکن آج پھر وہی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ جن سے اُسو جاری ہیں۔

لوگوں کو بھی راہِ حق و حقیقت کی طرف بلائیں۔

وہ ایک گوشہ نشین عابد اور زاہد کی مانند نہیں ہیں جو صرف اپنی بائی داناں کے لیے کوشاں رہتا ہے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی راہِ نجات پر لے آئیں۔

لہذا اسی آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: ”وہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خداوند! تو ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام اور پیشوا بنا (واجعلنا للمتقین امامًا)۔“

ایک بار پھر توجہ مبذول فرمائیں اور اس نکتے پر غور کریں کہ وہ صرف دعا پر اکتفا نہیں کرتے کہ اپنے سلاف پر نازل ہو کر باتیں ہی بناتے رہیں، بلکہ اپنے لیے بزرگواری، عظمت اور امامت کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ ایک سچے اور برحق پیشوا کی صفات ان میں جمع ہو جاتی ہیں اور یہ کام بہت مشکل اور نہایت ہی سنگین ہوتا ہے۔

آپ یقیناً نہیں سمجھتے ہوں گے کہ یہ آیات تمام مومنین کی صفات بیان نہیں کر رہیں بلکہ مومنین کے ایک ممتاز گروہ کے اوصاف بیان کر رہی ہیں جو مومنین کی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں جنہیں ”عباد الرحمن“ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔

یقیناً وہ خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں جس طرح خدا کی عمومی رحمت تمام بندہ خدا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتی ہے خدا کے ان خاص بندوں کی مہربانی اور رحمت ایک لحاظ سے عمومی ہوتی ہے ان کا علم و فکر، بیان و قلم، مال و قدرت ہمیشہ خلقِ خدا کی ہدایت کے کام آتی ہے۔

وہ انسانی معاشرے کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتے ہیں۔

وہ پرہیزگاروں کے سرخیل شمار ہوتے ہیں۔

وہ سمندر اور صحرائوں میں چراغ کی مانند ہوتے ہیں جن سے بھٹکی ہوئی انسانیت ہدایت پا جاتی ہے اور گمراہ بلا میں چھین جانے والے چھٹکارا حاصل کر جاتے ہیں۔

مقتدر روایات میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی اور ابوبکر علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، ایک روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:۔

اس آیت سے مراد ہم ہیں علیہ السلام

اس میں شک نہیں کہ آئمہ اہل بیت علیہم السلام اس آیت کے روشن مصداق ہیں اور یہ مصداق آیت کے مفہوم کی اس وسعت میں مانع نہیں ہے کہ دوسرے مومن بھی مختلف مراتب کے تحت دوسرے لوگوں کے پیشوا ہوں۔

بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ استفادہ کیا ہے کہ معنوی، روحانی اور خدائی رہبری اور پیشوائی کی درخواست نہ صرف مذہب نہیں بلکہ مملوک اور پسندیدہ بھی ہے علیہ السلام

۱۔ ان روایات کو علی بن ابیہم اصحابِ توشیحین نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔

۲۔ خطہ ہوقصیر قرطبی اور تفسیر فرارازی۔

یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ لفظ ”امام“ اگرچہ مغربہ ہے لیکن بعض اوقات جمع کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس آیت میں بھی ایسا ہی ہے۔

ان تیرہ صفات کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے ان خاص بندوں کی مجموعی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصر لفظوں میں ان کا اجر بیان فرمایا گیا ہے: ”یہی وہ لوگ ہیں جنہیں صبر و استقامت کے بدلے میں بہشت کے بلند درجات جزا کے طور پر دیئے جائیں گے (اولئك يجزون العرفۃ بما صبروا)۔“

”عرفۃ“ ”عرف“ (بروزن عرف) کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کا اٹھانا اور حاصل کرنا ہوتا ہے اور فرقہ اس چیز کو کہتے ہیں جسے اٹھائیں اور حاصل کریں (جیسے انسان پینے کے لیے چشمہ سے پانی حاصل کرتا ہے)۔ بعد ازاں اس کا اطلاق عمارت کے بالائی حصے پر ہونے لگا اور اس آیت میں بہشت بریں کے بلند درجات کے لیے کنایہ ہے۔

چونکہ ”عباد الرحمن“ دنیا میں ان صفات کے حامل ہونے کی بنا پر مومنین کی اگلی صفوں میں اور ان کے پیش پیش ہوتے ہیں لہذا آخرت میں بھی بہشت میں ان کے درجات دیگر مومنین سے بلند و بالا ہونے چاہئیں۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ انہیں یہ بلند درجات اس لیے عطا ہوں گے کہ وہ راہِ خدا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ممکن ہے اس جگہ یہ سوال پیدا ہو کہ آیا صفت مذکورہ تیرہ صفات کے علاوہ ہے؟ لیکن حقیقت میں یہ کوئی نئی صفت نہیں بلکہ مذکورہ صفات کے نفاذ اور اجراء کی محافظہ ہے آیا خدا کی بندگی، خواہشاتِ نفس سے بہرہ آزمائی، عجبی شہادت کے نزدیک نہان، تواضع اور فروتنی کو اپنانا اور اس قسم کی دیگر صفات، صبر و استقامت کے بغیر امکان پذیر ہیں؟

جب ہم یہاں پر پہنچتے ہیں تو ہمیں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ مشہور فرمان یاد آ جاتا ہے کہ:

الصبر من الایمان كالرأس من الجسد

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو سر کو بدن میں ہوتا ہے۔

بدن کی بقا سر کی بقا پر منحصر ہے کیونکہ تمام اعضاء انسانی کا مرکزی نقطہ اس کا مغز ہوتا ہے جو سر میں واقع ہے۔

بنابر یہاں پر صبر کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔

مشکلات کے مقابلے میں استقامت اور شکیبائی،

بدرد و کارِ عالم کی اطاعت کی راہ،

سرکش اور منزور ہوا ہوں اور خواہشاتِ نفسانی کے ساتھ جہاد اور بہرہ آزمائی،

گناہ کے اسباب و عوامل کے سامنے ڈٹ جانا،

غرض اس قسم کے تمام امور اس میں جمع ہیں۔

بعض روایات میں صبر کا اطلاق صرف فقر و فاقہ پر ہوا ہے اور مالی محرومی سے اس کی تفسیر کی گئی ہے تو یقیناً اس کا ایک یہ

مصداق بیان ہوا ہے۔

پھر اضافہ فرمایا گیا ہے: ”بہشت کے ان بلند مقامات پر انہیں تجلید اور سلام پیش کیا جائیگا (و یلقون فیہا تحیۃ و سلامًا)۔“

اہل بہشت، وہاں پر ایک دوسرے کو سلام اور تحیر پیش کریں گے اور فرشتے بھی ان کا سلام و تحیر سے استقبال کریں گے اور ان کے بڑھ کر خود انھیں سلام اور تحیر کہنے کا جیسا کہ سورہ یس کی آیت ۸۰ میں ہے:

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ

ان کے لیے ان کے رحیم پروردگار کی طرف سے سلام ہے۔

سورہ وعد کی آیت ۲۲، ۲۳ میں ہے:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

فرشتے ان کے پاس ہر در سے داخل ہوں گے اور انھیں سلام علیکم کہیں گے۔

ایسا اس مقام پر "تحیت" اور "سلام" کا ایک معنی ہے یا مختلف معانی؟ مفسرین نے اس بارے میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے لیکن اگر ان میں ذرا سی توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ "تحیت" کسی کو زندگی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے اور "سلام" کسی کو سلامتی کی دعا دینے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بنا بریں اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ پہلا لفظ "تحیت" زندگی کی دعا کے عنوان سے ہے اور دوسرا لفظ "سلام" زندگی کے ساتھ سلامتی کے لیے ہے ہر چند کہ یہ دونوں کبھی ایک معنی میں بھی آتے ہیں۔

البتہ عرف میں "تحیت" نے زیادہ دین معنی پیدا کر لیا ہے اور وہ ہے ایسی گفتگو کسی جگہ پر کسی کے داخل ہوتے ہی خوشی، احترام اور اس کے اظہار محبت کے طور پر کی جاتی ہے۔

پھر اس بات کی مزید تائید کے طور پر فرمایا گیا ہے: وہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ کیا ہی خوب ٹھکانا اور کسی ہی بہترین اقامت گاہ ہے (خالدین فیہا حست مستقرًا و مقامًا)۔

۱۱۔ قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ اِلٰهٌ ۝

ترجمہ

۱۱۔ کہہ دو! اگر تمہاری دمانہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا تم نے (خدا اور انبیاء کی تکذیب کی اور یہ تکذیب) تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں ہرگز نہ چھوڑے گی۔

تفسیر

دُعَا کی اہمیت

یہ آیت سورہ فرقان کی آخری آیت ہے جو درحقیقت تمام سورت کا خلاصہ اور نتیجہ ہے ساتھ ہی "عباد جن" کی صفات کا خلاصہ بھی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: ان سے کہہ دے کہ میرا پروردگار تمہیں کوئی وزن اور اہمیت نہ دیتا اگر تم دعا نہیں کرتے (قُلْ مَا يَعْبُوْا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دَعَاؤُكُمْ)۔

"يَعْبُوْا" کا صیغہ "عَبَا" (بر وزن "عبد") سے مشتق ہے جس کا معنی وزن اور بوجھ ہے بنا بریں "لَا يَعْبُوْا" کا معنی ہے "کامیابی" کسی تم کا وزن نہیں دیتا" جسے دوسرے لفظوں میں کہیں گے "پر وہ نہیں کرتا، اہمیت نہیں دیتا"۔ اگرچہ دعا کے معنی کے سلسلے میں یہاں پر بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں لیکن ان کی بنیاد ایک ہی بنتی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعا کا معنی وہی مشورہ دعا ہے جو مانگی جاتی ہے بعض نے اسے ایمان کے معنی میں لیا ہے اور بعض نے عبادت، بعض نے توحید، بعض نے شکر اور بعض نے شکلات میں خدا کو پکارنے کے معنی میں لیا ہے لیکن ان سب کی بنیاد وہی ہے پر ایمان اور اس کی طرف توجہ ہے۔

بنا بریں آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ جو چیز تمہیں وزن دے رہی ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری قدر قیمت بنا رہی ہے وہ خدا پر ایمان، اس کی ذات کی طرف توجہ اور اس کی بندگی ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: تم نے خدا کی آیات اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی یہی تکذیب تمہارا دامن پکڑے گی اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ اِلٰهٌ)۔

ممکن ہے یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کے آغاز اور اختتام میں تمنا دیا یا ہاتھ ہے یا کم از کم ابتداء اور انتہا میں کوئی باجماع رابطہ کسائی نہیں دیتا لیکن اگر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اصل مقصد یہ ہے تم گزشتہ زمانے میں آیات الہی کی تکذیب چکے ہو اور انبیاء کو جھٹلا چکے ہو۔ اگر اب تم خدا کی طرف لوٹ سکتے ہو تو گے اور ایمان اور بندگی کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو خدا کے

تزوید بخاری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی اور مختار سے جھٹلانے کی مزاحمتیں دامن گیر ہوگی۔
ان واضح شواہد میں سے ایک شاہد جو اس تفسیر کی تائید کر رہا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جب
آبنائے سے سوال کیا گیا کہ:

کثرة القراءة افضل او كثرة الدعاء

قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت افضل ہے یا کثرت سے دعا مانگنا؟

تو آپ نے ارشاد فرمایا:

كثرة الدعاء افضل

نہایت سے دعا مانگنا فضیلت زیادہ رکھتا ہے۔

پھر آپ نے یہ حدیث تلاوت فرمائی:

ایک نکتہ

دعا، خود سازی اور خدا شناسی کا راستہ

ہر کوئی جانتا ہے کہ مسند دعا کو قرآنی آیات اور اسلامی روایات میں ہمت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس کا ایک نمونہ یہی مندرجہ بالا
آیت ہے۔ ہر مسند دعا میں یہ بات بعض لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو اور وہ کہیں کہ دعا کرنا تو آسان سی بات ہے اور اسے ہر شخص

۱۔ مندرجہ بالا آیت ان آیات میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں مفسرین نے بہت کچھ گفتگو کی ہے اور ہم نے جو تفسیر اور بیان کیا ہے وہ واضح ترین تفسیر
ہے لیکن کچھ دوسرے مشہور مفسرین نے اس کی اور بھی تفسیر یہ بیان کی ہیں کہ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح بنتا ہے:

خدا کو بخاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم نے اس کی آیات کو جھٹلایا ہے مگر یہ کہ وہ انھیں ایمان کی طرف بلاتا ہے اس تفسیر کے مطابق مصدر کو مفعول کی
طرف مضاف کیا گیا ہے اور اس کا فاعل ایک ضمیر ہے جو ربی کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن جس تفسیر کو ہم نے منتخب کیا ہے اس کے مطابق مصدر کو فاعل کی طرف
مضاف کیا گیا ہے اور مصدر کو بہل کی ضمیر کی طرف مضاف کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی قسم نہ لایا جائے۔

یہاں پر ایک تیسری تفسیر بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ تم نبی نور انسان نے غالب طور پر تکذیب کا راستہ اختیار کر رکھا ہے
لہذا خدا کے نزدیک بخاری کوئی قدر قیمت نہیں ہے سوائے صبر و اصرار کی ایک غصہ من آفتاب کے جو خدا کی طرف متوجہ ہیں اور اسے غصہ دل سے
پکارتے ہیں اگرچہ یہ تفسیر معنی اور مطلب کے لحاظ سے تو صحیح ہے لیکن آیت کے ظاہر کے ساتھ تعلق ہم آہنگ نہیں ہے کیونکہ ”عاشی کہو کہ ذبتہ“ میں ضمیر
ظاہر ایک مردہ کی طرف لوٹتی ہے نہ کہ وہ مردہ کی طرف متوجہ کیجیے گا۔

۲۔ ”تفسیر حافی“ اسی آیت کے ذیل میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور روایات بھی ملتی ہیں
جن میں سے بعض کو شیخ نے امالی میں اور بعض کو علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے۔

انجام دے سکتا ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ جائیں اور کہیں کہ دعا تو بے بس اور بیکار لوگوں کا کام ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔
لیکن یہ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دعا کو اس کی شرائط سے ہٹ کر دیکھیں لیکن اگر اس کی شرائط کو پیش نظر رکھا
جائے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ دعا انسان کی خود سازی کا ایک مؤثر ذریعہ اور انسان اور خدا کے درمیان ایک
منفرد رابطہ ہے۔

سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس کو پکار رہا ہے اور جس سے دعا مانگ رہا ہے اس کی معرفت رکھتا ہو۔

”دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف کرے اور اس سے مانگنے کے لیے اپنی روح کو
آمادہ کرے کیونکہ جب انسان کسی کو ملنے جاتا ہے تو اس کی ملاقات کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے۔
دعا کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان جس سے مانگ رہا ہے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے کیونکہ اس
بغیر دعا کی قبولیت کے آثار بہت کم نظر آتے ہیں۔

دعا کی قبولیت کی چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ اس کام کے لیے انسان اپنی تمام توانائیاں صرف کر دے اور اس کے لیے
تمام امکان سعی و کوشش کرے اور اس کے ماوراء کے لیے ہاتھوں کو دعا کے واسطے اٹھائے اور اپنی تمام قلبی توجہ اپنے خالق کی
طرف مبذول کر دے۔

اسلامی روایات میں بڑی صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ جو کام انسان خود انجام دے سکتا ہے اسے انجام دینے میں کوتاہی کئے
اور دعا کے ذریعے اسے پورا ہونے کی خواہش کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

اس لحاظ سے دعا، خداوند عالم کی معرفت اور اس کی صفات جلال و جمال کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح گن گنوں سے تو
اور روح کی پاکیزگی کا بھی ایک ذریعہ ہے اور نیکیوں کی بجا آوری کے لیے ایک اہم اور مؤثر عامل ہے اور آخری حد تک تلاش و کوشش
جو ہر خدا کا ایک سبب ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دعا کے بارے میں ایسی اہم تعبیرات وارد ہوئی ہیں جو مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر ہی سمجھیں اسکی ہیں مثلاً
حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

الدعاء سلاح المؤمن، وعمود الدين، ونور السموات والأرض

دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔

ایک اور مقام پر حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں:

الدعاء مفتاح النجاح، ومقالييد الفلاح، وخصير الدعاء ما صدر

عن صدر نفعي وقلب نقي

دعا کامیابیوں کی دلیل ہے، فلاح اور کامیابیوں کی چابی ہے اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک سینے

اور پرہیزگار دل سے بند ہو سکتے

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :

الدعاء انفذ من السنن

وعا نوک نیستہ سے بھی زیادہ تیز ہے

ان سب باتوں سے بہت کراہولی طور پر ہر انسان کی زندگی میں حوادث رونما ہوتے رہتے ہیں اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسے ناامیدی کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں لیکن یہ دعا ہی ہے جو اس کی کامیابی کی امید کا دیرپہ کھول سکتی ہے اور ناامیدی اور مایوسی سے نبرد آزمانی کا موثر ذریعہ بن سکتی ہے ۔

اسی وجہ سے سخت ترین اور طاقت فرما حوادث کے درمیان دعا ہی انسان کی ڈھارس بندھا سکتی ہے اور اسے قلبی تسکین مہیا کر سکتی ہے اور نفسیاتی اعتبار سے ناقابل تردید اثر رکھتی ہے ۔

مسئلہ دعا، اس کے فلسفہ، اس کی شرائط اور نتائج کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد اول سورۃ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے مزید تشریح اور وضاحت کے لیے وہاں رجوع فرمائیں ۔

پروردگارا! ہمیں اپنے خاص بندوں میں سے قرار دے اور توفیق عنایت فرما کہ ہم ”عباد الرحمن“ کی صفات کو اپنا سکیں ۔

خداوند! دعا کے دروازے ہم پر کھول دے اور اسے ہمارے وجود کی قدر و قیمت کا سبب بنا دے ۔

خدایا! ہمیں ایسی دعا کی توفیق عطا فرما جو تیری پاک ذات کو مطلوب ہے اور اس کی قبولیت سے ہمیں محروم نہ فرما ۔

انک علی کل شیء قدیر ، و بالاجابة جدير ۔

سورۃ فرقان کی تفسیر اختتام کو پہنچی

۲۰ جمادی الثانی ۱۴۳۲ھ

سورۃ شعراء

گمہ میں نازل ہوئی (آخری چار آیتوں کے سوا)

اس کی [۲۲۷] آیتیں ہیں

سورہ شعراء کے مندرجات

مفسرین کے درمیان یہ مشورہ ہے کہ سورہ شعراء کی آخری چار آیات کے علاوہ باقی تمام سورت کو میں نازل ہوئی اور اس کی کل ۱۲۲ آیتیں ہیں۔

اس سورت کا انداز گفتگو مکمل طور پر دوسری کئی سورتوں سے ہم آہنگ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کئی سورتیں آغاز اسلام میں نازل ہوئی ہیں لہذا ان کے مندرجات میں بیشتر اصولی عقائد، توحید، معاد اور انبیاء و خدا کی دعوت اور قرآن کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے سورہ شعراء کی تمام گفتگو بھی اسی مسائل پر مشتمل ہے۔

درحقیقت اس سورہ کی تمام مباحث کو چند حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ، سورت کا مطلع ہے جس کا حرف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اور پھر مشرکین کے سامنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی بناء پر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس کے بعد توحید کی کچھ نشانیوں اور خدا کی کچھ صفات کے بارے میں گفتگو ہے۔

دوسرے حصے میں سات عظیم انبیاء کی زندگی کے چیدہ چیدہ حالات، اپنی قوم کے ساتھ ان کی نبوت آزمائی، مشرک لوگوں کی کج بھٹی اور انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ان کی بے غمی باتوں کا تذکرہ شامل ہے۔ جن میں سے کچھ کا تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے جیسے موسیٰ کی داستان ہے اور کچھ کا تذکرہ نہایت مختصر ہے جیسے حضرت ابراہیم، حضرت ہود، حضرت نوح، حضرت صالح حضرت لوط اور شعیب علیہم السلام کے حالات ہیں۔

اس حصے میں خاص طور پر ان مشرکین کی کمزور اور قصب آمیز منطق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا سلسلہ مہربانی کے دور میں چلتا رہا ہے جس کا زیادہ تر حصہ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مشرکین کی منطق سے ملتا جلتا ہے جو درحقیقت ابتدائی دور کے متحورے سے مسلمانوں کے لیے باعث تسلی ہے کہ انھیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ اس قسم کے افراد اور اس طرح کی بودی منطق سے بھری پڑی ہے لہذا وہ اپنے عزائم میں کمزوری کو ہرگز پیدا نہ ہونے دیں۔

مذکورہ اقوام پر نازل ہونے والے عذاب کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے اور ان پر جو وحشت ناک بلائیں نازل ہوئی ہیں، ان کو بھی خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے جو اس دور کے دشمنانِ رسول کے لیے ایک مؤثر تنبیہ ہے۔

تیسرے حصے میں درحقیقت گزشتہ دونوں حصوں میں بیان شدہ مطالب کو نتیجہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلامی کیسی ہے؟ قرآن کس قدر عظیم ہے؟ مشرکین نے آپ کی کیونکر تکذیب کی؟ دعوت اسلامی کے

لے تفسیر مجمع البیان، تفسیر قرطبی اور تفسیر تبیان، تفسیر روح المعانی نے باغ آیات کا استثناء کیا ہے لیکن ملاحظہ فرمائیے جیسے مفسرین نے ان آیات کے استثناء کو قبول نہیں کیا۔ انشاء اللہ ہم اسی آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

سلسلے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے احکام ملے اور مومنین سے کس طرح ملا جاتا ہے اور آخر میں صالح مومنین کو خوشخبری اور ظالم اور منکر لوگوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے اور اسی پر سورہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

اس سورت کا نام اسی کی آخری چند آیات سے لیا گیا جن میں بے مقصد شعراء کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ یہ بحث بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہ سورہ آیات کے لحاظ سے سورہ بقرہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے اگرچہ کلمات کی تعداد کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے بلکہ بہت سی سورتوں سے چھوٹی ہے۔

سورہ شعراء کی فضیلت

اس سورت کی اہمیت کے بارے میں بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں:

من قرء سورة شعراء كان له من الاجر عشر حسنات بعدد كل من صدق بنوح و كذب به و هود و شعيب و صالح و ابراهيم و بعدد كل من كذب بعيسى و صدق بمحمد صلا الله عليه و آله وسلم

جو شخص سورہ شعراء کو پڑھے اسے نوح (علیہ السلام) کی تصدیق اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی اسی طرح ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم (علیہم السلام) کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد سے دس گنا نیکیاں ملیں گی اور عیسیٰ (علیہ السلام) کی تکذیب اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تصدیق کی سطح پر برابر نیکیاں ملیں گی۔

یہ تو صاف سی بات ہے کہ اتنا بڑا اجر اور ثواب فکر و عمل سے خالی تلاوت کا نہیں ہوگا بلکہ سورتوں کے فضائل پر مشتمل روایا کے قرائن بتاتے ہیں کہ اس سے ایسی تلاوت مراد ہے جو ایسے خورد و خوراک کا مقدمہ بنے جو ارادے اور عمل تک لے جائے سابقہ سورتوں کے فضائل کے سلسلے میں اس بات کو کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔

اتفاق سے مندرجہ بالا حدیث کی تعبیر بھی ہمارے اس مدعا کی موید ہے کیونکہ انبیاء کی تصدیق کرنے اور تکذیب کرنے والوں کی تعداد کے مطابق ثواب اور عساکر کا استحقاق اس لیے ہے تاکہ انسان ان لوگوں کی صف میں آجائے جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی اور ان لوگوں سے دوری اختیار کر کے جنہوں نے تکذیب کی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ طسّم

۲۔ تِلْكَ اٰیَةُ الْكِتٰبِ الْمُبِیْنِ

۳۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ

۴۔ اِنْ تَشَاۡنُ نَزِلْ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰیَةٌ فَظَلْتَ اَعْنَاقَهُمْ

لَهَا خَضِیْعِیْنَ

۵۔ وَ مَا یَاْتِیْهِمْ مِّنْ ذِكْرِ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فُحْدٰثٍ اِلَّا كَانُوْا

عَنْهُ مُعْرِضِیْنَ

۶۔ فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَیَاْتِیْهِمْ اَنْبَاۡ مَا كَانُوْا یَهْ

یَسْتَهْزِءُوْنَ

ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ طسّم

۲۔ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔

۳۔ شاید اس غم میں تو اپنے آپ کو مار ڈالے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔

۴۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے آیت نازل کر دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جائیں۔

۵۔ جو بھی نیا ذکر ان کے پاس، ان کے رب کی طرف سے آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔

۶۔ انھوں نے جھٹلایا لیکن بہت جلد اس چیز کی خبر بھی انھیں مل جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں

(اس کی سزا پالیں گے)۔

تفسیر

وہ ہر نئی چیز سے خوف کھاتے ہیں

ہم ایک دفعہ پھر قرآن کے ایک اور قسم کے حروف مقطعات کو ملاحظہ کر رہے ہیں وہ ہیں (طسّم)۔

اس قسم کے حروف مقطعات کی تفسیر میں ہم سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ اعراف کے آغاز میں بالتفصیل اور جدا گانہ گفتگو کر چکے ہیں جسے یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

یہاں پر جس چیز کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ "طسّم" کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جو سب کی سب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خداوند تبارک و تعالیٰ یا قرآن مجید کے اسماء یا مقدس مقامات یا بہشت و رشت وغیرہ کے ناموں کی علامتیں ہیں۔

یہ روایات اس تفسیر کی تائید کرتی ہیں جو ہم نے تفسیر نمونہ کی چھٹی جلد میں سورہ اعراف کے آغاز میں درج کی ہے اور اس تفسیر منافی بھی نہیں ہیں جو سورہ بقرہ کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے کہ ان حروف سے مراد قرآن کی عظمت اور اس کا اعجاز ہے کہ اس قدر عظیم اس قدر سادہ اور چھوٹے سے حروف سے مرکب ہے۔

بعد والی آیت قرآن پاک کی عظمت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے: یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں (تلك آیات الکتاب المبین)۔

البتہ ادبیات عرب کی رو سے "تلك" کا اشارہ دور کے لیے آتا ہے جس کا معنی "وہ" ہوتا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ کلام عرب اور بعض اوقات فارسی زبان میں بھی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے دور کے اہم اشارہ استعمال کرتے ہیں یعنی موضوع اس قدر اہم اور بلند مرتبہ ہے گویا ہماری دسترس سے باہر اور آسمان کی بلندیوں پر واقع ہے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ یہی آیت یعنی اسی صورت میں سورہ یوسف اور سورہ قصص کے آغاز میں بھی آچکی ہے اور برجہ حرزہ کے بعد آئی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان حروف کا قرآن کی عظمت کے ساتھ گہرا ربط ہے۔

"قرآن" کی توصیف "مبین" کے ساتھ کی گئی ہے "مبین" "بیان" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے "روشن" اور یہ قرآن کی عظمت اور اعجاز کے واضح اور آشکار ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جتنا اس کے مطالب میں غور و فکر کرے گا اتنا ہی قرآن سمجھنے والے سے آشنا ہوتا جائے گا۔

اس کے علاوہ قرآن مجید "حق" اور "باطل" میں تمیز کرنے والا اور سعادت کا مانی اور نجات کے رستے کو گراہی کے سے جدا کرنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد رسول پاک کی ولایت اور امتی کے لیے قرآن فرماتا ہے: گھیا تو شریعت تم کی وجہ سے جان دے دے گا کہ وہ ایمان نہیں لاتے (لعلک باخع نفسك ان لا یکنوا مؤمنین)۔

”باخ“ کا صیغہ ”بخع“ (بروز بخش) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک لوگوں کے لیے دوسوڑیں اور اپنی رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے کس قدر کوشاں ہیں؟ جب آپ دیکھتے تھے کہ وہ قرآن اور اسلام جیسے چیزیں آپ زلال کے کنارے پر پیاسے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے اپنی پیاس نہیں بجھاتے تو اس سے آپ کو کتنا دکھ ہوتا تھا؟

وہ اس بات سے غموم تھے کہ قرآن و اسلام جیسے روشن چراغ کی موجودگی میں صاحبانِ عقل کیوں بے راہ روی کا شکار ہیں اور کیوں گمراہی کی گہرائیوں میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔

ویسے تو تمام انبیاء الہی اسی طرح غم خوار، ہمدرد اور دوسوڑ تھے لیکن اسلام کے عظیم پیغمبرؐ کو ایسے واقعات پر بہت ہی غمگین تھے۔ چنانچہ آپ کے بارے میں کئی مقامات پر قرآن میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مندرجہ بالا آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اہل مکہ کو دعوتِ اسلام دی لیکن انھوں نے آپ کی ایک نہ سنی اور ایمان نہیں لائے تو ایک مرتبہ آپ اس قدر غمگین اور پریشان ہو گئے کہ اس کے آثار آپ کے چہرہ مبارک پر ظاہر ہو گئے چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے آپ کو تسلی دی اور آپ کی دلجوئی کی سیلہ

بہرہ دہی آیت اس حقیقت کے ثابت کرنے کے لیے کہ خداوندِ عالم ہر چیز پر قادر ہے حتیٰ کہ وہ مجبور کر کے بھی لوگوں کو ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی آیت نازل کر دیں جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جائیں (ان نشأنا نزل عیدہم من السماء آية فظلت اعناقہم لها خاضعين)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ان پر ایسا خیرہ کر دینے والا معجزہ یا زبردست اور وحشت ناک عذاب نازل کر دیں کہ سب کے سب بے ساختہ اس کے سامنے تسلیمِ غم کر دیں اور ایمان لے آئیں لیکن اس طرح کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی بلکہ اس بات کو اہمیت حاصل ہے کہ وہ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لے آئیں اور حق کے آگے اپنی گردنیں جھکادیں۔

اس بات کے بتانے کی ضرورت نہیں کہ گردنوں کے جھکنے سے مراد گردن والوں کا جھکنا ہوتا ہے کیونکہ فارسی میں ”گردن“ عربی میں ”رقبہ“ اور ”عنق“ کا اطلاق انسان کے ایک اہم ترین عضو پر ہوتا ہے جو کنایہ کی صورت میں خود انسان پر بھی بولا جاتا ہے جیسے باغی اور کسرش انسان کو فارسی میں ”گردن کش“ جابظاً انسان کو ”گردن کلفت“ اور کمزور شخص کو ”گردن شکستہ“ کہتے ہیں۔

البتہ اس مقام پر ”عنق“ کی تفسیر میں اور بھی کئی احتمال پیدا ہوتے ہیں جو سب کے سب ضعیف ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ”عنق“ کا معنی ”تو“ سربراہ اور مولد ہے اور یا لوگوں کا ایک گروہ ہے۔

آگے چل کر قرآن مجید کے مقابلے میں کفار اور مشرکین کے رد عمل کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: جو بھی نیا ذر خداوندِ رحمان کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں (وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا

عنہ معرضین)۔

قرآن کو ”ذکر“ سے تعبیر کرنا اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مقدس کتاب اپنی تمام آیات اور سورتوں کے ساتھ بیدار اور آگاہ کنے والی ہے لیکن یہ گروہ بیداری اور آگاہی سے دُور جاگتا ہے۔

”رحمان“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں جس کی رحمت عام ہے اور کسی استثنائے بغیر وہ تمام بنی نوع انسان کو سعادت اور کمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انسانوں کی شکر گزاری کی حس بیدار کرنے کے لیے ہو کہ یہ آیات اس خدا کی طرف سے آئی ہیں جس کی نفیس تمغیں سر سے پاؤں تک دکھائی دے رہی ہیں تم کیوں اپنے دلی نعمت سے منہ موڑ رہے ہو۔ اگر وہ تمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو یہ بھی اس کی رحمت کے کلمہ شہ ہے۔

”محدث“ (نیا نازہ) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ آیات ایک دوسرے کے بعد نازل ہوتی رہتی ہیں اور ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نیا مضمون ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ وہ ان نئے حقائق سے موافقت نہیں کرتے گو یا وہ اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جہالت، گمراہی اور خرافات کو الوداع کہنے پر کسی قیمت پر راضی نہیں۔ اصولاً ہوتا بھی یہی ہے کہ نئی بات خواہ کتنی ہی ہدایت کی موجب کیوں نہ ہو بے کھج، متعصب اور مہٹ دھرم لوگ اس کی مخالفت ہی کرتے ہیں۔

سورۃ مؤمنوں کی آیت ۶۸ میں ہے:

افلہ یدبروا القول ام جاہلہ مالہ یأت اباہم الاولین

آپا انھوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا یہ کہ آیات نئی ہیں جو ان کے بزرگوں کے پاس کبھی نہیں

آئیں (اور نئی بات کہہ کر اس کے مقابلے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں)۔

قرآن آگے چل کر فرماتا ہے کہ وہ فقط روگردانی پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ تکذیب ”اور اس سے بڑھ کر“ استہزاء کی حد تک جا پہنچتے ہیں ارشاد ہوتا ہے: انھوں نے تکذیب کی ہے لیکن جو وہ استہزاء کرتے ہیں بہت جلد اس کی خبریں ان کے پاس آجائیں گی اور وہ اپنے کاموں کی عذرناک جزا سے باخبر ہو جائیں گے (فقد کذبوا حسبا تہم انباء ما کانوا بہ یستہزءون)۔

”انباء“ ”نبأ“ کی جمع ہے جس کا معنی اہم خبر ہے یہاں پر ایسی سخت مزاحماد ہے جو انھیں اس دنیا میں اور آئندہ جہان میں ملے گی اگرچہ بعض مفسرین مثلاً شیخ طوسی نے اپنی تفسیر تبیان میں اس نثر کو آخرت کی منز میں منحصر کیا ہے لیکن زیادہ تر مفسرین اسے مطلق نثر سمجھتے ہیں جس میں دونوں شامل ہیں۔

درحقیقت ہے بھی ایسا ہی کیونکہ آیت میں اطلاق ہے اس کے علاوہ کفر اور آیات الہی کے انکار کا انسان کی تمام زندگی میں عظیم اور وحشت ناک رد عمل ہوتا ہے لہذا اس سے صرف نظر نہیں کیا جاسکتا۔

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں نور دکھ کر نہ سنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان انحراف اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو دن بدن اس کا غلام بڑھتا جاتا ہے اور وہ روز بروز حق و حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے۔

واضح ہے کہ اس طرح کی روایت سے مراد آیت کے وسیع مفہوم کی وجہ سے اس کے کسی نہ کسی مصداق کا بیان ہوتا ہے کہ آخر کار عالمی حکومت کے سربراہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت علم و جوہر پر مبنی ان تمام حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو بنی امیہ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں گے، حضرت امام مہدی کی طاقت اور انھیں حاصل تائید از دی کی وجہ سے مجبوراً ان کے آگے تسلیم خم کر لیں گے۔

۲۔ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم؟ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں "کلام اللہ" کے حادث یا قدیم ہونے کے بارے میں لمبی چوڑی بحث عرصہ دراز تک چلتی رہی اور اس کی حد سے باہر گشت کتب تفاسیر میں بھی نہائی دینے لگی اور کئی ایک مفسرین نے مذہبہ بالا آیت میں موجود لفظ "حدث" کے ذریعے اس کے حادث ہونے پر استدلال قائم کیا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ اس بحث کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے بنی امیہ اور بنی عباس کے خود سر نامہ داران حکومت نے اپنی مطلق الشان حکومتوں کو دوام بخشنے کے لیے اس قسم کی بحثوں کا ڈھونگ چرایا تھا تا کہ اس طرح سے وہ مسلمان لوگوں کے افکار کو اہم ترین اسلامی مسائل پر غور و خوض کرنے سے منحرف کر دیں اور لوگوں کو حکومت کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے انھوں نے یہ مسائل چھیڑے ہی اس لیے تھے تاکہ علمائے اسلام ایسے مسائل میں الجھے رہیں اور ان کی خود سر اور مطلق العنان حکومت چاروں اوجھل جائے۔

اگر "کلام الہی" سے مراد اس کے موضوع اور مطالب ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ازل ہی سے علم الہی میں تھے اور خدا ان سب سے واقف تھا اس لحاظ سے قدیم ہے اور اگر اس سے مراد وحی کا نزول اور قرآن کے حروف و کلمات ہیں تو مسلم ہے کہ حادث ہیں۔ بنا بریں کلام الہی پہلی صورت میں قدیم اور دوسری صورت میں حادث ہے اور اس میں نہ تو کسی کو شک و شبہ ہے اور نہ ہی مقام بحث ہے۔

اسی لیے عالم اسلام خاص کر علماء اور دانشور طبقہ اس سے خبردار اور بچشیار رہیں اور جاہل و امی حکمرانوں کے ذریعے چھیڑی جانے والی کج بحثیوں میں سرگرم نہ بنیں۔

پہلے تو حق سے بے پروائی اور روگردانی کا مرحلہ آتا ہے، پھر تکذیب اور انکار کی نوبت آتی ہے آخر میں حق کے مذاق مذاق کا مرحلہ آجاتا ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کو عذاب الہی بکھر پیتا ہے اس طرح سے وہ اپنے کفر کو رد کر پونچ جاتا ہے (اس طرح کی تفسیر سورہ انفصام کے آیت نمبر ۴ اور نمبر ۵ کی تفسیر میں بھی گزر چکی ہے)۔

چند ایک نکات

۱۔ ایمان آزادی کے ساتھ ہی سودمند ہوتا ہے

حضرت علی علیہ السلام بیخ البلاء کے ایک مشہور و معروف خطبہ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کو کلام کو اس طرح مبعوث فرمایا ہے کہ لوگ ایمان لانے کے لیے آزاد ہو کر فیصلہ کریں، وگرنہ ان کا ایمان مجبوری کی وجہ سے ہو گا جس پر گز کوئی فائدہ نہ ہوتا، ارشاد ہوتا ہے :-

انبیاء کو مبعوث کرتے وقت اگر خدا چاہتا تو غنائوں اور سونے کی کانوں کے منہ ان کے لیے کھول دیتا مگر سرسبز و شاداب باغات کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جاتے۔ اگر چاہتا تو آسمانی پرندوں کے جھنڈے کے جھنڈے اور زمین کے وحشی جانوروں کے دل کے دل ان کے ہمراہ کر دیتا لیکن اس طرح سے ایک تو امتحان اور آزمائش کی بات ختم ہو جاتی اور دوسرے سزا اور جزا کا تصور بے معنی ہو کر رہ جاتا رہتا۔

کافی میں اسی آیت کے ضمن میں یوں درج ہے :-

اگر خدا چاہتا تو آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیتا جس کی وجہ سے ان کی گردنیں جھک جاتیں لیکن اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کی آزمائش اور امتحان کا تصور بالکل ختم ہو کر رہ جاتا رہتا۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کتاب ارشاد از شیخ مفید، روضۃ الکافی، کمال الدین شیخ صدوق اور تفسیر قمی جیسی مشہور و معروف کتابوں میں درج ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت "ان نشاء ننزل....." کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے :-

اس سے مراد بنی امیہ کے سرکش لوگ ہیں جبہ امام مہدی آفرینان کے ظہور کے وقت آسمانی نشانیات ملاحظہ کریں گے تو مجبوراً تسلیم خم کر دیں گے یہ کہ

۱۔ بیخ البلاء، خطبہ ثامنہ (نمبر ۱۹۲)۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین، اسی آیت کے ذیل میں بحوالہ کافی۔

۳۔ تفسیر میزان، اہ تفسیر نور الثقلین، اسی آیات کے ضمن میں۔

۱۔ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمَا ابْتَنَيْنَاهَا مِنْ قَبْلُ
ذَوُجٍ كَرِيمٍ ۝

۸۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝
۹۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

۷۔ آیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں۔

۸۔ اس بات میں (خدا کے وجود پر) روشن نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہرگز مومن نہیں۔

۹۔ تمھارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نباتات میں زوجیت

گزشتہ آیات میں تشریحی آیات یعنی قرآن مجید سے لغز کی روگردانی کا تذکرہ تھا ان آیات میں ان کے کوئی آیات (کائنات میں موجود خدا کی نشانیوں) سے اعراض کا ذکر ہے انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سننے سے صرف کانوں ہی کو بند نہیں کر رکھا تھا بلکہ اپنے اطراف میں موجود حق کی نشانیوں کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کو محروم رکھا ہوا تھا۔
فرمایا گیا ہے: کیا انھوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں اس میں مختلف قسم کی نباتات پیدا کی ہیں کہ جن میں نرمی ہیں اور مادہ بھی، خوبصورت و زیبائی ہیں اور فائدہ مند بھی (اولم یروا الی الارض کما ابنتنا فیہا من کل زوج کریم)۔

۱۔ عموماً ایسا ہوتا ہے ”رؤیت“ کا مادہ ”ا“ کے ساتھ ایک مفعول کی طرف متدی ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات دو مفعولوں کی طرف بھی متدی ہوتا ہے اور اگر یہاں پر ”ا“ کے ساتھ متدی ہوا ہے تو اس درجہ سے کہ یہ نگاہ کرنے کے معنی میں ہے جو نور و فک کے ساتھ دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں پر نباتات کے بدلے میں لفظ ”زوج“ لایا گیا ہے اور یہی چیز مورد طلب ہے اگرچہ اکثر مفسرین نے زوج کو زوج اور منف کے معنی میں لیا ہے اور ازواج کا معنی انواع اور اصناف کیا ہے لیکن اگر ہم اسے اس کے مشہور معنی میں لیں یعنی ہر چیز کا جوڑا جوڑا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے عالم نباتات میں زوجیت اور جوڑا ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

گزشتہ زمانے میں لوگوں نے کم و بیش اس جھگ بھگ رکھا تھا کہ نباتات کی بعض قسمیں زائد مادہ پر مشتمل ہیں اور نباتات کو ثمر اور بنانے کے لیے مٹی کے محل سے استفادہ کرتے تھے اور کم از کم گھمبیر کے درخت کی جھک تو یہ بات مسلم تھی۔

لیکن باقاعدہ طور پر سب سے پہلے سویڈن کا مشہور و معروف ماہر نباتات ”ٹر“ نے ”اٹھارہویں صدی عیسوی میں یہ حقیقت دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ نباتات کی دنیا میں تقریباً یہ ایک عام قانون ہے اور عام حیوانات کی طرح نباتات بھی زائد مادہ کے نطفے کی آمیزش سے شرآور ہوتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔

لیکن اس سائنس دان کی دریافت سے صدیوں پہلے قرآن نے مختلف آیات میں کئی مرتبہ نباتات کے جوڑا جوڑا ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے (زیر نظر آیات، سورہ رعد کی آیت ۴، سورہ لقمان کی آیت ۱۰ اور سورہ ق کی آیت ۱۷) اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں) اور یہ قرآن کا ایک علمی معجزہ ہے۔

”کریم“ کا لفظ دراصل ہر قیمتی اور قابل قدر چیز کے معنی میں آتا ہے جو کبھی تو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی نباتات کے لیے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ”خط“ کو بھی ”کریم“ کے لفظ کے ساتھ موصوف کیا جا سکتا ہے جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں مذکور ہے ”کہا تھا“ اِنِیْ اَلْقٰی اِلَیْکَ کِتٰبَ کَرِیْمٍ“ (نمل / ۲۹)

کریم نباتات سے مراد مفید نباتات ہیں۔ اگرچہ تمام نباتات مفید ہیں اور یہ افادیت علم اور سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ مزید اجاگر ہوتی جائے گی۔

بعد والی آیت میں مزید تاکید اور تیسرے وضاحت کے طور پر قرآن فرماتا ہے: ان قیمتی نباتات کی تخلیق میں خدا کے وجود پر واضح نشانی موجود ہے (اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً)۔

اس حقیقت کی طرف توجہ کی جائے کہ یہی جو بظاہر ایک بے قیمت سی چیز ہے لیکن اگر اسے ایک مقررہ ترکیب حاصل ہو جائے تو یہ قدرت الہی کا ایک عظیم شاہکار بن جاتی ہے جس سے رنگارنگ خوب صورت پردے، پھول، شرآور درخت اور مختلف خواص کے حامل انواع و اقسام کے پودے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

لیکن یہ دل کے اندر سے اس قدر غافل اور بے خبر ہیں کہ اس قدر عظیم آیات کو دیکھنے کے باوجود غفلت کا شکار ہیں کیونکہ کفر اور مہلک دھرمی ان کے دل میں راسخ ہو چکے ہیں۔ بنا بریں آیت کے اتمام پر فرمایا گیا ہے: ان میں سے اکثر لوگ تو کبھی بھی مومن نہیں تھے (وما کان اکثرهم مؤمنین)۔

یعنی یہ بے ایمانی ان کی ایک راسخ مفت بن چکی ہے لہذا اگر وہ ان آیات سے فائدہ نہ اٹھائیں تو تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نفع کی اہمیت اور لیاقت بھی تو تاثیر کی اصل شرط ہے جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ”ہدٰی للمتقین“ (یعنی متقیوں کے لیے سبب ہدایت) ہے۔ (بقرہ / ۲)

زیر بحث آیات کے سلسلے میں آخری کڑی میں تنبیہ اور تشویش کے ساتھ امید اور خوف کا منظر پایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

”عزیز“ اس طاقت ور کو کہتے ہیں جو ناقابل شکست ہوتا ہے۔ خدا اس لیے عزیز ہے کہ وہ اپنی عظیم نشانیاں دکھانے پر بھی قادر ہے اور جھٹلانے والوں کی سرکوبی بھی بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ رحیم ہے اور اس کی وسیع رحمت ہر جگہ کو گھیرے ہوئے ہے کہ اگر ایک مختصرے لمحے میں بھی تہ دل کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا جائے تو یہی کافی ہے کہ انسان پر اس کی نظر کرم ہو جائے اور وہ اس کے تمام گزشتہ گناہوں پر بخشش کا نظم پھیر دے۔

”عزیز“ کو ”رحیم“ پر شاید اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ اگر رحیم کو عزیز پر مقدم کرتا تو شاید اس سے کمزوری کا احساس ہوتا لیکن عزیز کے مقدم کرنے سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ انتہائی قدرت کے باوجود رحیم اور نہایت ہی مہربان ہے۔

- ۱۰۔ وَادْنَادِي رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ أَتَى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝
- ۱۱۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلَا يَتَّقُونَ ۝
- ۱۲۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُون ۝
- ۱۳۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ۝
- ۱۴۔ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون ۝
- ۱۵۔ قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِأَيَّتِنَا أَنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۝

ترجمہ

- ۱۰۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے پروردگار نے موسیٰ کو ندادی کہ اس ظالم قوم کے پاس جا۔
- ۱۱۔ قوم فرعون (کے پاس)، آیا وہ (خدا کے فرمان کی مخالفت سے) پرہیز نہیں کرتے؟
- ۱۲۔ (موسیٰ نے) عرض کی پروردگار! مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔
- ۱۳۔ اور میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور میری زبان کافی حد تک گویا بھی نہیں (میرے بھائی) ہارون کو بھی رسالت عطا فرما (تاکہ وہ میری امداد کرے)۔
- ۱۴۔ اور ان لوگوں کی طرف سے (ان کے اپنے نظریے کے مطابق) مجھ پر جرم کا الزام ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے (اور رسالت کا یہ فریضہ انجام نہ پاسکے گا)۔
- ۱۵۔ (خدا نے) فرمایا کہ ایسا نہیں ہے (وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے) تم دونوں (ان کی ہدایت کے لیے) ہماری آیات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور (تمہاری باتوں کو) سن رہے ہیں۔

تک پہنچنے سے پہلے ہی یہ مقتدر فوت نہ ہو جائے۔ لہذا انھوں نے اس معرکے کے لیے خدا سے زیادہ سے زیادہ طاقت اور قوت کی درخواست کی۔

جس قسم کے وسیلے کی انھوں نے خداوند عالم سے درخواست کی اس حقیقت پر "شاہد ناطق" کی درخواست تھی۔ اس نے "شرح صدر" (و وسیع اور کشادہ روح) کی درخواست کی اسی طرح زبان کی ہر قسم کی گروہوں کے کھولنے کی درخواست کی اور اپنے بھائی جناب مارون علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کرنے کی درخواست کی تاکہ وہ اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکیں چنانچہ اس آخری درخواست کا اجر انورہ ظہر میں زیادہ تفضل سے درج ہے، مثنوی عرض کرتے ہیں :-

رب اشرح لی صدری ویسری امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لی وزیراً من اهلی هرون اخي اشدد به ازری واشركه فی امری کی ضبحك کثیراً ونذکرک کثیراً

پرورد گارا! میرا سینہ کشادہ کر دے، میرے کام کو مجھ پر آسان فرما، میری زبان کی گروہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں اور میرے خاندان سے میرے بھائی مارون کو میرا وزیر بنا، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے، اسے میرے کاموں میں میرا شریک بنا تاکہ ہم تیری بہت بیع کر سکیں اور تجھے بہت یاد کر سکیں۔ (ظہر / ۲۵ تا ۲۴)

خداوند عالم نے مثنوی علیہ السلام کی صدق دل پر مبنی اس درخواست کو منظور فرمایا اور "فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا" کہ وہ تمہیں قتل کر دیں یا تیرا سینہ تنگ ہو یا تیری زبان میں کوئی گروہ ہو اور تو بول نہ سکے (قال کذا)۔

تمہارے بھائی کے بارے میں تمہاری دعا کو مستجاب کیا اور اسے بھی حکم دیا ہے "تم دونوں ہماری آیت لے کر جاؤ" اور اس کی گواہ تو م کو میری طرف دعوت دو (فاذ ہبا بایا تننا)۔

اور یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے دور ہوں اور تمہارا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ "ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری باتوں کو اچھی طرح سن رہے ہیں" انا معکم مستمعون۔

ہم کبھی بھی تمہیں ایسا نہیں چھوڑیں گے اور سخت حوادث میں بھی تمہاری مدد کریں گے۔ تم بالکل مطمئن ہو کر آگے بڑھو اور بڑھتے چلے جاؤ۔

تو اس طرح سے خداوند عالم نے تین جہلوں کے ساتھ مثنوی علیہ السلام کو کافی اطمینان دلایا اور ان کی درخواست کو عملی جامہ پہنایا۔ "کذا" کے لفظ کے ساتھ انھیں اطمینان دلایا کہ وہ لوگ انھیں ہرگز قتل نہیں کر سکیں گے۔ نیز سینے کی تنگی اور زبان کی مشکل بھی پیدا نہیں ہو گی اور "فاذ ہبا بایا تننا" کے جملے کے ساتھ ان کے بھائی (مارون) کو ان کی کمک کے لیے بھیجا اسی طرح "انا معکم مستمعون" کے ساتھ انھیں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخری جملے میں ضمیر کو جمع کی صورت میں لایا گیا ہے اور خدا نے فرمایا ہے: "انا معکم" (ہم تمہارے ساتھ ہیں) ممکن ہے یہ تعبیر اس لیے ہو کہ تم دونوں بھائی جہاں جہاں اور جس جس میدان میں بھی اس ظالم وجہ بر

گروہ کا سامنا کرو گے، ہم وہیں وہیں موجود ہوں گے اور تم سب لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، تم دو بھائیوں کی امداد کر کے ان پر کامیاب کریں گے۔

اس مقام پر بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ چونکہ "مع" کا کلمہ حمایت اور امداد پر دلالت کرتا ہے لہذا یہاں یہ فرعون اور فرعون والوں کے لیے نہیں ہو گا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ "مع" کا معنی ہے خداوند عالم کا ہر موقع و محل پر حاضر اور ناظر ہونا لہذا وہ گناہ گاروں کے لیے بھی ہو گا بلکہ اس میں بے جان چیزیں بھی شامل ہوں گی کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔

"استماع" کا معنی ہے کسی چیز کو غور سے سنا اور یہ کلمہ بھی اسی واقعیت کی تاکید ہے۔

۱۶۔ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۷۔ اِنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

۱۸۔ قَالَ الْمَنْرِبُكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَيْثَتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنَيْنِ ۝

۱۹۔ وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝

۲۰۔ قَالَ فَعَلْتَهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ۝

۲۱۔ فَقَرَّرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

۲۲۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۱۶۔ پس تم فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔

۱۷۔ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔

۱۸۔ (فرعون نے) کہا: آیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے درمیان نہیں بلایا اور کیا تو اپنی عمر کے کئی سال ہم میں نہیں رہا؟

۱۹۔ اور تو نے (آخر کار جو) کام (تجھے انجام نہیں دینا چاہیے تھا اسے) انجام دیا۔ (اور ہم میں سے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا) اور تو کافروں میں سے تھا۔

۲۰۔ (موسیٰ نے) کہا: میں نے وہ کام انجام دیا جبکہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔

۲۱۔ پھر جب میں تم لوگوں سے خوف نہ ہوا تو تم سے بھاگ نکلا اور میرے پروردگار نے مجھے علم و دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا۔

۲۲۔ کیا یہ احسان ہے جو تو مجھے جتنا رٹا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے؟

تفسیر

فرعون سے معرکہ الآرام مقابلہ

گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماموریت کا پہلا مرحلہ ختم ہوا جس میں بتایا گیا ہے کہ انھیں وحی و رسالت ملی اور انھوں نے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وسائل کے حصول کی درخواست کی۔

اس کے ساتھ ہی زیر نظر آیات میں دوسرے مرحلے کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے یعنی فرعون کے پاس جانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا چنانچہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اسے یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔

سب سے پہلے مقدمے کے طور پر فرمایا گیا ہے: اب جبکہ تمام حالات سازگار ہیں تو تم فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم عالمین کے پروردگار کے رسول ہیں (فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین)۔

”فاتیا“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم ہر قیمت پر اس کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور ”رسول“ کے لفظ کو مفرد کے صیغے کے ساتھ بیان کرنا جب کہ وہ دونوں رسول تھے، ان کی دعوت کی یکساںیت کی دلیل ہے۔ گویا وہ ایک جان دو قالب کے مصداق ایک پروردگار ایک منصب اور ایک ہدف کے ماتحت کام کر رہے ہیں۔

اور اپنی رسالت کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کی آزاوی کا مطالبہ کیجئے اور کہیے کہ میں حکم ملا ہے کہ تجھ سے مطالبہ کریں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے (ان ارسل معنابی اسرا قیل)۔

ظاہر ہے کہ اس مطالبے کا مقصد ان کو غلامی سے آزاد کرانا تھا تاکہ وہ فرعون کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ چلے جائیں۔ اس مقام پر فرعون نے زبان کھولی اور شیطنت پر مبنی چند ایک جملے جملے کہے جس سے ان کی رسالت کی تکذیب کو مقصد قرار دیا۔

تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منکر کے کہنے لگا: آیا بچپن میں ہم نے تجھے اپنے دامن محبت میں پروان نہیں چڑھایا تھا۔

۱۔ ”راغب“ نے ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ رسول ”کا لفظ ان کلمات میں سے ہے جن کا اطلاق مفرد اور جمع پر یکساں ہوتا ہے۔ اگرچہ کبھی اس کی جمع ”رسل“ بھی لائی جاتی ہے اور بعض لوگوں نے اسے ”رسالت“ کے معنی میں لیا ہے اور معلوم ہے کہ مصدر کے تثنیہ اور جمع کے صیغے نہیں ہوتے (لسان العرب) میں ہے ”الرسول بمعنی الرسالۃ“ (لیکن حقیقتاً یہ لفظ معنی معنی میں استعمال ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض مواقع پر اس کا استعمال تثنیہ اور جمع کی صورت میں ہوتا ہے چنانچہ موسیٰ اور

فرعون کی اسی داستان میں آیا ہے۔

انار سولا ربک

ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ (سورہ طہ / ۴۷)

(قال العنبرك فينا وليدًا).

ہم نے تجھے دیا ہے نیل کی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی دشمنیوں سے نجات دلائی دگر تیری زندگی خطرے میں تھی تیرے لیے آیاؤں کو بلایا اور ہم نے اولاد بنی اسرائیل کے قتل کر دینے کا جو قانون مقرر کر رکھا تھا اس سے تجھے معاف کر دیا اور امن و سکون اور ناز و نعمت میں تجھے پروان چڑھایا۔

اور اس کے بعد بھی ”تو نے اپنی زندگی کے کئی سال ہم میں گزارے“ (و لہنت فینا من عمرک سنین)۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے: تو نے وہ اہم کام کیا ہے (فرعون کے حامی ایک قطعی قتل کیا ہے) (و فعلت فعلتک الحق فعلت)۔

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا کام کرنے کے بعد تم کیونکر رسول بن سکتے ہو؟ ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے ”تو ہماری نعمتوں کا انکار کر رہا ہے“ (وانت من الکافرین)۔ تو کئی سالوں تک ہمارے دسترخوان پر بیٹا رہا ہے، ہمارا نمک کھانے کے بعد نمک حلایا کا حق اس طرح ادا کر رہا ہے، اس قدر کھانا نعمت کے بعد تو کس منہ سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟

درحقیقت وہ بزمِ خود اس طرح کی منطق سے ان کی کردار کشی کر کے موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کرنا چاہتا تھا۔ یہاں اس واقعے کو بیان کرنا مقصود تھا جو سورہ قصص آیہ ۱۵ میں بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ آدمیوں کو دیکھا کہ آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک تو فرعون تھا اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم بنی اسرائیلی کی حمایت میں فرعون کو ایک زوردار نمکارسید کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی شیطنت آمیز باتیں سن کر اس کے تینوں اعتراضات کے جواب دینا شروع کیے۔ لیکن امتیاز کے لحاظ سے فرعون کے دوسرے اعتراض کا سب سے پہلے جواب دیا (یا پہلا اعتراض کو بالکل جواب کے لائق ہی نہیں سمجھا کیونکہ کسی کا کسی کی پرورش کرنا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ اگر وہ گمراہ ہو تو اسے رلو راست کی بھی ہدایت نہ کی جائے)۔ بہر حال جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں نے یہ کام اس وقت انجام دیا جب کہ میں بے خبر لوگوں میں سے تھا۔ (قال فعلتہا اذ انا من الضالین)۔

اس مقام پر ”ضالین“ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کیونکہ ایک طرف تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کا ماضی بالکل بے داغ ہونا چاہیے حتیٰ کہ مقامِ نبوت تک پہنچنے سے پہلے کے زمانہ میں بھی اسے معصوم ہونا چاہیے وگرنہ اس کی عظمت اور شخصیت لوگوں کے درمیان مشکوک ہو جائے گی اور وہ تزلزل کا شکار ہو جائیں گے جس کے نتیجے میں بعثت کا مقصد تشہید تکمیل ہو کر رہ جائے گا۔ بنابرین عصمتِ انبیاء کا دامن قبل از نبوت بھی بے داغ ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جواب اس قدر نامعنی اور مسکت ہونا چاہیے کہ فرعون کو دوبارہ اس کے خلاف لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکے۔

لہذا کچھ مفسرین تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ”ضال“ سے مراد خطا در موضوع ہے یعنی میں نے اسے جو مذکر ادا تھا وہ اسے جان مار دینے کی

غرض ہے نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کے طور پر تھا میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اس طرح سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔

بنابرین یہاں پر ”ضال“ بمعنی ”غافل“ کے ہے اور غفلت سے مراد انجام سے لاعلمی ہے۔ کچھ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس ظالم شخص کے قتل کے سلسلے میں کوئی خطا واقع نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسی بات کا مستحق تھا بلکہ اسے مر لایا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ اس قتل کا انجام یہ ہو گا کہ میں مصر میں نہیں رہ سکوں گا اور ایک عرصہ تک جلا وطن رہوں گا جس سے میرے بہت سے منصوبے التماس پڑ جائیں گے۔

لیکن ظاہر یہ جواب لیا نہیں تھا جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیتے اور وہ اسے قبول بھی کر لیتا۔ بلکہ یہ ایک ایسا مطلب تھا جو حضرت موسیٰ اپنے دوستوں کو بیان کرتے تھے۔

تیسری تفسیر جو کئی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ثایان شان اور ان کے مقامِ عظمت کے لائق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر ”تورہ“ سے کام لیا ہے انھوں نے ایسی بات کہی ہے جس کا ظاہر ہی سنی تو یہ بتاتا ہے کہ میں اس وقت راہِ حق سے نا آشنا تھا پھر خداوندِ عالم نے مجھے حق کا راستہ دکھایا اور رسالت کا عہدہ تفویض کیا۔ لیکن اس کا باطن میں کچھ اور سنی بتاتا ہے۔

وہ یہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ چیز اس قدر در و سر میں جائے گی۔ دگر اصل کام تو بالکل ٹھیک ہی تھا اور قانونِ عدالت بھی عین مطابق تھا (یا یہ کہ جس دن یہ حادثہ رونما ہوا تھا اس دن میں راستہ بھول کر واپس پر پہنچ گیا تھا۔ جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو گیا)۔

معلوم ہے کہ ”تورہ“ سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی بات کرے جس کا باطن حق پر مبنی ہو لیکن مخاطب اس کے ظاہر سے کچھ اور سمجھے اور اس قسم کی گفتگو واپس پر جائز ہو جاتی ہے جہاں انسان کسی الجھن میں پڑ جائے اور بھوٹ بھی نہ ہوں چاہے ساتھ ہی ظاہر بھی محفوظ رہے۔

پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: اس حادثے کی وجہ سے جب میں نے تم سے خوف کیا تو تم سے بھاگ گیا اور میرے پردہ و گارنے مجھے دانش عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا (ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی دینی حکماً وجعلنی من المرسلین)۔

اس آیت میں ”حکم“ سے کیا مراد ہے؟ اور کیا اس سے مراد مقامِ نبوت ہے یا علم، دانش اور آگاہی؟ تو اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے لیکن خود آیت میں خود کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ”رسالت“ کو ”حکم“ کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ رسالت اور نبوت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے۔

اس موضوع کا ایک اور شاہد سورہ آل عمران کی آیت ۷۹ ہے جس میں فرمایا گیا ہے

لے یگفت کہ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے جسے صاحب تفسیر ”تذکرۃ الثقلین“ نے اسی آیت کی تفسیر میں مندرج میں جلد ۸ ص ۴۸ پر بیان کیا ہے۔

ماکان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ

کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خداوند عالم اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کے علاوہ میری عبادت کرو اور میرے بندے بن جاؤ۔

در اصل "حکم" کا لغوی معنی "اصلاح کی غرض سے روکنا" ہوتا ہے۔ اسی لیے جانور کی لگام کو "حکمہ" (بروزن صَدَقَ) کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ حکمت کے مطابق چیز پر بولا جانے لگا۔ اسی طرح علم اور عقل کو بھی "حکم" کہتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ یہاں پر یہ سوال درپیش آئے کہ روئے بقصص کی آیت ۱۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے کے رونما ہونے سے قبل ہی "حکم" اور "علم" کے منصب پر فائز ہو چکے تھے چنانچہ ارشاد باری ہوتا ہے:

ولما بلغ أشده واستوى آتیناه حکمًا وعلما

جب موسیٰ اپنے رشد کی حدوں کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔

اس کے بعد قطعی کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی طاقی کا ذکر آتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ علم اور حکمت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ چنانچہ جناب موسیٰ ایک مرحلے تک تو نبوت و رسالت سے قبل پہنچ چکے تھے لیکن جب نبوت و رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے تو کمال کے بقیہ مراحل کو بھی پایا۔

پھر موسیٰ علیہ السلام اس احسان کا جواب دیتے ہیں جو فرعون نے انہیں اور لوگوں میں پرورش کی صورت میں ان پر کیا تھا دو ٹوک انداز میں اعتراض کی صورت میں فرماتے ہیں: تو کیا جو احسان تو نے مجھ پر کیا ہے یہی ہے کہ تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے اور تلوک نعمۃ تمنہا علی ان عبادت بنی اسرائیل (۱)۔

یہ ٹھیک ہے کہ حادثہ فغانہ نے مجھے تیرے محل تک پہنچا دیا اور مجھے مجبوراً تمہارے گھر میں پرورش پانا پڑی اور اس میں بھی خدا کی قدرت نمائی کا رفاحتی لیکن فغانہ تو سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں اور ماں کی آغوش میں تربیت نہیں پائی؟ آخر کس لیے؟

کیا تو نے بنی اسرائیل کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ رکھا؟ یہاں تک کہ تو نے اپنے خود ساختہ قوانین کے تحت ان کے دلوں کو غلام اور ان کی لڑکیوں کو کنیز بنایا۔

تیرے بے حد حساب مظالم اس بات کا سبب بن گئے کہ میری ماں اپنے نوروں پہنچنے کی جان بچانے کی غرض سے مجھے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دے اور پھر منشا نے ایزدی بھی تھا کہ میری چھوٹی سی شہتی تمہارے محل کے نزدیک ٹنگر ڈال دے۔ ہاں تو یہ تمہارے بے انداز مظالم ہی تھے جن کی وجہ سے مجھے تمہارا مہربان منت ہونا پڑا اور جنہوں نے مجھے اپنے باپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر سے محروم کر کے تمہارے آلودہ محل تک پہنچا دیا۔

اس تفسیر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جواب فرعون کے سوال کے سلسلے میں مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے۔

آیت کی تفسیر میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ اگر میری پرورش تمہاری طرف سے کوئی نعمت

ہو بھی یہی تب بھی ان تمام مظالم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ جو چیز تو نعمت کی صورت میں بیان کر رہا ہے کسی نعمت ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام مظالم بھی ہیں۔

ایک تیسری تفسیر بھی ہے جو فرعون کے سوال میں موسیٰ کے جواب کی صورت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے تیرے محل میں پرورش پائی ہے اور رنگ برنگی نیتوں سے بہرہ یاب ہوا ہوں تو یہ بات بھی تجھے فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اس محل کے اصل تعمیر کار میری قوم کے افراد ہی تھے جنہیں تو نے غلام بنایا ہوا ہے یہ تمام نعمتیں مہیا کرنے والے بنی اسرائیل کے قیدی ہی تھے میری قوم کے افراد کی کمائی پر تو مجھ پر کس طرح احسان بتا رہا ہے۔

باوجودیکہ ان تینوں تفسیروں میں کوئی باہمی تضاد نہیں ہے لیکن کئی لحاظ سے پہلی تفسیر زیادہ واضح معلوم ہوتی ہے۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ "من المرسلین" کی تفسیر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ صرف ایک میں ہی رسول اور خدا کا بھیجا ہوا انسان نہیں ہوں بلکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں اور تو نے سب کو فراموش کر دیا ہے۔

۲۳۔ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

۲۴۔ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُوقِنِينَ ۝

۲۵۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۝

۲۶۔ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

۲۷۔ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝

۲۸۔ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۲۹۔ قَالَ لَبِنِ اتَّخَذَتِ الْهَآ غَيْرِي لَا جَعَلْتِكَ مِنَ الْمَسْجُوتِينَ ۝

ترجمہ

۲۳۔ فرعون نے کہا: یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟

۲۴۔ (موسیٰ نے) کہا: آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم صاحبان یقین ہو۔

۲۵۔ (فرعون نے) اپنے اطراف والوں سے کہا کیا سن نہیں رہے (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)؟

۲۶۔ (موسیٰ نے) کہا: تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

۲۷۔ (فرعون) بولا، تمہاری طرف بھیجا جانے والا یہ رسول تو پاگل ہے۔

۲۸۔ (موسیٰ نے) کہا: وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا خدا ہے، اگر تم عقل و خرد سے کام لو۔

۲۹۔ (فرعون نے غصے میں) کہا: اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں شامل کروں گا۔

تفسیر
دیوانی کی تہمت اور قید کی دھمکی

جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور قاطع جواب دے دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہو گیا تو اس نے کلام کا رخ بدلا اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ ”میں رب العالمین کا رسول ہوں“ تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ (قال فرعون وما رب العالمین)۔

بہت بعید ہے کہ فرعون نے واقعی بات مطلب سمجھنے کے لیے کی ہو بلکہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس نے تجاہل مار فائدہ سے کام لیا تھا اور تحقیر کے طور پر یہ بات کہی تھی۔

لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھ دار افراد کی طرح اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجیدگی پر محمول کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی انکار کی دسترس سے باہر ہے لہذا انھوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کریں لہذا انھوں نے آیات آفاقی کا سہارا لیتے ہوئے فرمایا: وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو (قال رب السماوات والارض وما بينهما من كنته موقنین)۔

اتنے وسیع و عظیم آسمان و زمین اور کائنات کی رنگ برنگی مخلوق جس کے سامنے تو اور تیرے پاس نہ اور ماننے والے ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے پروردگار کی آفرینش ہے اور ان اشیاء کا خالق و مدبر اور ناظم ہی عبادت کے لائق ہے نہ کہ تیرے جیسی کمزور اور ناچیز سی مخلوق۔

اس حقیقت کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ کثرت پرستوں کا عقیدہ تھا کہ موجودات عالم میں سے ہر ایک چیز کا علیحدہ علیحدہ رب ہے اور وہ کائنات کو مختلف نظاموں کا مجموعہ سمجھتے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ پوری کائنات پر حکم فرماتا ایک ہی نظام اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کائنات کا صرف اور صرف ایک رب ہے۔

”ان كنته موقنین“ کا جملہ شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہتے ہوں کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سوال سے تمہارا مقصد درک حقیقت نہیں ہے لیکن اگر تم حقیقت کی تلاش ہو اور تمہارے اندر عقل اور شعور بھی ہو تو جو استدلال میں نے کیا ہے وہی کافی ہے۔ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولو اور ایک لحظہ ان آسمانوں، زمین اور ان کے اندر کو غور سے دیکھو تاکہ تم حقیقت کا پتہ چلے اور کائنات کے بارے میں اپنے نظریے کی اصلاح کرو۔

لیکن عظیم آسمانی معلم کے اس قدر حکم بیان اور پختہ گفتگو کے بعد بھی فرعون غواب غفلت سے بیدار نہ ہوا اس نے اپنے منہ سے مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا اور مدور و مستحکم بن کے پرانے طریقہ کار کو اپناتا ہے جوئے اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف مڑ کر کہا: کیا میں نہیں رہے ہو (کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے)۔ (قال لمن حوله الا تستمعون)۔

معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں اسی قماش کے لوگ تو ہیں۔ صاحبانِ زور اور زور میں یا پھر ظالم اور جابر کے معاون۔

عبداللہ بن عباس کہتے ہیں:

وہاں پر فرعون کے اطراف میں پانچ سو آدمی موجود تھے، جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا۔

اس طرح کی گفتگو سے فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی منطقی اور دانش گاہی گفتگو اس گروہ کے تاریک دلوں میں ذرہ بھر بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور نہ کروائے کہ ان کی باتیں بے وصلی اور ناقابلِ فہم ہیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی منطقی اور چچی تلی گفتگو کو بغیر کسی خوف و خطر کے جاری رکھتے ہوئے فرمایا: وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے (قال ربکم ورب آبائکم الاولین)۔

درحقیقت بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آفاقی آیات کے حوالے سے استدلال کیا اب یہاں پر آیاتِ انفس اور خود انسان کے اپنے وجود میں تحقیق خالق کے اسرار اور انسانی روح اور جسم میں خداوندِ عالم کی ربوبیت کے آثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ عاقبت نااندیش معزور کم از کم اپنے بدلے میں تو کچھ سوچ سکیں خود کو اور پھر اپنے خدا کو پہچان سکیں۔

لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے پھر بھی باز نہ آیا اب استہزاء اور مخروہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ کو جزون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے پنا پھر اس نے کہا جو پیغمبر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے (قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون)۔

وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کے پیغمبر ہونے پر لگاتے رہتے تھے۔

یہ بھی بالآخر توجہ ہے کہ یہ معزور فریسی اس حد تک بھی روا دار نہ تھا کہ کہے "ہمارا رسول" اور "ہماری طرف بھیجا ہوا" بلکہ کہتا ہے "تمہارا پیغمبر" اور "تمہاری طرف بھیجا ہوا" کیونکہ "تمہارا پیغمبر" میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس میں غرور اور عجب کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے اور موسیٰ پر جنون کی تہمت لگانے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب موسیٰ کے جاندار دلائل کو حاضرین کے اذنان میں بے اثر بنایا جائے۔

لیکن یہ ناروا تہمت موسیٰ کے بلند حوصلوں کو پست نہیں کر سکی اور انھوں نے تخلیقاتِ عالم میں آثارِ الہی اور آفاق و انفس کے حوالے سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا، وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے اگر تم عقل نشور سے کام نہ لو (قال رب العشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون)۔

اگر تمہارے پاس مصر نامی عمدہ دسے علاقے میں چھوٹی سی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا؟ میرے پروردگار کی حقیقی حکومت

سے تفسیر ابوالفتوح رازی، اسی آیت کے ذیل میں۔

تو مشرق و مغرب اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے اور اس کے آثار پر چند موجوداتِ عالم کی بیشاپی پر جبکہ رہے ہیں اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائناتِ عالم پر حاکم نظامِ مسمیٰ ہی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں لیکن عیبِ خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی طاقت ہی نہیں ہے (یاد رہے کہ "ان کنتم تعقلون" کا جملہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تمہاری گزشتہ اور موجودہ زندگی میں سوچ، بچار کا طریقہ ہوتا تو تم کچھ سوچ بچار سے کام لیتے تو یقیناً اس حقیقت کو بھی پالیتے)۔

درحقیقت یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف جزون کی نسبت کا بڑے اپنے انداز میں جواب دیا ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں بلکہ دیوانہ اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے ان تمام آثار اور نشانات کو نہیں دیکھتا۔ عالمِ وجود کے ہر درو دیوار پر ذات پروردگار کے اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں پھر بھی جو شخص ذاتِ پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقشِ دیوار ہونا چاہیے۔

یہ ٹھیک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار ہی آسمانوں اور زمین کے نظام کی طرف اشارہ کیا ہے چونکہ آسمان بہت بلند اور زمین نہایت اسرار آمیز ہے لیکن آغز میں اگر ایک ایسے نقطے پر اٹھی گئی جس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اور شخص کا روزانہ اسے دیکھتا رہتا ہے اور وہ ہے سورج کا دروزرہ طلوع و غروب کا منظم پروگرام جس کے متعلق کوئی شخص بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ میں ہی اسے منظم کرنے والا ہوں۔

"ما بینہما" (جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے) کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان وحدت اور ارتباط پایا جاتا ہے جس طرح آسمان اور زمین کے باہمی ارتباط کی طرف اشارہ گزر چکا ہے اور ربکہ ورب آبائکم الاولین کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ موجودہ اور سابقہ نسلوں کے درمیان ایک وحدت دہم آگئی برقرار ہے۔

ان طاقتور دلائل نے فرعون کو سخت دکھلادیا، اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے منطق اور طاقتور ایسا ہے اور جب وہ دلائل سے عاجز آ جاتا ہے تو اسے آواز کی کوشش کرتا ہے، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں قیروں میں شامل کر دوں گا (قال لمن اتخذت الہا غیری لا جعلتک من المسجونین)۔

میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سنا چاہتا میں تو صرف ایک ہی عظیم الہ اور معبود کو جانتا ہوں اور وہ میں خود ہوں اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا موت ہے یا عرقِ جس میں زندگی ہی ختم ہو جائے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ "المسجونین" میں الف لام عہد کے لیے ہے جو ایک مخصوص زمانہ کی طرف اشارہ ہے جس میں جو شخص بھی گیارہ سالہ سلامت واپس نہیں آیا۔

درحقیقت فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کی تیز و تند گفتگو کے موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر چپ ہو جائیں کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہوں گے اور ظالم و جابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی۔

سہ تفسیر ابوالفتوح رازی اور "تفسیر روح المعانی" اسی آیت کے ذیل میں۔

۳۰۔ قَالَ أَوْلَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝

۳۱۔ قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

۳۲۔ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝

۳۳۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ۝

۳۴۔ قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنَّ هٰذَا سِحْرٌ عَلِیْمٌ ۝

۳۵۔ یُرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ بِسِحْرِہٖ ۚ فَمَا ذَا اٰتٰمُرُوْنَ ۝

۳۶۔ قَالُوْۤا اَرْجٰہُ وَاَخَاہُ وَاَبْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حٰشِرِیْنَ ۝

۳۷۔ یَا تُوْکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیْمٍ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (موسیٰ نے) کہا: اگر میں تمہارے پاس اپنی رسالت کی واضح نشانی لے آؤں تو کیا پھر بھی؟

۲۱۔ (فرعون نے) کہا: اگر سچ کہتے ہو تو لے آؤ۔

۲۲۔ اسی اثنا میں موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا تو وہ بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔

۲۲۔ پھر اپنے ہاتھ کو گریبان میں لے گئے اور واپس نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار تھا۔

۲۴۔ (فرعون نے) اپنے اطرافیوں سے کہا یہ تو ماہر اور سمجھ دار جادوگر ہے۔

۲۵۔ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے تمہارا کیا حکم ہے؟

۳۱۔ انھوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو ٹہلت دے اور تمام شہروں کی طرف ہر کارے بھیج دے۔

۳۷۔ کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔

تفسیر

تمہارا ملک خطرے میں ہے

گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منطق اور استدلال کی رُو سے فرعون پر کیونکر اپنی فوقیت اور برتری کا برکھ منوالیا اور حاضرین پر ثابت کر دیا کہ ان کا خدائی دین کس قدر قتل و مطلق ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فرعون کے خدائی دعوے کس قدر پوچ اور عقل و دعوے سے علی ہیں کبھی تو وہ استہزاء کرتا ہے کبھی جنون اور دیوانگی کی تہمت لگاتا ہے اور آخر کار طاقت کے لئے میں اگر قید و بند اور موت کی دھمکی دیتا ہے۔

اس موقع پر گفتگو کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے اب جناب موسیٰ کو ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا جس سے فرعون کا عجز ظاہر ہو جائے۔

موسیٰ کو بھی کسی طاقت کے سہارے کی ضرورت تھی ایسی خدائی طاقت جس کے معجزہ انداز ہوں، چنانچہ آپ فرعون کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں: آیا اگر میں اپنی رسالت کے لیے واضح نشانی لے آؤں پھر بھی تو مجھے زندان میں ڈالے گا (قتال اولو جئتک بشیء مبین)۔

اس موقع پر فرعون سخت غصے میں پڑ گیا، کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نہایت ہی اہم اور عجیب و غریب منصوبے کی طرف اشارہ کر کے حاضرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی تھی۔ اگر فرعون ان کی باتوں کو ان سنا کر کے ٹال دیتا تو سب حاضرین اس پر اعتراض کرتے اور کہتے کہ موسیٰ کو وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے اگر وہ ایسا کر سکتا ہے تو معلوم ہو جائے گا اور اس سے مقابلہ نہیں کیا جاسکے گا اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو بھی اس کی شنی آشکارا ہو جائے گی۔ بہر حال موسیٰ کے اس دعوے کو آسانی سے مسترد نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آخر کار فرعون نے مجبور ہو کر کہا: اگر سچ کہتے ہو تو لے آؤ۔ (قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ)

اسی دوران میں موسیٰ نے جو عصا ہاتھ میں لیا ہوا تھا زمین پر پھینک دیا اور وہ (خدا کے حکم سے) بہت بڑا اور واضح سانپ بن گیا۔ (فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ)

پھر اپنا ہاتھ آستین میں لے گئے اور باہر نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید اور چمک دار بن چکا تھا

(وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِیْنَ)۔

درحقیقت یہ دو عظیم معجزے تھے۔ ایک خوف کا مظہر تھا تو دوسرا امید کا مظہر۔ پہلی میں انداز کا پہلو تھا تو دوسرے میں بشارت کا۔ ایک خدائی عذاب کی علامت تھی تو دوسرا نور اور رحمت کی نشانی۔ کیونکہ معجزے کو پیغمبر خدا کی دعوت کے مطابق ہونا چاہیے۔

”ثعبان“ بہت بڑے سانپ کا نام ہے جسے فارسی میں ”اژدہا“ کہتے ہیں۔

”راغب“ نے اپنی کتاب ”مفردات“ میں لکھا ہے کہ ”ثعبان“ ”ثعب“ کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے پانی کا چلنا

کہ نوکر سانپ کی حرکت بھی پانی کی طرح ہوتی ہے جو بل کھاکر جلتا ہے۔

”مبین“ کی تفسیر سے ممکن ہے کہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہو کہ مصباح پنج سانپ بن گیا۔ اس میں ہاتھ کی صفائی فریب نظر اور جادو کا فرمان تھا۔

اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ”قنبان“ کا لفظ آیا ہے اور سورہ نمل کی آیت ۱۰ اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۱ میں ”جان“ کا لفظ استعمال ہوا ہے (جس کا معنی ہے چھوٹے چھوٹے اور تیز رفتار سانپ) سورہ طہ کی آیت ۲۰ میں ”حیۃ“ کا لفظ ذکر ہوا ہے (جس کا معنی ہے سانپ، اور ”حیات“ کے مادہ سے لیا گیا ہے)۔

بادی النظر میں یہ تعبیر مختلف نظر آتی ہیں جن سے ذہن میں مختلف سوال بھی اٹھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں مندرجہ ذیل دو مطالب میں سے کسی ایک کے بیان کرنے کے لیے ہیں:

ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس سانپ کی مختلف حالتوں کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے تو وہ ”عصا“ چھوٹا سا ایک سانپ بن جاتا ہو، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتے ہوئے اژدہا بن جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ یہ تینوں الفاظ اس سانپ کی مختلف خاصیتوں کی طرف اشارہ ہوں ”قنبان“ اس کے بڑا ہونے کی طرف اشارہ ہو اور ”جان“ اس کی تیز رفتاری کی طرف اور ”حیۃ“ اس کے زندہ سلامت ہونے کی طرف اشارہ ہو۔

فرعون نے جب یہ صورت حال دیکھی تو سخت بوکھلا گیا اور وحشت کی گہری کھائی میں جا گر لیکن اپنے شیطانی اقتدار کو بچانے کے لیے جو موسیٰ کے ظہور کے ساتھ تیز نزل ہو چکا تھا اس نے ان معجزات کی توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ اس طرح سے اطراف میں بیٹھے والوں کے عقائد محفوظ اور ان کے حوصلے بلند کر سکے اس نے پہلے تو اپنے حواری سرداروں سے کہا: یہ شخص ماہر اور سمجھ دار جادوگر ہے (قال لہم ان هذا الساحر علیہم)۔

جس شخص کو عورتی دیر پہلے تک دیوانہ کہہ رہا تھا اب اسے ”علیم“ کے نام سے یاد کر رہا ہے، ظالم اور جاہل لوگوں کا طریقہ کار ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی فعل میں کئی روپ تبدیل کر لیتے ہیں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نت نئے جیسے تراشے رہتے ہیں۔

اس نے سوچا چونکہ اس زمانے میں جادو کا دور دورہ ہے لہذا موسیٰ کے معجزات پر جادو کا لیل لگا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی حقانیت کو تسلیم نہ کریں۔

پھر اس نے لوگوں کے جذبات بھڑکانے اور موسیٰ کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے کہا: وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے (یوید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ)۔

تم لوگ اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو اور کیا حکم دیتے ہو (فماذا انتمرون)۔

یہ وہی فرعون ہے جو کچھ دیر پہلے تک تمام سرزمین مصر کو اپنی ملکیت سمجھ رہا تھا ”الیس لی مملکت مصر“ (کیا سرزمین مصر پر میری حکومت اور ملکیت نہیں ہے) اب جبکہ اسے اپنا راج سنگھاس ڈولت نظر آ رہا ہے تو اپنی حکومت مطلقہ کو کھلے طور پر فراموش کر کے اسے عوامی ملکیت کے طور پر یاد کر لے رہا ہے ”تمہارا ملک خطرات میں گھر چکا ہے اسے بچانے کی سوچ“

وہی فرعون جو ایک لمحہ قبل کسی کی بات سننے پر تیار نہیں تھا بلکہ ایک مطلق العنان آمر کی حیثیت سے تخت حکومت پر براجمان تھا اب اس حد تک عاجز اور درماندہ ہو چکا ہے کہ اپنے اطرافوں سے درخواست کر رہا ہے کہ تمہارا کیا حکم ہے نہایت ہی عاجز اور کمزور ہو کر اجنا کر رہا ہے۔

سورہ اعراف کی آیت ۱۱۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درباری باہمی طور پر مشورے کرنے لگ گئے وہ اس قدر حواس باختہ ہو چکے تھے کہ سوچنے کی طاقت بھی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ ہر کوئی دوسرے کی طرف منہ کر کے کہتا:۔

”تمہاری کیا رائے ہے؟“

جی ہاں! پوری تاریخ انسانی میں ظالم حکمرانوں کا یہی شیوہ رہا ہے کہ جب وہ ملکی حالات پر مکمل طور پر تسلط ہوتے ہیں تو ہر چیز کو اپنی ملکیت اور ہر ایک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور جبر و استبداد ان کی منطق ہوتی ہے۔

لیکن جب اپنی ظالمانہ حکومت کی چوبیس بقی نظر آتی ہیں تو وقتی طور پر سخت استبداد سے اتر کر عوام کا دامن تھا منشا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی آراء و افکار کو اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، عوامی حکومت کا ڈھنڈو اڑ پٹیتے ہیں ”ملک کے اصلی مالک عوام ہیں“ کا شعر چاتے ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں لیکن جب بحرانی لحاظ مل جاتے ہیں تو پھر وہی چال بے ڈھنگی.....

ہمیں بھی ایک ایسے بادشاہ سے پالا پڑا ہے کہ جب سلطنت کے حالات اس کے لیے سازگار تھے تو اس نے تمام مملکت کو اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا تھا حتیٰ کہ جو لوگ اس کی پلڈی کارکن نہیں بننا چاہتے تھے انھیں ملک سے چلے جانے کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ خدا کی زمین وسیع ہے جہاں چاہو چلے جاؤ اس ملک میں تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی ہوگا اور بس!

لیکن جب انقلاب کی آندھی مچی تو یہی آمر مطلق عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی معافی کا طلب گار ہوا، گناہوں سے توبہ کی نیک نواہی عوام نے اسے سالہا سال سے پہچانا ہوا تھا کہ سب دھوکا اور فریب ہے لہذا عوام کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔

بہر حال کافی صلاح مشورے کے بعد درباریوں نے فرعون سے کہا: موسیٰ اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور اس بارے میں جلدی نہ کرو اور تمام شہروں میں ہر کارے روانہ کرو (قالوا ارجعہ و اخاہ و ابعث فی المدن حاشدین)۔

تاکہ ہر ماہر اور منجھے ہوئے جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں (یا تلوک بکل ساحر علیہم)۔

در اصل فرعون کے درباری یا تو غفلت کا شکار ہو گئے یا موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی جہمت کو جان بوجھ کر قبول کر لیا اور موسیٰ کو ”ساحر“ (جادوگر) سمجھ کر پروگرام مرتب کیا کہ ساحر کے مقابلے میں ”سحر“ یعنی ماہر اور منجھے ہوئے جادوگر کو

۱۔ ”ارجعہ“ کا کھڑا ”ارجاء“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے فیصلے میں تاخیر سے کام لینا اور بعدی نہ کرنا اور اس کی آخری ضمیمہ موسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ صیغہ دراصل ”ارجعہ“ ہمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔

کو بلایا جائے۔

چنانچہ انھوں نے کہا: خوش قسمتی سے ہمارے وسیع و عریض ملک (مصر) میں فن جادو کے بہت سے ماہر استاد موجود ہیں اگر موسیٰ ساحر ہے تو ہم اس کے مقابلے میں ستار لاکھڑا کریں گے اور فنِ سحر کے ایسے ایسے ماہرین کو لے آئیں گے جو ایک لمحہ میں موسیٰ کا بھرم کھول کر رکھ دیں گے۔

”حاشرین“ ”حشر“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے میدانِ جنگ یا اسی قسم کے مقام پر کچھ لوگوں کو تیار رکھے لے آنا۔ یعنی فرعون کے ہرکاروں کو حکم ہوا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ہر قیمت پر ماہر جادو گروں کو جمع کر کے لائیں۔

۳۸۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

۳۹۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۝

۴۰۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۱۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْجُرُكَ إِنْ كُنَّا

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝

۴۲۔ قَالَ نَعَمْ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُتَكَبَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا الْمُقَرَّبِينَ ۝

ترجمہ

۳۸۔ آخر کار ایک دن مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے ہو گئے۔

۳۹۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم بھی (اس میدان میں) جمع ہو جاؤ۔

۴۰۔ تاکہ اگر جادوگر کامیاب ہو جائیں تو ہم ان کی پیروی کریں۔

۴۱۔ جب تمام جادوگر آ گئے، تو انھوں نے فرعون سے کہا: اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی

خاص اجر بھی ہوگا؟

۴۲۔ اس نے کہا ہاں! اور تم اس صورت میں (ہمارے) مقربین میں سے قرار پاؤ گے۔

تفسیر

بہر طرف سے جادوگر پہنچ گئے

ان آیات میں اس دلچسپ داستان کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا ہے:

فرعون کے درباریوں کی تجویز کے بعد مصر کے مختلف شہروں کی طرف ملازمین روانہ کر دیئے گئے اور انھوں نے ہر جگہ پر ماہر جادو گروں کی تلاش شروع کر دی آخر کار ایک مقررہ دن کی میعاد کے مطابق جادو گروں کی ایک جماعت اکٹھا کر لی گئی۔

(فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم)۔

دوسرے لفظوں میں انھوں نے جادو گروں کو اس روز کے لیے پہلے ہی سے تیار کر لیا تاکہ ایک مقررہ دن صبح کے

یہ پہنچ جائیں۔

”یوم معلوم“ سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیات سے معلوم ہوتا ہے مصریوں کی کسی مشہور عید کا دن تھا جسے موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے کے لیے مقرر کیا تھا اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس دن لوگوں کو فرصت ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے کیونکہ انھیں اپنی کامیابی کا مکمل یقین تھا اور وہ چاہتے تھے کہ آیات خداوندی کی طاقت اور فرعون اور اس کا مقبول کی کزوری اور سچی سب دینا پر آشکار ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں شیعہ ایمان روشن ہو جائے۔

اس میدان مقابلہ میں تمام الناس کو بھی دعوت دی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ آیا تم بھی اس میدان میں اکٹھے ہو گے؟ (وقیل للناس هل انتہم مجتہعون)۔

اس طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے کارندے اس سلسلے میں سوچی سمجھی حکیم کے تحت کام کر رہے تھے انھیں معلوم تھا کہ لوگوں کو زبردستی میدان میں لانے کی کوشش کی جائے تو ممکن ہے کہ اس کا منفعی رد عمل ہو کہ ہر شخص خطری طور پر زبردستی کو قبول نہیں کرتا لہذا انھوں نے کہا اگر تمھارا جی چاہے تو اس اجتماع میں شرکت کرو اس طرح سے بہت سے لوگ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔

لوگوں کو بتایا گیا ”مقصد یہ ہے کہ اگر جاوید گر کامیاب ہو گئے کہ جن کی کامیابی ہمارے خداؤں کی کامیابی ہے تو ہم ان کی پرہیز کریں گے“ اور میدان کو اس قدر گرم کر دیں گے کہ ہمارے خداؤں کا دشمن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میدان چھوڑ جائے گا (لعلنا نضیع السحرة ان كانوا هم الغالبین)۔

واقعہ ہے کہ تمام شایعوں کا زیادہ سے زیادہ اجتماع جو مقابلے کے ایک فریق کے متوا بھی ہوں ایک طرف تو ان کی دہشت کا سبب ہو گا اور ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور ساتھ ہی وہ کامیابی کے لیے زبردست کوشش بھی کریں گے اور کامیابی کے موقع پر ایسا خود چاہیں گے کہ حریف ہمیشہ کے لیے گوشہ گناہی میں پلا جائے گا اور اپنی مددی کثرت کی وجہ سے مقابلے کے آغاز میں فریق مخالف کے دل میں خوف و ہراس اور رعب و وحشت بھی پیدا کر سکیں گے۔

یہی وجہ ہے کہ فرعون کے کارندے کوشش کر رہے تھے تاکہ اپنا مدعا اور مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔

یہ سب کچھ ایک طرف، ادھر جب جاوید گر فرعون کے پاس پہنچے اور اسے مشکل میں چھنسا ہوا دیکھا تو موقع مناسب سمجھتے ہوئے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور بھاری انعام وصول کرنے کی غرض سے اسے کہا: ”الکریم کامیاب ہو گئے تو کیا ہمارے لیے کوئی اہم صلہ بھی ہو گا؟“ (فلما جاء السحرة قالوا للمرعون ان لنا اجرًا ان كنا نحن الغالبین)۔

فرعون جو بڑی طرح چھٹن چکا تھا اور اپنے لیے کوئی راہ نہیں پاتا تھا انھیں زیادہ سے زیادہ مراعات اور اعزاز دینے پر تیار ہو گیا اس نے فوراً کہا: ”ہاں ہاں جو کچھ تم چاہتے ہو میں دوں گا اس کے علاوہ اس صورت میں تم میرے عزیز ترین بھی بن جاؤ گے (قال نعم وانکم اذا لمن المقربین)۔

”حقیقت فرعون نے انھیں کہا: تم کیا چاہتے ہو؟ مال ہے یا مہرہ! میں یہ دونوں تمھیں دوں گا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماحول اور زمانے میں فرعون کا قُرب کس حد تک اہم تھا کہ وہ ایک عظیم انعام کے طور پر اس کی پیش کش کر رہا تھا درحقیقت اس سے بڑھ کر اور کوئی صلہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنے مطلوب کے زیادہ نزدیک ہو۔

اگر گمراہ لوگ فرعون کے قُرب کو اپنی بہت بڑی عزت سمجھتے تھے تو باخبر اور آگاہ خدا پرست بھی اپنی سب سے عظیم سعادت قُرب الہی کو جانتے تھے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز ان کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ بہشت کی تمام نعمتوں کے باوجود خداوند عالم کی ذات پاک کے جلوے کے مقابلے میں اسے کچھ اہمیت نہیں دیتے۔

اسی بناء پر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا عظیم ترین اجر جو انھیں ان کے عظیم ایثار کے بدلے میں ملے گا وہ قرآن کی گواہی کے مطابق ”قرب خداوندی“ ہو گا چنانچہ ”عند ربہم“ کی تفسیر اس حقیقت کی شاہد مطلق ہے۔

اسی وجہ سے پاک دل مومن اپنی عبادت کی ادائیگی کے وقت جو چیز خدا سے مانگتا ہے وہ صرف اور صرف ”قربۃ الی اللہ“ ہے۔

۳۳۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ۝

۳۴۔ فَالْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بَعِزَّةٌ فِرْعَوْنُ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۝

۳۵۔ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۝

۳۶۔ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُدُجِيْن ۝

۳۷۔ قَالُوا امْنَا بِرَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۝

۳۸۔ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ۝

۳۹۔ قَالَ امْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنٰ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ه لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَتْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝

۵۰۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝

۵۱۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ طع

ترجمہ

۳۳۔ (وہ دے کا دن آن پہنچا اور سب لوگ جمع گئے) موسیٰ نے (جادوگروں کی طرف منہ کر کے) کہا: تم جو کچھ بیٹکنا چاہتے ہو بیٹیکو۔

۳۴۔ انھوں نے اپنی رسیاں اور لاثیاں زمین پر پھینکیں اور کہا: فرعون کی عزت کی قسم ہم کامیاب ہیں۔

۳۵۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اس نے اچانک ان کے جھوٹے کرشموں کو ٹنگنا شروع کر دیا۔

۳۶۔ سب کے سب جادوگر فوراً سجدے میں گر پڑے۔

۳۷۔ اور کہنے لگے ہم مالین کے رب پر ایمان لے آئے۔

۳۸۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔

۳۹۔ (فرعون نے) کہا: میری اجازت کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؛ یقیناً وہ تمھارا بڑا اور استاد ہے جس نے تمھیں جادو کی تعلیم دی ہے لیکن بہت جلد جان لو گے کہ میں تمھارے ہاتھوں اور پاؤں کو مختلف سمت

میں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکاؤں گا۔

۵۰۔ تو سب نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں (تم جو کچھ کہتے ہو کرو) ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے۔

۵۱۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔

تفسیر

جادوگروں کے دل میں نور ایمان چمک اٹھا

جب جادوگروں نے فرعون کے ساتھ اپنی بات کہی کر لی اور اس نے بھی انعام، اُجرت اور اپنی بارگاہ کے مقرب ہونے کا وعدہ کر کے انھیں خوش کر دیا اور وہ بھی مطمئن ہو گئے تو اپنے فن کے مظاہرے اور اس کے اسباب کی فراہمی کے لیے ٹنگنا کرنے شروع کر دی، فرصت کے ان لمحات میں انھوں نے بہت سی رسیاں اور لاثیاں اٹھی کر لیں اور بظاہر ان کے اندر کھوکھلا کر کے ان میں ایسا کوئی کمیکل مواد (پارہ وغیرہ کی مانند) بھر دیا جس سے وہ سورج کی تیش میں لگی ہو کر بھسک جاتی ہیں۔

آخر کار دوسرے کا دن پہنچ گیا اور لوگوں کا انہوہ کثیر میدان میں جمع ہو گیا۔ تاکہ وہ اس تاریخی مقابلے کو دیکھ سکیں فرعون اور اس کے دیہاری، جادوگر اور موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون سب میدان میں پہنچ گئے۔

لیکن حسب معمول قرآن مجید اس بحث کو خف کر کے اصل بات کو بیان کرتا ہے۔

یہاں پر بھی اس تاریخ ساز منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے یہ ہے: موسیٰ نے جادوگروں کی طرف منہ کر کے کہا جو کچھ چاہتے ہو بیٹیکو اور جو کچھ تمھارے پاس ہے میدان میں لے آؤ (قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ)۔

سورۃ اعراف کی آیت ۱۱۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ نہ یہ بات اس وقت کی جب جادوگروں نے کہا: آپ پیش قدم ہو کر اپنی چیزیں لائیں گے یا ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ پیش کش درحقیقت انھیں اپنی کامیابی پر یقین کی وجہ سے تھی اور اس بات کی مظہر تھی کہ فرعون

لوگ جاہلوں کی دیکھا دیکھی سہمے میں گر جائیں لہذا اس نے بزم خود ایک نئی ایجنٹ نکالی اور جاہلوں کی طرف منہ کر کے کہا اجازت کے بغیر ہی اس پر ایمان لے آؤ ہو (قال امنتہ لہ قبل ان اذن لکم)۔ چودہ سالہ سال سے تخت استبداد پر براجمان چلا آ رہا تھا لہذا اسے قطعاً یہ اُمید نہیں تھی کہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر کام انجام دیں گے بلکہ اسے تو یہ توقع تھی کہ لوگوں کے قلب عقل اور فکر و اختیار اس کے قبضہ قدرت میں ہیں جب تک وہ اجازت دہ نہ تو کچھ سوچ سکتے ہیں اور نہ نصیہ کر سکتے ہیں۔ جاہلکروں کے طریقے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ مغرور سرکش تو اس بات کا روادار بھی نہ تھا کہ خدایا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی زبان پر لے آئے بلکہ اس نے حقارت اور نفرت کے اظہار کی صورت میں صرف "لہ" پر ہی اکتفا کیا۔

لیکن اس نے اس بات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ دو جگہ اور بھی کہے تاکہ اپنے ذمہ باطل میں اپنی حیثیت اور شخصیت کو برقرار رکھے اور ساتھ ہی عوام کے بیدار شدہ افکار کے آگے بند باندھ کے اور انھیں دوبارہ خواب غفلت میں سلا دے۔ اس نے پہلے جاہلوں سے کہا: تمھاری موسیٰ سے یہ پہلے سے لگی بندھی سازش ہے بلکہ مصری عوام کے خلاف ایک خطرناک منصوبہ ہے اس نے کہا وہ تمھارا بزرگ اور استاد ہے جس نے تمھیں باہد کی تعلیم دی ہے اور تم سب نے جاہدگری کی تعلیم ہی سے حاصل کی ہے (انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر)۔

تم نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت یہ ڈرامہ چایا ہے تاکہ مصر کی عظیم قوم کو گمراہ کر کے اس پر اپنی حکومت چلاؤ اور اس ملک کے اصلی مالکوں کو "ا" گھروں سے بے گھر کر دو اور ان کی جگہ غلاموں اور گنیزوں کو بٹھاؤ۔ لیکن میں تمھیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ۔ میں اس سازش کو پھینے سے پہلے ہی ناکام کر دوں گا، تم بہت جلد جان لو گے کہ تمھیں ایسی سزا دوں گا جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں گے تمھارے ہاتھ اور پاؤں کو ایک دوسرے کی مخالفت سمت میں کاٹ ڈالوں گا (دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں) اور تم سب کو (کسی استثناء کے بغیر) سولی پر لٹکا دوں گا: (فلسوف تعلمون لا قطع من ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا صلیبکم اجمعین)۔

یعنی صرف یہی نہیں کہ تم سب کو قتل کر دوں گا بلکہ ایسا قتل کروں گا جس میں دھک، درد، تکلیف اور شکنجہ بھی ہوگا اور وہ بھی سرعام مجبور کے بلند درختوں پر۔ کیونکہ ہاتھ پاؤں کے مخالف سمت کے کاٹنے سے احتمالاً انسان کی دیر سے موت واقع ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔

ہر دوسرے ظالم اور جاہلکروں کا بھی شیوہ رہا ہے کہ پہلے تو وہ خدا کے مصلح لوگوں پر عوام کے خلاف سازش کا الزام لگاتے ہیں

۱۔ یہاں ہر اور سورہہ کی آیت ۱۱ میں "اٰمنتہ لہ" آیا ہے جبکہ سورہہ اعراف کی آیت ۱۲۲ میں "اٰمنتہ بہ" آیا ہے چنانچہ بعض ارباب لغت کے مطابق اگر "ایمان" "لام" کے ساتھ مقدی ہو تو مخفوع و مشعر کا معنی دیتا ہے اور اگر "با" کے ساتھ مقدی ہو تو نقدی کا معنی دیتا ہے۔

چہرے تھنوں اور الزام تراشیوں کے حربے آزماتے ہیں آخر میں تلوار کا حربہ ہوتا ہے تاکہ اس طرح حق کے طلب کار افراد کی پہلے تو پوزیشن کمزور ہو اور پھر انھیں وہ اپنی راہ سے آسانی کے ساتھ ہٹا دیں۔

لیکن فرعون یہاں پر سخت غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ نہ کچھ دیر قبل کے جاہد گرو اور اس وقت کے مومن افراد کے دل نور ایمان سے اس قدر نور ہو چکے تھے اور خدائی عشق کی آگ ان کے دل میں اس قدر بھڑک چکی تھی کہ انھوں نے فرعون کی دھمکیوں کو ہرگز نہ کوئی وقت نہ دی بلکہ جیسے مجمع میں سے دو ٹوک جواب دے کر اس کے تمام شیطانی منصوبوں کو ناکام میں ملا دیا۔

وقت نہ دی بلکہ جیسے مجمع میں سے دو ٹوک جواب دے کر اس کے تمام شیطانی منصوبوں کو ناکام میں ملا دیا۔ انھوں نے کہا: کوئی بڑی بات نہیں اس سے عین ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جائیں گے (قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون)۔

اس کام سے نہ صرف یہ کہ تم ہمارا کچھ بگاڑی نہیں سکو گے بلکہ ہمیں اپنے حقیقی مستحق اور محبوب تک بھی پہنچا دو گے، تمھاری یہ دھمکیاں چارے لیے اس وقت مؤثر نہیں جب ہم نے خود کو نہیں پہچانا تھا، اپنے خدا سے نا آشنا تھے اور راد حق کو بھلا کے زندگی کے بیابان میں سرگرداں تھے لیکن آج ہم نے اپنی گندہ گراں بہا چیز کو پا لیا ہے جو کرنا چاہا ہو کر لو۔

انھوں نے سید کلام آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہم ہامنی میں گناہوں کا ارتکاب کر چکے ہیں اور اس میدان میں بھی اللہ کے پیے رسول جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں پیش قدمی تھے اور حق کے ساتھ لڑنے میں ہم پیش قدم تھے لیکن "ہم امیر کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ سے معاف کر دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں" (انا قطع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کننا اول المعونین)۔

ہم آج کسی چیز سے نہیں گھبراتے نہ تو تمھاری دھمکیوں سے اور نہ ہی بلند وبالاکمور کے درختوں کے تنوں پر سولی پر لٹک جانے کے بعد ہاتھ پاؤں ملانے سے۔

اگر ہمیں خوف ہے تو اپنے گزشتہ گناہوں کا اور امید ہے کہ وہ بھی ایمان کے سامنے اور حق تعالیٰ کی مہربانی سے معاف ہو جائیں گے۔

یہ کیسی طاقت ہے کہ جب کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے اور وہ سخت سے سخت شکنجوں سے بھی نہیں گھبراتا اور اپنی جان دے دینا اس کے لیے کوئی بات بڑی نہیں رہتی۔

یقیناً یہ ایمانی طاقت ہوتی ہے۔ یہ عشق کے روشن و درخشاں چراغ کا شعاع ہوتا ہے جو شہادت کے شربت کو انسان کے حلق میں شہد سے بھی زیادہ شیرا بنا دیتا ہے اور محبوب کے دھال کو انسان کا ارفع و اعلیٰ مقصد بنا دیتا ہے۔

یہ وہی طاقت ہے جس سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفادہ کیا اور صد اسلام کے مسلمانوں کی اسی سے تمہیت کی جس کی وجہ سے ایک پسماندہ قوم بہت جلد اعزاز و افتخار کی بلندیوں کو چھونے لگی، ایسے مسلمان جن پر تاریخ بشر تاابد ناز کرتی رہے گی۔

ہر حال یہ منظر فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کے لیے بہت ہی مہنگا ثابت ہوا۔ چند کہ بعض روایات کے مطابق اس نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ بھی پہنایا اور تازہ ایمان لانے والے جادوگروں کو شہید کر دیا لیکن عوام کے جو جذبات موسیٰ کے حق میں اور فرعون کے خلاف جھڑک اٹھے تھے وہ انہیں نہ صرف دبا نہ سکا بلکہ اور بھی برا بھلا کرتا کر دیا۔

اب جگہ جگہ اس خدائی پیغمبر کے تذکرے ہونے لگے اور ہر جگہ ان با ایمان شہداء کے چرچے تھے بہت سے لوگ اس وجہ ایمان لے آئے جن میں فرعون کے کچھ نزدیکی لوگ بھی تھے حتیٰ کہ خود اس کی زوجہ ان ایمان لانے والوں میں شامل ہو گئی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توہر کرنے والے تازہ مومن جادوگروں نے اپنے آپ کو پہلے مومن کیوں کہا؟ آیا ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اس میدان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں؟

یا فرعون کے حامیوں میں سے سب سے پہلے مومن ہیں؟

یا شریعت شہادت نوش کرنے والے سب سے پہلے مومن ہیں؟

ان سب امور کا احتمال ہو سکتا ہے اور ان کا آپس میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے۔

یہ تمام تفسیریں اس صورت میں ممکن نہیں جب ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ ان سے پہلے بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل میں سے کچھ اور لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے لیکن اگر یہ کہیں کہ موسیٰ اور ہارون کو نبی کے فوراً بعد حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ براہ راست فرعون سے بات چیت کریں اور سب سے پہلی ضرب اس کے پیکر پر لگائیں تو ایسی صورت میں بعید نہیں ہے کہ وہ واقعتاً پہلے مومنین ہوں اور پھر کسی دوسری تفسیر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہے گی۔

۵۲۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيْهِ إِنْكُمْ مُّتَّبِعُونَ ۝

۵۳۔ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝

۵۴۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۝

۵۵۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۝

۵۶۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ۝

۵۷۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

۵۸۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

۵۹۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۵۲۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات مہرے لے جاؤ کیونکہ وہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔

۵۳۔ فرعون (کو اس پر) وگرام کا پتہ چل گیا اور اس نے شہروں میں کا ندے بھیج دیئے تاکہ طاقت جمع کریں۔

۵۴۔ (اور اس نے کہا) یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔

۵۵۔ اور انھوں نے ہمیں غصہ دلایا ہے۔

۵۶۔ اور ہم سب آمادۂ پیکار ہیں۔

۵۷۔ لیکن ہم نے (فرعون اور فرعون والوں غرض) ان سب کو باغوں اور چشموں سے باہر نکال دیا۔

۵۸۔ اور غزائوں اور عالیشان عمارتوں سے (بھی)۔

۵۹۔ جی ہاں! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔

تفسیر

ہم نے انھیں باہر نکال دیا

ہم گزشتہ آیات میں دیکھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدانِ مقابلہ میں فرعون پر غالب آگئے اور سرخرو اور سرفراز ہو کر میدان سے باہر آئے اگرچہ فرعون اور اس کے تمام درباری ان پر ایمان نہیں لائے لیکن اس کے چڑا ہم نتائجِ حضور برآمد ہوئے، جن میں سے ہر ایک اہم کامیابی شمار ہوتا ہے۔

۱۔ بنی اسرائیل کا اپنے رہبر اور پیشوا پر عقیدہ مزید مستحکم ہو گیا اور انھیں مزید تقویت مل گئی چنانچہ ایک ول اور ایک ہاں ہو کر ان کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ انھوں نے سالہا سال کی بدبختی اور دردِ دل کی ٹھوکریں کھانے کے بعد اب اپنے اندر کسی آسانی پیغمبر کو دیکھا تھا جو کہ ان کی ہدایت کا بھی ضامن تھا اور ان کے انقلاب، آزادی اور کامیابی کا بھی رہبر تھا۔

۲۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور قبطیوں کے درمیان ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ کچھ لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور جو مائل نہیں ہوئے تھے وہ کم از کم ان کی مخالفت سے ضرور گھبراتے تھے اور جنابِ موسیٰ کی صداۓ دعوت تمام مصر میں گونجنے لگی۔

۳۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ فرعون عوامی افکار اور اپنی جان کو لاحق خطرے سے بچاؤ کے لیے اپنے اندر ایسے شخص کے ساتھ مقابلے کی طاقت کھوج چکا تھا جس کے ہاتھ میں اس قسم کا عصا اور منہ میں اس طرح کی گویا زبان تھی۔

مجموعی طور پر یہ امور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس حد تک ذہن ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوئے کہ مصریوں کے اندر ان کے پاؤں جم گئے اور انھوں نے کھل کر اپنا تبلیغی فریضہ انجام دیا اور تمام مجتہد کی۔

اس روش کو کئی سال گزر گئے اور ان میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ انھیں کئی معجزے بھی دکھائے جن کی طرف ہم سورہ اعراف کی آیت ۱۳۰ سے ۱۳۵ تک کے ذیل میں اشارہ کر چکے ہیں جتنی کہ خداوندِ عالم نے اہل مصر کو کئی سال تک قحط اور خشک سالی میں مبتلا رکھا تاکہ جو لوگ بیدار ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔

(اس بارے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۳ میں مذکور آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو)۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں پر اتمامِ محبت کر چکے اور مومنین و منکرین کی صفیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کوچ کرنے کا حکم دے دیا گیا چنانچہ یہی آیات اس منظر کی تصویر کشی کر رہی ہیں۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو (مصر سے باہر) نکال کر لے جاؤ، کیونکہ وہ تمھارا پیچھا کرنے والے ہیں (واو حینا الی موسیٰ ان اسر یعبادی انکم متبعون)۔

یہ ایک خدائی منصوبہ ہے کہ تم رات کو سفر کرو اور وہ بھی باخبر ہو جائیں اور تمھارے پیچھے چل پڑیں پھر کیا ہوگا؟ یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔

عبادی“ (میرے بندے) کی تعبیر (یا وجود کی اس سے پہلے) اوحینا“ یعنی” ہم نے وحی بھیجی“ جمع کی صورت میں ہے، خدا کی اپنے مومن بندوں سے نہایت محبت پر دلالت کرتی ہے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کی اور دشمن کی نگاہوں سے بچ کر بنی اسرائیل کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے بعد کوچ کا حکم دیا اور ان کے مطابق رات کو خصوصی طور پر منتخب کیا تاکہ یہ منصوبہ صحیح صورت میں تکمیل کو پہنچے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد کی روانگی ایسی چیز نہیں تھی جو زیادہ دیر تک چھپی رہ جاتی۔ جاسوسوں نے جلد ہی اس کی رپورٹ فرعون کو دے دی اور یہاں کہ قرآن کہتا ہے: فرعون نے اپنے کاندے مختلف شہروں میں روانہ کر دیے تاکہ فوج جمع کریں (فارسل فرعون فی المداائن حاشدین)۔

البتہ اس زمانے کے حالات کے مطابق فرعون کا پیغام تمام شہروں میں پہنچانے کے لیے کافی دقت کی ضرورت تھی لیکن نزدیک کے شہروں میں یہ اطلاع بہت جلد پہنچ گئی اور پہلے سے تیار شدہ لشکر فوراً حرکت میں آگئے اور مقدمۃ الجیش اور جلد آدرش کی تشکیل کی گئی اور دوسرے لشکر بھی آہستہ آہستہ ان سے آگے چلے گئے۔

ساتھ ہی لوگوں کے حوصلے بلند رکھنے اور نفسیاتی اثر قائم رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ ”وہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے (تعداد کے لحاظ سے بھی کم اور طاقت کے لحاظ سے بھی کم) ان ہٹولاء (لشردۃ قلیلون)۔ لہذا اس چھوٹے سے گروہ گروہ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ کیونکہ طاقت اور قوت ہمارے پاس زیادہ ہے لہذا فتح بھی جلد ہی ہوگی۔

”لشردۃ“ دراصل چھوٹے سے گروہ اور کسی چیز سے کچھ بچ رہنے کو کہتے ہیں۔ کٹے پٹے لباس کو ”شرا ذم“ کہتے ہیں بنابر اس کلمہ میں کم ہونے کے معنی کے علاوہ پرانگیگی اور انتشار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے گویا اس طرح سے فرعون یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ صرف تعداد ہی میں ہم سے کم نہیں بلکہ ان میں انتشار اور افتراق بھی پایا جاتا ہے۔

فرعون نے یہ بھی کہا آخر ہم کس حد تک برداشت کریں اور کب تک ان سرکش غلاموں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہیں؟ انھوں نے تو ہمیں غصہ دلایا ہے“ (وانہب لعلنا نقتلون)۔

آخر کل مصر کے کھیتوں کی کون آبیاشی کرے گا؟ ہمارے گھر کون بنائے گا؟ اس وسیع و مریض مملکت کا کون لوگ بوجھا جائیں گے؟ اور ہماری نوکری کون کرے گا؟

اس کے علاوہ ان لوگوں کی سازشوں سے خطروں سے (خواہ وہ یہاں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں) اور ان سے مقابلہ کے لیے مکمل طور پر آمادہ اور اچھی طرح ہوشیار ہیں“ (وانا لجمعیع حاذرون)۔

بعض مفسرین کے مطابق ”حاذرون“ ”حذر“ سے ہے جس کا مطلب ہے ان کی سازشوں سے خطروں اور بعض ”حذر“ کو افرادی قوت اور اسلحہ کے لحاظ سے مکمل ہوشیاری، بیداری اور تیاری کے معنی میں سمجھتے ہیں۔

لیکن ان دونوں تفسیروں کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ فرعون والے خائف بھی ہوں اور ان سے مقابلہ کے لیے مکمل طور پر تیار بھی ہوں۔

پھر قرآن پاک فرعونوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے اور اجمالی طور پر ان کی حکومت کے زوال اور بنی اسرائیل کے اقتدار کی باریک دہائی کرتے ہوئے لکھتا ہے: ہم نے انھیں سرسبز باغات اور پانی سے لبریز چشموں سے باہر نکال دیا: (فاخر جناحہ من جنات و عیون)۔

اور خزائن، خوبصورت عمارت اور آرام و آسائش کے مقامات سے بھی نکال دیا (و کنوز و مقام کریم)۔
ماں ماں!! ہم نے ایسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کو بغیر کسی مشقت کے یہ سب کچھ دے دیا اور انھیں فرعون والوں کا وارث بنادیا (کذلک واورثنا ہابنئ اسرائیل)۔

”مقام کریم“ کی تفسیر میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کچھ لوگوں کے نزدیک اس سے بلند و بالا عمارت اور قیمتی عمارتیں مراد ہیں اور بعض لوگوں نے اس سے عیش و نشاط کی مجلسیں مراد لی ہیں کچھ مفسرین اس سے حکمرانوں اور اہل اقتدار کی مجالس مراد لیتے ہیں کہ جن کے آگے نوکر چاکر سرسبز باغ کی منتظر زبان ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس سے وہ مراد لیتے ہیں جن پر بیچ کر خطبات تقریریں کرتے ہیں (یعنی وہ مہرجن پر بیچ کر فرعون اور اس کی حکومت کے حق میں پردہ پگینا کیا جاتا تھا)۔

البتہ پہلا معنی سب سے زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اگرچہ ان تمام معانی کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تمام معانی آیت کے مفہوم میں جمع ہوں یعنی ان سے عمارت بھی لے لے گئیں، قدرت و طاقت، حکومت و دولت اور شان و شوکت بھی چھین لے گئے اور محافل سرور و نشاط کی بساط بھی پسپا ہو گئی۔

چند ایک نکات

۱۔ آیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی ہے؟ آیات بالا میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فرعون والوں کا وارث بنادیا۔ اسی تعبیر کی بناء پر بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ بنی اسرائیل کے افراد مصر کی طرف واپس لوٹ آئے اور غلامی سے اقتدار اپنے قبضے میں لے کر مذقوں وہاں حکومت کرتے رہے۔

آیات بالا کا ظاہری مفہوم بھی اسی تفسیر سے مناسبت رکھتا ہے۔
جبکہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ فرعونوں کی ہاکت کے بعد مقدس سرزمینوں کی طرف چلے گئے البتہ کچھ عرصے کے بعد مصر واپس آ گئے اور وہاں پر اپنی حکومت تشکیل دی۔
تفسیر کے اسی حصے کے ساتھ موجودہ تورات کی تفصیل بھی مطابقت رکھتی ہیں۔

بعض دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ مصر میں رہ گیا اور وہیں پر حکومت کی

۲۔ ”تفسیر مجمع البیان“ اور ”تفسیر قرطبی“ اسی آیات کے ذیل میں۔ نیز ”آوسی“ نے اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں اس موضوع پر ایک قابل قدر تفسیر نقل کی ہے۔

۳۔ ”تفسیر روح المعانی“ اسی آیات کے ذیل میں۔

اور ایک گروہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرزمین مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔

یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کی وسیع و عریض سرزمین پر حکومت کی۔

لیکن اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک عظیم انقلابی پیغمبر تھے لہذا یہ بات بالکل بعید نظر آتی ہے کہ وہ ایسی سرزمین کو کبھی طور پر خیر باد کہہ کر چلے جائیں جس کی حکومت مکمل طور پر انھیں کے قبضے اور اختیار میں آچکی ہو اور وہ وہاں کے بارے میں کسی قسم کا فیصلہ کیے بغیر بیابانوں کی طرف چل دیں خصوصاً جب کہ انھوں بنی اسرائیلی عرصہ دراز سے وہاں پر مقیم بھی تھے اور وہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف بھی تھے۔

بنابریں یہ کینیت دو حال سے خالی نہیں یا تو تمام بنی اسرائیلی مصر میں واپس لوٹ آئے اور حکومت تشکیل دی، یا کچھ لوگ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق وہیں رہ گئے تھے اور حکومت چلاتے رہے اس کے علاوہ فرعون اور فرعون والوں کے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنادینے کا اور کوئی واضح مفہوم نہیں ہوگا۔

۲۔ آیات کی ترتیب: قرآن مجید بعد والی آیات میں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے غرق ہونے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے یہ بات اس سوال کا سبب بن جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید فرعونوں کے اپنے عمارت اور جائیداد سے باہر نکال دینے اور بنی اسرائیل کے ان کے وارث ہونے کو تو پہلے بیان کرتا ہے اور فرعون وغیرہ کے غرق ہونے کو بعد میں؟ جبکہ اس کی طبیعی ترتیب اس کے برعکس ہے۔

اس سلسلے میں ممکن ہے کہ یہاں اجمال بیان کرنے کے بعد تفصیل بیان کرنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو۔
یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے نتیجہ اور پھر اس کی تفصیل کے ذکر کا انداز ہو۔
(غور کیجیے گا)

۶۰۔ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ۝

۶۱۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ۝

۶۲۔ قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

۶۳۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝

۶۴۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۝

۶۵۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۝

۶۶۔ ثُمَّ آعَرْفْنَا الْآخَرِينَ ۝

۶۷۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّطَوَّامَاتِكَ ۖ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۶۸۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۶۰۔ وہ (فرعون والے) بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑے اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں جا لیا۔

۶۱۔ جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے ہم تو فرعونوں کے جنگل میں پھنس گئے۔

۶۲۔ (موسیٰ نے) کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے شک میرا رب میرے ساتھ ہے جو جلد ہی میری راہنمائی کرے گا۔

۶۳۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم اپنا عصا دیا پر مارو، دریا پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک عظیم پہاڑ کی مانند تھا۔

۶۴۔ اور وہاں پر ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی دریا کے نزدیک کر دیا۔

۶۵۔ ہم نے موسیٰ اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے (سب کو) نجات بخشی۔

۶۶۔ پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔

۶۷۔ اَسْوَاقِیْ (حق طلب افراد کے لیے) واضح نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔

۶۸۔ اور تیرا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

فرعون والوں کا دردناک انجام

ان آخری آیات میں حضرت موسیٰؑ اور فرعون کی داستان کا آخری حصہ پیش کیا گیا ہے کہ فرعون اور فرعون والے کیونکر غرق ہوئے اور بنی اسرائیل نے کس طرح نجات پائی؟

جیسا کہ ہم گذشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے اپنے کارندوں کو مصر کے مختلف شہروں میں بھیج دیا تاکہ وہ بڑی تعداد میں لشکر اور افرادی قوت جمع کر سکیں چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق فرعون نے چھ لاکھ کا لشکر

مقدمہ ہمیش کی صورت میں بھیج دیا اور خود دس لاکھ کے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔

ماری رات بڑی تیزی کے ساتھ چلتے رہے اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی انھوں نے موسیٰؑ کے لشکر کو جا لیا چنانچہ اس

سلسلے کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے: فرعون والوں نے ان کا تعاقب کیا اور طلوع آفتاب کے وقت انھیں جا لیا (فاتبعوہم مشرقین)۔

جب دونوں گروہوں کا آنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب تو ہم فرعون والوں کے زرعے میں آگئے ہیں اور پیچھنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی (فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انما لمدرون)۔

ہمارے سامنے دریا اور اس کی ٹھاٹھیں مارتی موجیں ہیں ہمارے پیچھے تو غور سلج لشکر کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر ہے لشکر بھی آئے

لوگوں کا ہے جو ہم سے سخت نازاں اور مضے سے بھرے ہوئے ہیں جنھوں نے اپنی غوغاؤں کا ثبوت ایک طویل عرصے تک ہمارے

مصرعہ پچوں کو تسل کر کے دیا ہے اور خود فرعون بھی بہت بڑا مغرور، ظالم اور غوغاؤں کا شخص ہے لہذا وہ فوراً ہمارا محاصرہ کر کے ہم پر

موت کے گھٹا اتار دیں گے یا قیدی بنا کر تشدد کے ذریعے ہمیں واپس لے جائیں گے قرآن سے بھی ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے

اس مقام پر بنی اسرائیل پر کرب کی حالت طاری ہو گئی اور ان کا ایک ایک لمحہ کرب و اضطراب میں گزرنے لگا یہ حالت ان کے لیے زبردست تلخ تھی شاید بہت سے لوگوں کا ایمان بھی متزلزل ہو چکا تھا اور بڑی حد تک ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔

۱۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ "مشرقین" سے مراد بنی اسرائیل کا مشرق کی جانب مفرقا اور فرعون کا لشکر بھی اسی سمت چلا رہا "بیت المقدس" کی سرزمین مصر کے مشرق کی طرف ہے۔

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ نبی اسرائیل کی نجات اور مرکز فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔

لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منہ کر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قرآن کلا ان معی رہی مسیح دین)۔

ممکن ہے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکیم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا:

میں بزرگ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ — ۴۶)۔

موسیٰ علیہ السلام کو غم تھا کہ خدا پر ہنگام ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر بھی وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستہ طے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قہر و مہرباں کے لطیف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو کیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فوزاً موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو دیا پر مارو (فاو حینا الی موسیٰ ان اضرب بعصا البحر)۔

وہی مصاحب ایک دن توڈرانسکی ملامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔

موسیٰ نے نبیل محکم کی اور عصا فوراً دریا پر سے مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگہانی طور پر دریا بھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم)۔
 "انفلق" "خلق" (بروزن "فرق") کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور "فرق" (بروزن "رزق") کے مادہ سے "فرق" (بروزن "ملق") جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے نغظوں میں (جیسا کہ "راغب" اپنی کتاب "معرفات" میں کہتے ہیں) "خلق" اور "فرق" کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا نغظ بیٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فرق اور فرق اس ٹوٹے یا گروہ کو کہتے ہیں جو باقیوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جس کا فہم ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طغیانی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کا

نقش هستی نقشی از ایوان دوست

آب و باد و خاک سرگردان دوست

اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان

کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گروہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔
فرعون اور اس کے ساتھی یہ نظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکارا معجزہ دیکھنے کے باوجود کبوتر اور غرور کی
سواری سے نہیں اترے انہوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے یہاں کہ قرآن

فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کروایا (اور لفظاً صحتاً اور حقیقتاً)۔
اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریا کی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پرانے غلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنہوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی عذاب کا حکم جاری نہیں ہونے والا ہے۔

بہرے والا ہے۔
 بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (و انجینا موسیٰ
 ومن معہ اجمعین)۔

وَمِنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ)۔ ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کا آخری فروردیہ نکل رہا تھا اور فرعونؑ لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہو رہا تھا ہم پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک جویں مٹاٹیں مارنے لگیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس پھوس اور ٹکٹوں کی بہار کے گلیں اور صف بستہ سے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ (شعرا غفرہ)

قرآن نے ایک مختصر سی عبارت کے ساتھ یہ اجاویں بیان کیا ہے: پھر ہم نے دوسرے دوسرے درجہ (الآخرین)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہوئے۔ مغرور غلام کوکچیں گریباہ و برباد ہوئے۔
 کا درق الٹ گیا۔ چکا چوند کرنے والا تمدن صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا وہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھے

کو اجازت کر رکھی تھی، ستمبر میں کا دوں جم ہو گیا اور صاعقین مالم ان کی اہلیت اور رشتہ کو جان کر کہیں کہیں گویا ان تو جناب "اس واقعہ میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے" گویا ان پر محمد بن کادورہ راہروا بنو اب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فہم ذلک لایۃ وماکان اکثرہم مؤمنین)

جہاں مومن اور ذمہ من کے ساتھ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپؐ بھی (اے پیغمبر!) اس مشرک کو تعجب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے جبر سے یہ منظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا۔
 ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دوست جسے سرکان نے ”ممن آل فرعون“ کے نام سے
 یاد کیا ہے بلکہ حضرت موسیٰ کے آٹے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام حسب سابق نہایت ہی مطمئن اور پرسکون تھے انھیں یقین تھا کہ بنی اسرائیل کی نجات اور سرکش فرعونوں کی تباہی کے بارے میں خدا کا فیصلہ اٹل ہے اور وعدہ یقینی ہے۔

لہذا انھوں نے مکمل اطمینان اور بھرپور اعتماد کے ساتھ بنی اسرائیل کی وحشت زدہ قوم کی طرف منکر کر کے کہا: ایسی کوئی بات نہیں وہ ہم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے کیونکہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور وہ بہت جلد ہی مجھے ہدایت کرے گا (قال کلا ان معی ربی سیہدین)۔

ممکن ہے اس طرح کی تعبیر اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو خداوند عالم نے موسیٰ اور ہارون سے حکم تبلیغ دیتے ہوئے کیا تھا: انھی معکم اسمعوا و اذی

میں ہر جگہ پر تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں (طہ — ۴۶)۔

موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا کہ خدا ہر جگہ ان کے ساتھ ہے خاص کر ”رب“ (یعنی خداوند مالک و مصلح) کے نام پر پھر دوسرا اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ انھیں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ جو بھی راستے طے کر رہے ہیں اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر نہیں بلکہ خداوند قادر و مہربان کے لطف و کرم کے ساتھ طے کر رہے ہیں۔

اسی موقع پر شاید بعض لوگوں نے موسیٰ کی باتوں کو سن تو لیا لیکن انھیں پھر بھی یقین نہیں آتا تھا اور وہ اسی طرح زندگی کے آخری لمحات کے انتظار میں تھے کہ خدا کا آخری حکم صادر ہوا، قرآن کہتا ہے: ہم نے فوراً موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے عمار کو دریا پر مار دو (فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر)۔

وہی عصا جو ایک دن تو ڈرانے کی علامت تھا اور آج رحمت اور نجات کی نشانی۔

موسیٰ نے تعمیل حکم کی اور عصا فوراً دریا پر مارا تو اچانک ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا جس سے بنی اسرائیل کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے دلوں میں سرت کی ایک لہر دوڑ گئی، ناگہانی طور پر دریا پھٹ گیا، پانی کے کئی ٹکڑے بن گئے اور ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑ کی مانند بن گیا اور ان کے درمیان میں راستے بن گئے (فانفلق فکان کل فرق کالطود المعطیہ)۔

”انفلق“ ”فلق“ ”بروزن“ ”فرق“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پھٹ جانا اور ”فرق“ ”بروزن“ ”رزق“ کے مادہ سے ”فرق“ ”بروزن“ ”ملق“ جدا ہونے کے معنی میں ہے۔

دوسرے لفظوں میں (جیسا کہ ”راغب“ اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں) ”فلق“ اور ”فرق“ کے درمیان یہ فرق ہے کہ پہلا لفظ پھٹ جانے کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جدا ہونے کی طرف۔ لہذا فردا در فرق اس ٹوٹے یا گردہ کو کہتے ہیں جو باتوں سے جدا ہو جائے۔

”طود“ کا معنی بہت بڑا پہاڑ ہے اور آیت زیر بحث میں ”طود“ کی صفت کا ”عظیم“ ہونا اس معنی کی تاکید پر دلالت کرتا ہے۔

بہر حال جس کا فرمان ہر چیز پر جاری اور نافذ ہے کہ اگر پانی میں طبعی آتی ہے تو اس کے حکم سے اور اگر طوفانوں میں حرکت آتی ہے تو اس کے امر سے، وہ خدا کہ۔

نقشہ سبب نقشی از ایران اوست

آب و باد و خاک سرگردان اوست

اسی نے دریا کی موجوں کو حکم دیا اور امواج دریا نے اس حکم کو فوراً قبول کیا اور ایک دوسرے پر جمع ہو گئیں اور ان کے درمیان کئی راستے بن گئے اور بنی اسرائیل کے ہر گردہ نے ایک ایک راستہ اختیار کر لیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی یہ منظر دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے، اس قدر واضح اور آشکار معجزہ دیکھنے کے باوجود کبر اور غرور کی ساری سے نہیں اترے انھوں نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تقاب جاری رکھا اور اپنے آخری انجام کی طرف آگے بڑھتے رہے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے: اور وہاں پر دوسرے لوگوں کو بھی ہم نے دریا کے نزدیک کر دیا (واذ لفسنا شعہ الآخرین)۔

اس طرح سے فرعون کی لشکر بھی دریائی راستوں پر چل پڑے اور وہ لوگ اپنے ان پڑے نلاموں کے پیچھے دوڑتے رہے جنھوں نے اب اس غلامی کی زنجیریں توڑ دی تھیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کے آخری لمحات ہیں اور ابھی ابھی مذاب کا حکم جاری ہونے والا ہے۔

بعد والی آیت کہتی ہے: ہم نے موسیٰ اور ان تمام لوگوں کو نجات دی جو ان کے ساتھ تھے (وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین)۔

ٹھیک اس وقت جبکہ بنی اسرائیل کا آخری فرد دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی لشکر کا آخری فرد اس میں داخل ہو رہا تھا ہم نے پانی کو حکم دیا کہ اپنی پہلی حالت پر لوٹ آ۔ اچانک زمین میں ٹھاٹھیں مارتے گئیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو گھاس بھوس اور تنکوں کی طرہ بھار کے گئیں اور صفحہ سستی سے ان کا تمام نشان تک مٹا دیا۔

قرآن نے ایک مختصر عبارت کے ساتھ یہ ماجرا یوں بیان کیا ہے: ہم نے دوسروں کو فرق کر دیا (شوا غفرقت الاخرین)۔

تو اس طرح سے سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا قیدی غلام آزاد ہو گئے۔ مفرد ظالم لوگ چنسن کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تارڑ کا ورق اُلٹ گیا۔ چکا چوند کرنے والا تمدن مغربہ عالم سے حرفِ غلط کی طرح مٹ گیا دہی تمدن جس کی بنیاد مستضعف لوگوں کے گھروں کو اجاڑ کر رکھی گئی تھی، مستحکمین کا درخت ہو گیا اور مستضعفین عالم ان کی اٹلاک اور حکومت کے وارث بن گئے۔

تو جناب ”اس واقعے میں روشن نشانی اور عبرت کا درس عظیم ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے“ گویا ان کو آنکھیں بند، کان بھرے اور دل خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں (ان فی ذلک لآیۃ و ما کان اکثرہم مثمتین)۔

جہاں فرعون اور فرعون کے ساتھی یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو آپ بھی (اے پیغمبر!) اس مشرک قوم کو تعب نہ کریں اور ان کے ایمان نہ لانے پر پریشان نہ ہوں کیونکہ اس قسم کے جہالت سے ناظر تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔

”اکثر“ کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فرعون کی قوم سے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ کا دین قبول کر لیا تھا اور ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے، نہ صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور موسیٰ کے باوجود دوست جسے ”زنان“ نے ”مومن آل فرعون“ کے علاوہ

یاد کیا ہے بلکہ جاویدوں کی طرح بہت سے دوسرے لوگ بھی توبہ کر کے حضرت موسیٰ سے آئے تھے۔

اس سلسلے کی آخری آیت ایک مختصر لیکن معنی سے بھرپور جملے میں خدا کی بے پناہ قدرت اور رحمت کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے:

تھا را پر دو گار عزیمتی ہے اور ہم بھی (وان ربك الله العزيز الرحيم)۔

یہ اس کی "عزیمت" (جسے) کا کرشمہ ہی تو ہے کہ جب چاہے بائیں اور مغرب قوموں کی نابودی کا حکم صادر کر دیتا ہے اور کسی ظالم و جابر قوم کی تباہی کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ آسمان سے فرشتوں کے لشکر نازل کرے بلکہ جو پانی اس قوم کی زندگی کا سرما ہے اسے انہی لوگوں کی موت کا حکم دیتا ہے اور جو دریا نے نیل فرعون اور اس کی قوم کا سرما ہے قدرت اور سب ثروت جو دی ان کا قبرستان بن جاتا ہے۔

اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں ہرگز جدی نہیں کرتا بلکہ کئی کئی سال تک دھیل دیتا ہے معجزے دکھاتا اور اتمام حجت کرتا ہے اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اس قسم کا ہرگز سیرہ قوم کو اس طرح کے خود سر اور سرکش حکمرانوں کی غلامی سے نجات بخشتا ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ بنی اسرائیل کی نگاہ ۱

قرآن مجید میں بلا اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو "بحر" عبور کروایا اسے اور چند مقامات پر "یم" کا لفظ بھی آیا ہے ۱

اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر "بحر" اور "یم" سے کیا مراد ہے آیا یہ نیل (Nile River) جیسے وسیع و عریض دریا کی طرف اشارہ ہے کہ سرزمین مصر کی تمام آبادی جس سے سیراب ہوتی تھی یا بحیرہ احمر یعنی بحر قسطنطنیہ (Red Sea) کی طرف اشارہ ہے۔

موجودہ قورات اور بعض مفسرین کے انداز گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بحیرہ احمر کی طرف اشارہ ہے لیکن ایسے قرائن موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد نیل کا عظیم وسیع دریا ہے کیونکہ لغت میں جیسا کہ راجب مفہومات میں کہتے ہیں: "بحر" دراصل بہت زیادہ اور وسیع پانی کو کہتے ہیں اور "یم" بھی اسی معنی میں آتا ہے بنا بریں ان دونوں کلمات کا دریا سے نیل پر اطلاق بالکل صحیح ہے۔

رہے وہ قرائن جو اس نظریے کی تائید کرتے ہیں تو وہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ فرعون مصر کا محل حکومت جو مصر کے آباد شہروں کا مرکز تھا یقیناً ایسے مرکزی مقام پر ہو گا جو دریا سے نیل سے زیادہ دور نہیں ہو گا۔ اگر موجودہ اہرام اور اس کے اطراف کو مبیار قرار دیں تو بنی اسرائیل مجبور تھے کہ سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے پہلے دریا سے نیل کو عبور کریں کیونکہ یہ علاقہ دریا سے نیل کے مغرب میں واقع ہے اور انھیں مقدس سرزمین تک پہنچنے کے لیے

۱۔ سورہ یونس ۹۰، سورہ طہ ۷۷، سورہ شعراء ۶۲ (یہی آیت) اور سورہ دخان ۲۴۔

۲۔ سورہ طہ ۷۸، سورہ قصص ۴۰ اور سورہ ذاریات ۴۰۔

مشرق کی طرف جانا چاہیے تھا۔ (غور کیجیے گا)

۲۔ دریا سے نیل کے نزدیک آباد علاقے بحیرہ احمر سے اس قدر دور ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک شب یا نصف شب میں نہ نہیں کر سکتے تھے (جبکہ گزشتہ آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل نے فرعون مصر کی سرزمین کو رات رات ترک کیا اور قاعدہ رات کے وقت ہی یہ کام انجام پانا چاہیے تھا اور فرعون کی لشکر بھی ان کے پاس صبح صبح صبح آفتاب کے وقت پہنچ گیا)۔

۳۔ سرزمین مصر کو عبور کرنے اور سرزمین مقدس تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بحیرہ احمر کو عبور کریں کیونکہ سرزمین مقدس سے پہلے وہاں پر خشکی کا ایک راستہ موجود تھا مگر یہ کہ اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ ہزار ہا سال قبل بحیرہ احمر سے براہ راست اتصال تھا اور خشکی کا کوئی راستہ

Red Sea کا بحیرہ روم (Mediterranean)

موجود نہیں تھا لیکن اس طرح کا کوئی مفروضہ کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے۔

۴۔ قرآن نے عصائے موسیٰ کے پانی میں ڈالنے کی داستان میں "یم" کا لفظ استعمال کیا ہے (سورہ طہ ۲۹) اور جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں فرعون دانوں کی غرقابی کے موقع پر بھی لفظ "یم" استعمال کیا گیا ہے اور پھر یہ کہ دونوں واقعات ایک ہی داستان بلکہ ایک ہی سورہ (طہ) میں ہیں اور دونوں مطلق طور پر منقول ہیں لہذا معلوم ہوا کہ دونوں کا معنی ایک ہے اور پھر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انھیں سمندر میں نہیں ڈالا تھا بلکہ تاریخی شواہد اور قرائن کے مطابق انھیں دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کیا تھا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوئے تھے (غور کیجیے گا)۔

۲۔ بنی اسرائیل کی نجات اور فرعونوں کی غرقابی

بعض مفسرین جو معجزات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے اور اس بات پر مصر ہیں کہ گزشتہ آیات میں مذکور فرعون دانوں کی غرقابی اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کی اس طرح توجیہ کریں جو نامطبیعی اسباب سے ہم آہنگ ہو۔

لہذا کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو چلتے پھرتے اور متحرک بل سے مطابقت دی جائے جس کا آج بھی رواج ہے (کہ ہنگامی طور پر عبور کرنے کے لیے متحرک بل سے استفادہ کرتے ہیں)۔

بعض دوسروں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستوں سے واقف تھے اور دریائے "سوف" (خلج سوز) میں موجود دریا راستوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے لہذا وہاں سے گزر کر "جزیرہ سینا" پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور آیات "انطلاق بحر" سے اسی چیز کی طرف اشارہ ہے ۱

تجربہ اور مفسرین نے شاید اس احتمال کو تقویت دی ہے اور کہا ہے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے اس وقت پہنچے جب سمندر کا جزر ختم ہو گیا تھا اور خشکی ظاہر ہو چکی تھی اور وہاں سے بامانی گزرے میں کامیاب ہو گئے جو نہی وہ گزر گئے اور

فرعونی قافلہ اس میں اُترا تو ”مد“ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سمندر کی موجوں میں گھر کر ہاک ہو گیا۔

لیکن جتنی بات یہ ہے کہ ان احتمالات میں سے کوئی بھی قرآنی آیات کے ظاہری مفہوم (اگر صحیح نہ سمجھی کہیں) سے ہم آہنگ نہیں ہے لیکن اگر معجزہ کے مسئلہ کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس قسم کی توجیہات کی ضرورت بھی پیش نہ آئے معجزے کا مسئلہ انبیاء کے فعلی حالات میں بدلنا آچکے خاص کر اس داستان میں بھی عصا کے معجزے کا تذکرہ موجود ہے۔

اگر ہم یہ بات مان لیں تو کیا حرج ہے کہ عصا کے لگنے سے خدا کے حکم کے مطابق دریائے نیل کا پانی کئی جھنڈوں میں بٹ گیا اور پھر اکٹھا ہو گیا کیونکہ کائنات میں خداوند عالم ہی تو قانون علت و معلول پر حاکم ہے۔ ہو سکتا ہے پانی کی یہ تقسیم کئی نئی شش کے تحت ہوئی ہو اور حقوڑے ہی عرصے کے بعد یہ شش ختم ہو گئی ہو اور تمام پانی اپنی طبعی حالت پر واپس آ گیا ہو اس قسم کا استثناء قانون علت و معلول میں نہیں ہے بلکہ غیر معمولی علتوں کی تاثیر کا اعتراف کرنا پڑے گا جو ہماری محدود معلومات کی وجہ سے ہماری پہچان سے باہر ہے۔

۲۔ قدرت کے باوجود رحیم ہے

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ اس سلسلے کی آخری آیت جو موسیٰ اور فرعون کے مجموعی کاموں اور شکر حق کی فتح اور شکر باطل کی شکست اور تباہی کے نتیجے کے طور پر ہے، خداوند عالم کی دو صفات بیان کر رہی ہے ایک ”عزت“ اور دوسری ”رحمت“ پہلی صفت اس کی قدرت کے ناقابلِ تغیر ہونے کی طرف اشارہ ہے اور دوسری اپنے بندوں پر اس کی رحمت کی وسعت کا پتہ دیتی ہے اور پھر ”عزیز“ کو ”رحیم“ پر مقدم کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ یہ رحمت اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے، نہ! نہ!! بلکہ وہ قدرت رکھنے کے باوجود رحیم ہے۔

البتہ بعض مفسرین کا یہ نظریہ ہے کہ اس کی عزت سے توصیف اس کے دشمنوں کی شکست کی طرف اور رحمت سے توصیف اس کے دوستوں کی فتح کی جانب اشارہ ہے اور اگر دونوں صفات دونوں گروہوں کے لیے ہوں تو بھی کوئی ہرج کی بات نہیں کیونکہ گناہگاروں سمیت سب اس کی رحمت سے بہرہ ور ہو رہے ہیں اور نیک لوگوں سمیت سب اس کے جاہ و جلال اور سطوت اور دبہ سے خوف کھاتے نظر آتے ہیں۔

۶۹۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۝

۷۰۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۝

۷۱۔ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَا عِزًّا ۝

۷۲۔ قَالَ هَلْ لَيْسَ لَكُمْ بَشَرٌ أَذْ تَدْعُونَ ۝

۷۳۔ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ۝

۷۴۔ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۝

۷۵۔ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۷۶۔ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝

۷۷۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝

۷۸۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينُ ۝

۷۹۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ ۝

۸۰۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينُ ۝

۸۱۔ وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ ۝

۸۲۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۝

ترجمہ

۶۹۔ اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھی۔

۷۰۔ جبکہ انہوں نے اپنے (منہ بولے) باپ اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟

۷۱۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجوں کی پرستش کرتے ہیں اور سارا سارا دن انھی کی پوجا میں لگے رہتے ہیں۔

لیکن مقصد لوگ بجائے اس کے کہ اس منطقی سوال کا کوئی محسوس جواب دیتے وہی پُرانا اور بار بار کا دہرایا ہوا جواب کہتے ہیں: انھوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا کرتے دیکھتے (قالوا بل وجدنا اباہنا کذلک یفعلون)۔

ان کا یہ جواب اپنے جاہل اور نادان بزرگوں کی اندھی تقلید کو بیان کر رہا ہے وہ جو جواب ابراہیم کو دے سکتے تھے یہی ہیں۔ یہ ایسا جواب ہے جس کے بطلان کی دلیل خود اسی میں موجود ہے اور کوئی بھی عقل مند انسان اپنے آپ کو اس بات کی نہیں دے سکتا کہ وہ آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے لگ جائے خاص کر جبکہ آنے والے لوگوں کے تجربے گزشتہ لوگوں کہیں زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کا نہ تو کوئی جواز رہتا ہے اور نہ ہی کوئی دلیل۔

”کذلک یفعلون“ (وہ اس طرح کیا کرتے تھے) کی تعبیر ان کی اندھی تقلید پر تاکید مزید ہے یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، خواہ وہ بتوں کی عبادت ہو یا کسی اور چیز کی۔

اب جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے تئیں تمیز محلوں کا رخ بتوں کی طرف موڑ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آیات تم نے ان چیزوں کا شاہد بھی کیا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ (قال افرأیت ما کنتم تعبدون)۔

”تم بھی اور تمھارے گزشتہ آباؤ اجداد بھی“ (استند و اباؤکم الا قدمون)۔

وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے“ (فانتم مدو لى الارباب العالمین)۔

جی ہاں! وہ سب میرے دشمن ہیں اور میں بھی ان سے صلح نہ کرنے والا ان کا دشمن ہوں۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جناب ابراہیم فرماتے ہیں ”وہ میرے دشمن ہیں“ مگر چند کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں بھی ان کا دشمن ہوں لیکن ممکن ہے کہ ان کا بول فرمان اس لیے ہو کہ بتوں کی عبادت انسان کی بدعتی، مگرابی اور دنیا و آخرت کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے اور یہ چیز ان کی عداوت میں شمار ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بت اپنے عبادت گزاروں سے اظہار برات کریں گے اور ان کی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائیں گے حکیم خداوندی کے مطابق وہ گویا ہو کر ان سے اظہار نفرت کریں گے بلکہ

”رب العالمین“ کا استثناء، یا وجودیکہ وہ ان کے معبودوں میں شامل نہیں (اصطلاح کے مطابق استثنائے منقطع ہے) توجید خالص کی تاکید کے لیے ہے اور یہ احتمال بھی ہے کہ ان مشرکین میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو بتوں کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اس لیے انھوں نے پروردگار عالم کا استثناء کیا ہے۔

”ہفتم“ کی ضمیر کا ذکر جو عام طور پر صاحبان عقل کی جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے بتوں کے لیے اس کا استعمال مندرجہ بالا موضوع کی مناسبت سے ہے۔

پھر ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کی صفات اور اس کی مادی اور روحانی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ ان بتوں سے موازنہ کیا جاسکے جو نہ تو اپنے عبادت کرنے والوں کی آواز سنتے ہیں اور نہ ہی انھیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

سب سے پہلے وہ آفرینش اور ہدایت جیسی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں: وہ خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے

مجھے ہدایت بھی کرتا ہے (الذی خلقنی فهو یهدین)۔

اس نے عالم بحیوان میں بھی مجھے ہدایت کی ہے اور اس زندگی میں بھی مادی اور روحانی وسائل میرے اختیار میں ہے اور عالم تشریع میں بھی ہدایت کی ہے اور وحی اور آسمانی کتابیں مجھ پر نازل کی ہیں۔

تخلیق کے ذکر کے بعد کلمہ ”فانہ“ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت، خلقت سے جدا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہے اور ہر جگہ پیش قدم ہے ”یہدین“ جو فعل مضارع کی صورت میں ہے اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہدایت

یہ اور مستمر ہے اور انسان کو مادی عمر اس کی ضرورت رہتی ہے۔

گویا ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں اسی کے ساتھ ہوں اور کسی بھی

عمر اس سے جدا نہیں ہوا ہوں اس کی موجودگی کو اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہوں میں نے اس کی محبت کا طوق اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے وہ جو رہ جاتا ہے مجھے مل جاتا ہے۔

روایت کے پہلے مرحلے یعنی تخلیق و ہدایت کے بیان کے بعد مادی نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں ”وہ وہی تو ہے مجھے کھانا بھی ہے اور پلانا بھی“ (والذی یطعمنی ویسقین)۔

جی ہاں! میں اپنی مادی نعمتیں اسی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ میرا گوشت پوست اور میرا دانہ پانی سب اسی کی طرف سے ہے۔

نصف صحت اور تندرستی کی حالت میں اس کی نعمتیں میرے شامل حال ہیں بلکہ ”جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء

عطا کرتا ہے“ (واذا مرضت فهو یشفین)۔

بوجودیکہ کبھی کبھی بیماری بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے لیکن گفتگو میں آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے بھی اپنی طرف نسبت دی ہے۔

دنیاوی زندگی کے مراحل کے بعد قدم کو اور آگے بڑھاتے ہوئے جہان آخرت کی حیات جاوید کا تذکرہ فرماتے ہیں تاکہ

معلوم ہو جائے کہ ہر جگہ پر ہیں اس کے خواہش نمت سے پرورش پاتا ہوں نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت کے عالم میں بھی۔

چنانچہ فرماتے ہیں: وہ خدا ایسا ہے جو مجھے مارے گا بھی اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا (والذی یمیتنی ثم یحیی)۔

جی ہاں! میری موت بھی اسی کی طرف سے ہے اور مرنے کے بعد پھر نئی زندگی بھی اسی کی جانب سے ہے۔

اور جب میں عرصہ عشرت میں قدم رکھوں گا تو میری چشم امید پھر بھی اسی پر ہوگی کیونکہ وہ وہی تو ہے جس کے بارے میں مجھے

امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا“ (والذی اطعمنی یغفر لی خطیئتی

یوم الدین)۔

اس میں شک نہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا کہ جس کے بخشنے جانے کی ضرورت ہو لیکن جیسا کہ

ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بعض اوقات ”حسنات الابوار سیئات المقربین“ کے مصداق نیک لوگوں کی

کئی اچھائیاں، مقربین کا گناہ کے لیے گناہ شمار کی جاتی ہیں اور ان کے مقام عظمت کے پیش نظر ان کا ایک اچھا کام بھی قابل موازنہ

- ۷۲۔ ابراہیم نے کہا: جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمھاری آواز بھی سنتے ہیں؟
 ۷۳۔ یا تمھیں کوئی نفع یا نقصان بھی پہنچا سکے ہیں؟
 ۷۴۔ انھوں نے کہا: ہم نے تو اپنے آباؤ اجداد کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے۔
 ۷۵۔ ابراہیم بولے: آیا تم نے دیکھا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے تھے۔
 ۷۶۔ تم اور تمھارے گزشتہ آباؤ اجداد؟
 ۷۷۔ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے مالین کے پروردگار کے۔
 ۷۸۔ جس (خدا) نے مجھے پیدا کیا پس وہی میری ہدایت کرتا ہے۔
 ۷۹۔ وہی تو ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی۔
 ۸۰۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفاء بھی دیتا ہے۔
 ۸۱۔ جو مجھے مارے گا بھی اور چھڑ زندہ بھی کرے گا۔
 ۸۲۔ اسی کے بارے میں مجھے اُمید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔

تفسیر

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جیسا کہ ہم سورت کی ابتداء میں بتا چکے ہیں کہ خداوند عالم نے اس سورۃ میں سات عظیم الشان پیغمبروں کے تفصیلی حالات اور گمراہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کی معرکہ آرائی کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دور کے محدودے چند مومنین کے لیے تسلی خاطر ہو، نیز حق کے تمام دشمنوں اور شکرین کے لیے تنبیہ کا کام دے۔ لہذا موسیٰ اور فرعون کی عبرت آموز داستان کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت بخش سرگزشت اور مشرکین کے ان کی محاذ آرائی کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور داستان کا آغاز ابراہیم کی اپنے چچا اور گمراہ قوم سے گفتگو کے ساتھ کرتا ہے۔

۱۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ لفظ ”اب“ لفظ عرب اور قرآن مجید میں کبھی باپ پر اور کبھی چچا پر بولا جاتا ہے اور یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے (مذہب وضاحت کے لیے جلد ۳ اور ترجمہ ص ۳۹۳ کی طرف رجوع فرمائیں)۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھی (واتل علیہم نبأ ابراہیم)۔ اس عظیم الشان پیغمبر سے متعلق تمام واقعات میں سے اس جتنے کو زور دے کر بیان کیا گیا ہے: جبکہ انھوں نے اپنے چچا (جیسے چچا) اور اپنی قوم سے کہا: تم کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ (اذ قال لابیہ وقومہ ماتعبدون)۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ کس چیز کی پوجا پاٹ کرتے ہیں لیکن اس سوال سے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوئی بات کریں اور اپنے منہ سے خود اعتراف کریں اور ساتھ ہی ”ما“ (کیا چیز؟) کی تعبیر ایک طرح کی حقارت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولے: ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سارا دن ان پر توجہ رکھتے ہیں اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں (قالوا نعبد اصنامنا فنظنلہما عاکفین)۔

اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ فقط اپنے اس مل پر شرمندہ نہیں تھے بلکہ اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے کیونکہ ”نعبد اصنامنا“ (ہم بتوں کی عبادت پرستش کرتے ہیں) کا جملہ ان کے مقصود اور مدعا کے بیان کے لیے کافی تھا ساتھ ہی انھوں نے یہ بھی کہا ”فنظنلہما عاکفین“ (ہم سارا سارا دن ان کے آستان پر جہ سائی کرتے رہتے ہیں)۔ لفظ ”نظنلہما“ عموماً ایسے کاموں کے لیے بولا جاتا ہے جو دن کو انجام پاتے ہیں اور اسے مضارع کی صورت میں بیان کرنا اس کے استلزام اور وام کی طرف اشارہ ہے۔

”عاکف“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی کسی چیز کی طرف توجہ کرنا اور اس کی ادب و احترام کے ساتھ معیت اختیار کرنا ہے اور یہاں پر گزشتہ معنی کی تاکید مزید کے لیے ہے۔

”اصنام“ ”صنم“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے مجسمہ، جسے سونے یا پانڈی یا لکڑی وغیرہ سے بناتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسے مقدس مردوں اور مقدس عورتوں کا منظر جانتے ہیں۔

بہر حال ابراہیم علیہ السلام نے ان کی یہ باتیں سن کر ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور دوزبردست منطقی اور معتدل مجاہدوں کے ذریعہ انھیں ایسی جگہ لاکھڑا کیا جہاں نہ پائے رخن نہ جائے نامدن کے مصداق ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا۔

آپ نے ان سے فرمایا: ”جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمھاری فریاد سنتے بھی ہیں؟“ (قال هل یسمعونکم اذ تدعون)۔

”یا کیا وہ تمھیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟“ (او ینفعونکم او یضرون)۔ کم از کم جو چیز کسی مجبور کے لیے ضروری ہے وہ یہی کہ اپنے مابہ کی آواز سننے اور مصیبت میں اس کی مدد کو پہنچے یا کم از کم اس کے فرمان کی مخالفت کا خطرہ ہو لیکن ان بتوں میں ذرہ بھر بھی درک و شعور نہیں پایا جاتا اور نہ ہی انسان کی زندگی کے بارے میں وہ کچھ بھی موثر ذرائع ہو سکتے ہیں۔ یہ بت تو بیکاری و صافیت، پتھر یا لکڑی ہی ہیں جنھیں خرافات اور اودام و خیالات نے اس حد تک پہنچا دیا ہے۔

ہوتا ہے کیونکہ اس اچھے کام نے اس سے بہتر کے انجام دینے سے روک دیا ہے اسی لیے اسے ترک اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے کیونکہ یہ اعمال خدا کے لطف و کرم کے مقابلے میں بالکل ناچیز ہیں اور اس کی مٹا کر دہ نعمتوں کے سامنے ان کا کوئی شمار نہیں بلکہ ان کی ساری توقعات ذاتِ خدا کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور یہی نقصان الی اللہ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔

قصہ مختصر جناب ابراہیم علیہ السلام نے معبود حقیقی کی شناخت کے لیے پہلے پروردگار کی غایت کا تذکرہ فرمایا پھر اس کی ربوبیت کے تمام مراحل واضح کیے۔

ربوبیت کا پہلا مرحلہ ہدایت ہے پھر مادی نعمتوں کا مرحلہ ہے خواہ وہ نعمتیں حالات کی سازگاری کی صورت میں ہوں یا بکا دونوں کے در کرنے کی وجہ سے اور آخر میں ایک دوسرے جہان میں ”حیات جاوید“ کا مرحلہ ہے وہاں پر بھی اس کی ربوبیت نعمتوں کی عطا اور گناہوں کی بخشش کی صورت میں جلوہ گر ہوگی اس طرح سے خرافات کی پیداوار متحدہ ضلالتوں اور مختلف ارباب کی خدائی پر غلط متبہخ پہنچ جاتا ہے اور صرف ایک اور حقیقی خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔

- ۸۳۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝
 ۸۴۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝
 ۸۵۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝
 ۸۶۔ وَاعْفُ عَنِّي إِنَّكَ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝
 ۸۷۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝

ترجمہ

- ۸۳۔ پروردگارا! مجھے علم و دانش عطا فرما اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے۔
 ۸۴۔ اور میرے لیے آنے والی امتوں میں سچی زبان (اور ذکرِ خیر) قرار دے۔
 ۸۵۔ اور مجھے نعمتوں سے بھر پور بہشت کے وارثوں سے بنا دے۔
 ۸۶۔ اور میرے باپ کی مانند چپ (کو بخش دے کیونکہ وہ گناہوں میں سے ہے۔
 ۸۷۔ اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (اس دن) مجھے شرمندہ اور مسوانہ کر۔

تفسیر

حضرت ابراہیم کی اہم دعائیں

اس مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اللہ سے دعاؤں اور اس کی بارگاہ میں درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ گویا اس گمراہ قوم کو خدا کی طرف دعوت دینے اور کائنات میں اس کی ربوبیت کے حیلوں کو بیان کرنے کے بعد یک نعت ان سے اپنا تعلق منقطع کر کے ذاتِ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں اس طرح سے وہ جنت پرستوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ بھی چاہتے ہو اسی سے طلب کرو۔ ضمنی طور پر یہ اس کی ربوبیت مطلقہ پر ایک اور تاکید بھی ہے۔

بارگاہِ رب العزت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی درخواست یہ ہے پروردگارا! مجھے علم و دانش (اور حق بینی کی نعمت) عطا فرما اور صالح افراد کے ساتھ ملحق فرما دے (رب هب لی حکماً والحقنی بالصالحین)۔

اس مقام پر سب سے پہلے ”حکم“ کے منصب کی درخواست کرتے ہیں اور پھر ”صالحین سے ملنے“ کی دعا۔
 ”حکم“ اور ”حکمت“ کی بنیاد ایک ہی ہے اور جیسا کہ راغب نے مفردات میں لکھا ہے حکمت، علم اور معرفت کے ذریعہ حق تک پہنچنے اور موجودات عالم اور نیک افعال کی معرفت کا نام ہے دوسرے لفظوں میں ان اقدار اور معیاروں کو حکمت کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان حق کی معرفت حاصل کر سکے چاہے وہ جہاں بھی ہو اور باطل کو پہچان سکے چاہے وہ جس لباس میں بھی ہو یہی وہ چیز ہے جسے بعض فلاسفر ”قوة نظریہ کے کمال“ کا نام دیتے ہیں۔

یہ دہی حقیقت ہے جو جناب لقمان کو خدا کی طرف سے حاصل ہوئی تھی ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ

ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔

(لقمان / ۱۲)

سورہ بقرہ کی آیت ۲۶۹ میں لے ”نیر اکثیرا“ کے نام سے یاد کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

نیز معلوم ہوتا ہے کہ ”حکم“ کا معنوم ”حکمت“ سے بالاتر ہے یعنی ایسا علم اور ایسی آگاہی جس میں اجراء اور نفاذ کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہو۔ بالفاظ دیگر صحیح فیصلے کی قوت جس میں خواہشات نفسانی اور فطری کا قطعی عمل دخل نہ ہو۔

اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے خداوند عالم سے اسی گہری اور صحیح معرفت کی درخواست کرتے ہیں جس میں صحیح فیصلہ کرنے کی قدرت بھی موجود ہو کیونکہ کوئی بھی عملی منصوبہ اس وقت تک پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی بنیاد اسی چیز پر نہ رکھی جائے۔

اس درخواست کے بعد خدا سے صالحین کے ساتھ ملنے ہونے کی درخواست کرتے ہیں جو عملی پہلو کی جانب اشارہ ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت عملی“ کہتے ہیں اور یہ سابقہ درخواست کا نقطہ مقابل ہے جسے اصطلاح میں ”حکمت نظری“ کہتے ہیں۔

اس میں شک نہیں ہے کہ جناب ابراہیم ”حکم“ کی منزلت پر بھی فائز تھے اور ”صالحین“ کے دُسرے میں بھی شامل تھے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح کی درخواست کر رہے ہیں؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو حکمت کی کوئی حد مقرر ہے اور نہ ہی صالح ہونے کی حد معین ہے ان کی درخواست کا مقصد یہ ہے کہ روز بروز علم و عمل کے اعلیٰ سے اعلیٰ اور بلند سے بلند مرتبے تک پہنچتے رہیں حتیٰ کہ وہ تو ایک اولوالعزم نبی کے مرتبہ پر فائز ہونے پر بھی قانع نہیں ہیں۔

پھر یہ کہ انھیں معلوم ہے کہ یہ سب کچھ خداوند عالم کی طرف سے ہے اور کسی بھی لمحے کسی بھی لغزش کے سرزد ہونے اور ان نعمتوں کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا وہ خدا سے ارتقاء کی علاوہ ان کی پائیداری کی بھی درخواست کر رہے ہیں جیسا کہ ہم ردانہ سرخند میں خداوند عالم سے ”صراطِ مستقیم“ کی ہدایت کی درخواست کرتے ہیں اور اس راہ پر ثابت قدم رہنے اور ارتقاء کی منزلوں کو طے کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

ان دو درخواستوں کے بعد ایک اور اہم درخواست ان لفظوں میں کرتے ہیں :- خداوند! آئیوالی امتوں میں میرے لیے لسانِ صدق اور ذکرِ خیر مقرر فرما (واجعل لی لسان صدق فی الآخرین)۔

اس طرح کر دے کہ میری یاد دلوں میں باقی نہ جائے اور میرا مقرر کردہ طریقہ کار آنے والی نسلوں میں دائم و برقرار رہے۔ میں ایک سواہر و نمونہ عمل قرار پاؤں کہ لوگ میری اقتداء کریں میرے ہاتھوں لیے مکتب کی بنیاد رکھ جس سے لوگ تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔

چنانچہ خداوند عالم نے آپ کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے:

وَجَعَلْنَا لَهْجَ لِسَانِ صَدَقَ عَلَيَا

ہم نے ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب کے لیے ذکرِ خیر اور بلند مرتبہ زبان مقرر کر دی۔

(مریم / ۵۰)

بعد نہیں ہے کہ یہ درخواست بھی اسی درخواست میں شامل ہو جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد ان لفظوں میں کی تھی۔

وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

والْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

پروردگارا! ہماری (میری اور اسماعیل کی) اولاد میں ایک پیغمبر مبعوث فرما جو ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور رشد و ہدایت کے ذریعے انھیں پاک کرے۔

(بقرہ / ۱۲۹)

چنانچہ معلوم ہے کہ آجناہ کی اس دعا نے بھی پیغمبر اسلام کی بعثت کے ساتھ عملی صورت اختیار کر لی اور اس طرح سے اس عظیم اُمت میں ان کا ذکرِ خیر دوام کی صورت اختیار کر گیا۔

اس کے بعد آپ اپنی نگاہوں کے افق کو تبدیل کر کے آخرت کی جاودانی زندگی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور جو چہی دعا کے لیے عرض کرتے ہیں:

خداوند! مجھے بہشت بریں کے وارثوں میں سے قرار دے (واجعلنی من ورثة جنة النعیم)۔

ایسی بہشت جس میں روحانی اور مادی نعمتیں ٹھانیں مار رہی ہیں جن کو نہ تو کسی قسم کا نفاذ ہے اور نہ ہی وہاں پر کسی طرح کا رنج و ملال ہے ایسی نعمتیں جو ہم جیسے اس پست جہان کے قیدیوں کے لیے ذرہ برابر بھی قابلِ ادراک نہیں نہ تو انھیں عقل و سوجھ بوجھ سے نہ کسی آنکھ نے انھیں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے۔

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بہشت کے بارے میں ”ارث“ کی تعبیر یا تو اس لیے ہے کہ ارث، یعنی کسی نعمت کو بغیر کسی قسم کی تکلیف اور محنت و مشقت کے حاصل کرنے کے ہے اور یقیناً ہم جتنی تکلیفیں بھی اٹھائیں اور محنت و مشقت کریں بھر بھی وہ بہشت کی نعمتوں کے مقابلے میں ناچیز ہیں۔

یا پھر اس لیے کہ ہر انسان کا ایک گھر بہشت میں ہوتا ہے اور ایک جہنم میں اور جب وہ جہنم میں پہلا جاتا ہے تو اس کا بہشت والا گھر دوسروں کو دے دیا جاتا ہے۔

پانچویں دعائیں ان کی نظر پانے گمراہ چپا (آزر) کی طرف اٹھتی ہے چنانچہ اس دوسرے کی بناء پر جو آپ نے ان سے دلتے مغفرت کے لیے پہلے سے کیا ہوا تھا بارگاہ ایزدی میں عرض کرتے ہیں: خداوند! میرے باپ (کی مانند چپا) کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے (واعف عن لابنہ کان من الضالین)۔

اس قسم کا دوسرا جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے اس سے کیا ہوا تھا جیسا کہ قرآن مجید کی صریح آیت اس بارے میں کہتی ہے:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لَابْنِهٖ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَفَا يٰۤاِهٖ۔ (توبہ، ۱۱۳)

اس سے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کی تالیف قلب کر کے اسے ایمان کی طرف لے آئیں لہذا انھوں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا اور اس پر عمل بھی کیا۔

جناب عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کے لیے دلتے مغفرت کی لیکن جب کفر کی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اور دین برحق کے مقابلے میں اس کی دشمنی مسلم ہو گئی تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا بھی چھوڑ دی جیسا کہ مندرجہ بالا آیت کے ذیل میں ہم پڑھتے ہیں ”فلما تبین لہ انہ عدو لله تبارک منہ“ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ دشمن خدا ہے تو انھوں نے اس سے بیزاری اختیار کر لی بلکہ

آخر کار روزِ عشر کے بارے میں اپنے رب سے ان الفاظ میں چھٹی اور آخری دعا مانگتے ہیں خداوند! مجھے اس دن شرمسار اور رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگ (قبروں سے) اٹھائے جائیں گے (ولا تخزنی یوم یبعثون)۔

”لا تخزنی“ خزی ”(بروزن) حزب“ کے مادہ سے ہے۔ مفردات میں رافغ کی تصریحات کے مطابق ”روح کی شکست“ (شرساری) کے معنی میں ہے جو یا تو خود انسان کی اپنی وجہ سے ہوتی ہے جو زبردست جہاد کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے یا پھر کسی اور کی طرف سے اس پر مسلط کی جاتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے یہ تعبیر ایک طرف تو دوسروں کے لیے درس عمل اور اسوۂ حسنہ ہے اور دوسری طرف اپنی ذمہ داری کا زبردست احساس اور خداوندِ عالم کے لطیف و کرم پر حدود درج بھر دے کی دلیل ہے۔

۸۸۔ یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

۸۹۔ اِلَّا مَنْ اَتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝

۹۰۔ وَ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝

۹۱۔ وَ بُرِزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغَوِيْنَ ۝

۹۲۔ وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝

۹۳۔ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝

۹۴۔ فَكَبَّوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوْنَ ۝

۹۵۔ وَ جَنُوْذُ اٰیْلِیْسَ اَجْمَعُوْنَ ۝

۹۶۔ قَالُوْا وَ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ ۝

۹۷۔ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

۹۸۔ اِذْ نُسُوْنٰكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۹۹۔ وَمَا اَضَلَّنَا اِلَّا الْمَجْرِمُوْنَ ۝

۱۰۰۔ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِيْنَ ۝

۱۰۱۔ وَلَا صٰدِقٍ حَمِيْمٍ ۝

۱۰۲۔ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

۱۰۳۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیةٌ لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

۱۰۴۔ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝

ترجمہ

- ۸۸۔ جس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔
 ۸۹۔ مگر جو شخص قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔
 ۹۰۔ (اس دن) بہشت پرانیزگاروں کے نزدیک کر دی جائے گی۔
 ۹۱۔ اور جنہم، گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہو جائے گی۔
 ۹۲۔ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ معبود کہ تم جن کی پرستش کیا کرتے تھے۔
 ۹۳۔ خدا کے علاوہ (دوسرے) معبود آیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کوئی ان کی مدد کو آئے گا؟
 ۹۴۔ تو اس وقت تمام معبود (گمراہ) عابدوں کے ساتھ جنہم میں جھونک دیئے جائیں گے۔
 ۹۵۔ اور اسی طرح ابلیس کے سارے کے سارے لشکر۔
 ۹۶۔ وہ وہاں پر جھگڑے پر کمر بستہ ہو کر کہیں گے:
 ۹۷۔ خدا کی قسم ہم تو واضح لگ رہے ہیں تھے۔
 ۹۸۔ کیونکہ ہمیں عالمین کے رب کے برابر سمجھتے تھے۔
 ۹۹۔ لیکن ہمیں تو سوائے محمد بن کے کسی اور نے گمراہ نہیں کیا۔
 ۱۰۰۔ (افسوس کہ آج) ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں۔
 ۱۰۱۔ اور نہ ہی کوئی گرمجوش اور محبت بھرا دوست۔
 ۱۰۲۔ اگر ہم دوبارہ دنیا کی طرف پلٹ جائیں تو مومنین میں سے ہو جائیں گے۔
 ۱۰۳۔ اس ماجرے میں (عبرت اور) نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔
 ۱۰۴۔ اور تمہارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

گزشتہ گفتگو کی آخری آیت میں روز قیامت اور معاد کے مسئلے کی طرف ایک مختصر اشارہ تھا لیکن زیر نظر کئی آیات میں قیامت کے منطقی جامع تصویر کشی کی گئی ہے اور اس بازار میں جس اہم ترین سودے کے خریدار بنائے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر موجود ہے اور مومن، کافر، گمراہ اور شیطانی ٹولے کے افراد کا بھی ذکر ہے آیات کے ظاہر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ توصیف اور تشریح حضرت ابراہیم کی دعا کا تتمہ اور ضمیمہ ہے اور اکثر مفسرین بھی یہی کہتے ہیں لیکن بعض مفسرین کا احتمال یہ ہے کہ زیر نظر تمام آیات خدا کی گفتگو کا حصہ ہیں جو حضرت ابراہیم کی دعا کے فوراً بعد ان کی گفتگو کی وضاحت اور تکمیل کے طور پر آئی ہیں لیکن یہ احتمال ضعیف ہے۔

صورت حال خواہ کچھ ہو قرآن سب سے پہلے کہتا ہے: قیامت کا دن دن ہے، جس میں کوئی بھی مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے (یوم لا یفیع مال ولا بنون)۔
 درحقیقت جب دنیاوی زندگی کے دو اہم سرمائے، یعنی مال اور اولاد ہی قوت پانے صاحب کے لیے ذرہ بھر بھی مفید ثابت نہیں ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ باقی دنیاوی سرمایہ جس کا شمار ان کے بعد ہوتا ہے قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر مال اور اولاد سے مراد ایسا مال اور اولاد نہیں ہے جس سے رضائے الہی کے حصول کا کام لیا جائے، ان کے مادی پہلو پر گفتگو کی جا رہی ہے یعنی اس دن مادی سرمایہ کسی شکل کو مل نہیں کر سکے گا، لیکن اگر یہ چیزیں، یعنی مال اور اولاد الہی میں کام آجائیں تو وہ مادی سرمایہ نہیں کہلائیں گی بلکہ وہ رنگ الہی اور صبغۃ اللہ میں رنگ جائیں گی اور الباقیات اللہ میں ان کا شمار ہونے لگے گا۔

پھر استثناء کے عنوان سے بات کو آگے بڑھاتا ہے: مگر جو شخص قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو (اس) برہنہ کے شرک و کفر اور گناہوں کی آلائش سے پاک صاف اور صیح و سالم ہو۔ (الامن اقلی اللہ بقلب سلیم)۔
 تو معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جو سرمایہ نجات دے گا وہ قلب سلیم ہے اور بس۔ کیا ہی جامع اور عمدہ تعبیر ہے۔ ایک ایسی تعبیر ہے جس میں خالص ایمان بھی پایا جاتا ہے اور پاک نیت اور برہنہ کا نیک عمل بھی۔ کیونکہ اس طرح کے پاک پاکیزہ دل کا ثمرہ بھی پاک اور پاکیزہ ہوگا۔ دوسرے نقطوں میں جس طرح انسان کامل اور روح اس کے اعمال میں مؤثر ہو۔ ہیں اس کے اعمال کا بھی اس کے دل و جان پر وسیع رد عمل ہوتا ہے اور انھیں اپنے رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔ اعمال رحمانی ہوں یا شیطانی ان کا دل و جان پر ضرور اثر ہوتا ہے۔

پھر جنت اور جنہم کی تشریح کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: اس وقت بہشت پرانیزگاروں کے نزدیک کر دی جا۔ (وازلفت الجنة للمتقین)۔
 لے (عاشیہ) لکھے منظر پر

اور جنم گمراہ لوگوں کے لیے ظاہر ہوگی (وہ عزت الجحیم للناوین)۔

درحقیقت یہ سب کچھ ان لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ہوگا اور ان دونوں گروہوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے کا منظر نزدیک سے دیکھ لے گا۔ مومن سرور و شادمان اور گمراہ مبہوت و وحشت زدہ ہو جائیں گے اور یہ ان کی پاداش اور جزا و سزا کا پہلا مرحلہ ہوگا۔

پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پرہیزگاروں کو بہشت کے نزدیک کر دیا جائے گا بلکہ فرماتا ہے بہشت کو ان کے قریب کر دیا جائے گا اور یہ ان متقین کی عظمت اور بلند درجات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ جنت بھی قابلِ غور ہے کہ ”غادین“ (گمراہ لوگ) کی تعمیر و بنی تعمیر ہے جو شیطان کی داستان میں آپسکی ہے کہ جب شیطان بارگاہِ الہی سے دستکار دیا گیا اور خدا نے فرمایا:

”ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الضالون“

تجھے میرے بندوں پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، مگر جو لوگ گمراہ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے۔

(حجر / ۴۲)

پھر اس گفتگو کا تذکرہ کرتا ہے جس کے ذریعے اس گمراہ گروہ کو سرزنش اور تائب کیا جائے گا فرماتا ہے انھیں کہہ جائے گا کہ ان میں سے جو لوگ اللہ کے معبود کے معبود کہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے (وقیل لہم ان ما کنتم تعبدون)۔

وہی معبود جو خدا کے علاوہ تھے (من دون اللہ)۔

اب جبکہ ان شدید مصائب اور سختیوں میں تم گھرے ہوئے ہو تو کیا وہ بخاری مدد کر رہے ہیں (هل ينصرون)۔

کسی کو بخاری امداد کے لیے ہمارے ہیں یا کوئی ان کی امداد کو آ رہا ہے (او ینتصرون)۔

لیکن وہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے اور نہ ہی کسی کو ان سے اس قسم کی توقع ہے۔

اس موقع پر تمام معبودوں کو اکٹھا کر کے ان کے گمراہ عابدوں کے سامنے انھیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا (فجکبوا فیما هم و الضالون)۔

بعض مفسرین کے بقول ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اور دوسرے منہ ڈالا جائے گا۔

اور اسی طرح ابلیس کے لشکر کی تمام کے تمام (وجنود ابلیس اجمعون)۔

درحقیقت یہ بتوں گروہ یعنی بت، بتوں کے بخاری اور شیطان کے لشکر کی جو کمان گناہوں کے دلال ہیں سب کے سب

دوزخ میں جمع کیے جائیں گے لیکن اس طرح کہ انھیں یہ بعد و بگڑے جہنم میں ڈالا جائے گا۔

(ما شیء یحییٰ منہم) ”از لخت“ ”زلقی“ (بروزن کبریٰ) قربِ اندر دلی کے معنی ہیں۔

لے۔ ممکن ہے کہ ”ینتصرون“ اپنے لیے مدد طلب کرنے کی طرف یا دوسروں کے لیے مدد کی طرف اشارہ ہو۔

اشارہ ہو کہ بعد والی آیت میں ہے کہ معبود عابدوں کو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔

چونکہ ”کبکبوا“ واصل ”کب“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو گڑھے میں منہ کے بل ڈالنا اور ”کب“ کو مکر و صورت (کلب) میں لانا ان کو جہنم میں لڑھکانے کا معنی بیان کرتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دوزخ میں ایسے ڈالا جائے گا جس طرح کسی پتھر کو ڈالا جاتا ہے کہ اسے ایک بلند مقام سے گرایا جائے تو پہلے وہ دوسرے میں اگرے گا پھر ایک اور جگہ پھر

ملاں کے اور پھر اسی طرح گرتے گرتے وہ گہرے گڑھے میں جا پڑے گا۔

لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے بعد ان جہنمیوں کی باہمی تلخ کلامی اور جھگڑے فساد کی منظر کشی کرتے ہوئے

قرآن کہتا ہے: وہ جہنم میں آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اور کہیں گے (قالوا و ہم فیہا یختصمون)۔

جی ہاں وہ گمراہ مابہ کہیں گے: خدا کی قسم ہم تو کھلم کھلا تمہاری میں تھے (تالله ان کننا لفی ضلال

مبین)۔

کیونکہ تم جھوٹے معبودوں کو رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے (اذ نسویکم رب العالمین)۔

لیکن سوائے جہنم کے کہیں کسی نے بھی گمراہ نہیں کیا (وما ائینا الا المعجمون)۔

وہی جہنم جو ہمارے معاشرہ کے سرٹھنے تھے اور جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ہمیں قربانی کا بکرا بنایا اور بستی

اس مقام پر لے آئے۔

لیکن انہوں نے ہماری شفاعت کرنے والے موجود نہیں (فعالنا من شافعین)۔

اور نہ ہی کوئی گرم جوش اور محبت کرنے والا دوست ہے جو ہماری مدد کرے (ولا صدیق حمید)۔

خلاصہ یہ کہ جس طرح ہم دنیا میں سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے اور وہ ہماری مدد نہیں

کر رہے اور نہ ہی ہمارے دوستوں میں مدد کا یارا ہے۔

قابلِ غور بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ آیت میں ”شافعین“ جمع اور ”صدیق“ مفرد کی صورت میں آیا ہے ممکن ہے کہ یہ

تفاوت اس لیے ہو کہ گمراہوں کا یہ گروہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جو مومنین دنیا میں لغزشوں کا شکار تھے آج انھیں انبیاء

اوصیاء، ملائکہ اور دوسرے شفاعت کرنے والے دوستوں کی شفاعت نصیب ہو رہی ہے، تو وہ بھی یہی آرزو کریں گے کہ ان کا

لے۔ موجودہ دسی میں ”کلبہ“ سواروں کی جماعت یا گھوڑوں اور انسانوں کے اکٹھا چلنے کی صدا کہہ رہا ہے اور یہ

شان و شوکت اور عظمت و مال کے لیے کنا یہ ہے (فرنگ معین)۔

بغیر نہیں کہ اس کلمہ کو ”کلبہ“ (دونوں کاف پر پیش کے ساتھ) سے لیا گیا ہو جو عربی میں انسانوں کی جماعت یا گھوڑوں کے

ڈولے کے معنی میں ہے اور کبھی اسے فارسی میں ”دبہ“ بھی استعمال کرتے ہیں جس کا معنی بھی لوگوں کے پاؤں کی یا ڈھول کی

دھڑکی کی طرف ہے۔

لے۔ ”ان کنا“ میں ”ان“ مثلاً سے مخفف بن کر استعمال ہوا ہے جو دراصل ”ان کنا“ تھا۔

لے۔ ہر کتاب ہے کہ یہاں پر ”از“ ظرفیت کے معنی میں ہوا اور کہہ سکتا ہے کہ وہ قلبیہ ہو۔

کران کا بھی کوئی شفاعت کرنے والا اور دوست ہوتا۔

ربا "صدیق" تو بعض مفسرین کی تصریح کے مطابق "صدیق" اور "عدو" کا اطلاق مفرد پر بھی ہوتا ہے اور جمع پر بھی لیکن بہت جلد ان کو اس حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ اب انفس کا کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی دہاں پر کوئی نیک عمل کر کے اپنی کوتاہیوں کی تلافی کی جاسکتی ہے لہذا وہ دنیا میں واپس آنے کی آرزو کریں گے اور کہیں گے: اگر ہم دوبارہ دنیا میں پلٹ جائیں تو مومنوں میں سے ہوں گے (فلان لنا کوة فتکون من المؤمنین)۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ دہاں پر اور اس دن ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کا یہ ایمان ایک طرح سے مجبوری والا ایمان ہوگا ایمان وہ مؤثر، تعمیری اور قابل قبول ہوتا ہے جو اختیاری ہو اور اسی جہان میں ہو۔ جس سے ہدایت بھی حاصل ہو اور اعمال صالحہ بھی سرزد ہوں۔

لیکن یہ آرزو بھی کسی صورت میں کوئی مشکل حل نہیں کرے گی اور طریقہ الہیہ کسی کو واپس پلٹنے کی اجازت نہیں دے گا اور وہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے ہوں گے اور کہیں گے "لو" اسی بات کی دلیل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو، بارگاہِ رب العزت میں ان کی دعا اور روز قیامت کی کیفیت بیان کرنے کے بعد خداوندِ عالم نے تمام لوگوں کے لیے نتیجہ کے طور پر آخر میں وہی دعائیات ذکر کی ہیں جو موسیٰ اور فرعون کی داستان کے آخر میں ذکر کی ہیں اور اسی سورہ میں دوسرے انبیاء کی داستانوں میں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے: اس ماجرے میں خدا کی عظمت و قدرت اور گمراہ لوگوں کے دردناک انجام اور مومن کی کامیابی میں بہت بڑی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے (ان فی ذلک لآیة و ما کان اکثرهم مؤمنین)۔

اور تھکنا پور دگر ناک قابلِ تغیر اور بے حدیران ہے (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔ اس قسم کے غلوں کو بار بار اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ اس طرح سے پیغمبر اسلام اور اس زمانے کے حقوڑے مسلمانوں کی تسلی خاطر کے اسباب فراہم کیے جاسکیں، نیز اس لیے بھی کہی دور میں ہی مومن اقلیت گمراہ اکثریت سے وحشت نہ کرے اور خدا کی عزت و رحمت کے ذریعے اپنے آپ کو مشغول اور سرگرم رکھے۔ نیز یہ گمراہ لوگوں کے لیے ایک قسم کی تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اگر انھیں کچھ ذمہ داری تھی تو اس لیے نہیں کہ خداوندِ عالم کو درپے بلکاس لیے ہے کہ وہ جیم ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ "قلب سلیم" ہی نجات کا سرمایہ ہے، آیات بالا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے دوران قیامت کی کیفیت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سوائے "قلب سلیم" کے اور کچھ کام نہیں آئے گا۔

"سلیم" "سلامت" کے مادہ سے ہے جس کا مفہوم واضح ہے یعنی وہ دل جو ہر قسم کی بیماری اور اخلاقی و اعتقادی بے راہروی

۲۔ "لو" عرف شرط ہے اور عام طور پر دہاں بولا جاتا ہے جہاں پر شرط محال ہو۔

پاک ہو۔

قرآن مجید منافق لوگوں کے بارے میں یہ فرماتا ہے:

فقد وہبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً

ان کے دلوں میں ایک طرح کی بیماری ہے اور ان کی ہڈ دھری کی بناء پر خداوندِ عالم ان کی بیماری میں اضافہ کر دیتا ہے۔ (بقرہ / ۱۰)

چند ایک احادیث میں قلب سلیم کا بخوبی تعارف کروایا گیا ہے:

۱۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں پڑھتے ہیں:

وکل قلب فیہ شرک او شک فہو ساقط

ہر وہ دل جس میں شرک اور شک ہو اور جو ساقط اور بے قدر و قیمت ہوتا ہے۔

۲۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا مادی چیزوں سے شدید تعلق ہے اور دنیا پرستی اسے ہر گناہ پر آمادہ اور ہر قسم کی بے راہروی کا شکار بنا دیتی ہے کیونکہ:

حب الدنیا رأس کل خطیئة

دنیا سے محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے۔

لہذا "قلب سلیم" وہ دل ہوتا ہے جو "حب دنیا" سے خالی ہو، جیسا کہ اسی آیت کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:-

هو القلب الذی سلم من حب الدنیا

یہ وہ قلب ہوتا ہے جو دنیا کی محبت سے محفوظ ہو۔

اگر سورۃ بقرہ کی آیت ۱۹ کو مد نظر رکھا جائے، جس میں خدا فرماتا ہے:

وتزودوا فان خیرا لثراد التقویٰ

اپنے لیے زاوراہ تیار کرو کیونکہ بہترین زاوراہ تقویٰ ہے۔

تو معلوم ہوگا کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں تقوائے الہی جاگزیں ہو۔

۳۔ آخری بات یہ ہے کہ قلب سلیم وہ قلب ہوتا ہے جس میں خدا کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کے سلسلے میں کہے جانے والے ایک سوال کے جواب میں

۱۔ مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ بحار الانوار جلد ۱۰، ص ۲۲۹۔

۳۔ تفسیر مافی اسی آیت کے ضمن میں۔

ارشاد فرماتے ہیں:

القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه

قلبِ سلیم وہ دل ہے جو خدا کی ملاقات کرے جبکہ اس میں خدا کے سوا کوئی اور نہ ہو۔
واضح سی بات ہے کہ اس جیسے مقامات پر قلب سے مراد انسان کی روح اور جان ہوتے ہیں۔

اسلامی روایات میں قلب، اس کی سلامتی، اس کو لاحق ہونے والی آفتیں اور ان آفتوں کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں بہت سی باتیں مذکور ہیں جن سے اس اسلامی خلق کی تائید ہوتی ہے کہ اسلام ہر چیز سے پہلے فکری، عقیدتی اور اخلاقی بنیادوں کو زبردست اہمیت دیتا ہے کیونکہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے۔

جس طرح کڑا بھری دل کی سلامتی اور تندرستی سے تمام جسم صحت سالم اور تندرست رہتا ہے اور اس کے بیمار پڑ جانے سے تمام اعضاء بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ بدن کے تمام خلیوں (Cells) کو غذا خون کے ذریعے ملتی ہے اور خون، دل کے ذریعے بدن کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔

بالکل اسی طرح انسانی زندگی کے سالم اور فائدہ ہونے کا دار و مدار بھی اس کے عقیقے اور اخلاق کے سالم اور فائدہ ہونے پر ہے۔

اس تفصیلی گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں:

قلب چار قسم کے ہیں:

ایک وہ دل جس میں ایمان ہوتا ہے اور نفاق بھی۔

ایک وہ دل جو اٹا ہوتا ہے۔

ایک وہ دل جس پر بھری ہوئی ہے اور کوئی حق دہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔

ایک وہ دل جو نورانی اور (غیر خدا سے) خالی ہوتا ہے۔

پھر فرماتے ہیں:

نورانی دل مومن کا دل ہوتا ہے جس طرح خدا فرماتا ہے "افمن يمشي مكبا على وجهه اهذى

امن يمشي سويا على صراط مستقيم" یعنی آیا جو شخص زمین پر منہ کے بل

چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو شخص سیدھے ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہے؟ (المائدہ - ۴۲)

اور وہ دل جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی، تو یہ ایسے لوگوں کا دل ہے جو حق اور

باطل کے بارے میں بالکل لاتعلق ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اگر حق کے

ماحول میں پہنچ جائیں تو حق کے تابع ہو جاتے ہیں اگر باطل کے ماحول میں چھن جائیں تو اس کے

لے صفائی بھلا کا فی۔

طرف دار بن جاتے ہیں۔

راہِ دہل کہ جس پر مہر لگی ہوتی ہے وہ منافقین کا دل ہوتا ہے۔

۲۔ آیت "فکبکبوا" کا مفہوم: حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام سے "فکبکبوا" کا مفہوم "والی آیت کے ذیل میں بہت سی روایات منقول ہیں۔ مثلاً

هم قوم و صنوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه الى غيرہ

یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو حق والی بات کی زبان سے تو بڑی تعریف

کرتے ہیں لیکن عمل میں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل کے بغیر باتیں کرنا کس قدر بُری اور قابلِ مذمت بات ہے اور اس قسم کے شخص کو جہنم کی آگ میں درناک طریقے سے ڈالا جائے گا اور وہ وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں ان کی باتیں تو لوگوں کو حق کی طرف بلاتی ہیں لیکن اعمال باطل کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اپنی باتوں پر ایمان نہیں ہے۔

ضمنی طور پر اس طرف بھی توجہ رہے کہ "غادون" کو "غی" کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہر قسم کی گسداہی نہیں بلکہ غرور ہے۔ "میں" راضی کے بقول یہ گمراہی اور جہالت کی وہ قسم ہے جس کا مرکز اور منبع فاسد عقیدہ ہوتا ہے۔

۳۔ آیت "فما لنا من شافعين ولا صديق حميم" کا مفہوم: اس کا معنی ہے نہ تو ہمارے شفاعت کرنے والے موجود ہیں اور نہ ہی محبت بھرے دوست و رفقاء ہیں اس ضمن میں بیان ہوئی ہے جن میں سے

بعض روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے:

الشافعون الاثمة والصديق من المؤمنين

شافعِ قبراۓ میں اور صديقِ مؤمنین میں۔

ایک اور حدیث میں جابر بن عبد اللہ انصاری سے منقول ہے کہ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے:

ان الرجل يقول في الجنة ما فعل صديقي فلان وصديقه في الجحيم فيقول

الله اخبروا له صديقه الى الجنة فيقول من بقى في النار فما لنا من شافعين

ولا صديق حميم

بعض پیشین گوئی کہیں گے کہ ہمارے دوست کا کیا انجام ہوا ہے جبکہ ان کے دوست جہنم میں

لے اصل کافی جلد ۲ صفحہ ۲۰۹ باب فی خلعة قلب المنافق۔

لے تفسیر نور الثقلین کے مؤلف نے اس روایت کو "اصل کافی" "تفسیر علی بن ابراہیم" اور "معان برقی" سے نقل کیا ہے۔

لے "معان برقی" منقول از تفسیر نور الثقلین اسی آیت کے ضمن میں۔

ہوں گے۔ خداوندِ عالم اس مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے حکم دے گا کہ ان کے دوستوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں بھیج دیا جائے تو ایسے موقع پر جہنم میں باقی رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ اے انیس! نہ تو کوئی ہماری شفاعت کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی مہربان دوست ہے۔

ظاہر ہے کہ نہ تو شفاعت کسی میاں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی بے حساب دوستوں کے بارے میں ان کی درخواست ہوگی بلکہ شفاعت کرنے اور شفاعت کیے جانے والوں کے درمیان کسی قسم کا معنوی اور روحانی رابطہ ہونا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا مقصد پورا ہو۔ (شفاعت کے بارے میں مزید تفصیل کے لیے تفسیر نوح کی مبادی میں سورہ بقرہ کی آیت ۲۵۷ کی تفسیر مطالعہ فرمائیں)۔

- ۱۰۵۔ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۝
 ۱۰۶۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝
 ۱۰۷۔ اِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ اَمِيْنٌ ۝
 ۱۰۸۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۰۹۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنِ اَجْرِىْ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝
 ۱۱۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝
 ۱۱۱۔ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ بِكَ وَاتَّبِعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ۝
 ۱۱۲۔ قَالَ وَمَا عَلِمْتُ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
 ۱۱۳۔ اِنِّىْ حَسَابُهُمُ الْاَعْلٰى رَبِّىْ لَو تَشْعُرُوْنَ ۝
 ۱۱۴۔ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝
 ۱۱۵۔ اِنِّىْ اَنَا اِلَّا بٰنْذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

ترجمہ

- ۱۰۵۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔
 ۱۰۶۔ جب ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا: کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے؟
 ۱۰۷۔ میں تمہارے لیے رسول امین ہوں۔
 ۱۰۸۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔
 ۱۰۹۔ اس تبلیغ رسالت کے بدلے میں، میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو میرے پروردگار کے پاس ہے۔

لے تفسیر مجمع البیان اسی آیت کے ذیل میں۔

۱۱۰۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۱۱۔ انھوں نے کہا: کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ پست اور ذلیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں۔

۱۱۲۔ (نوح نے) کہا: مجھے کیا معلوم ان کے عمل کیسے ہیں؟

۱۱۳۔ ان کا حساب و کتاب تو میرے پروردگار کے ذمے ہے اگر تم سمجھ دار ہو۔

۱۱۴۔ میں کبھی بھی مومنین کو نہیں دھتکاروں گا۔

۱۱۵۔ میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔

تفسیر

نوحؑ کے گرو افراد

قرآن مجید جناب ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور ان کی اپنی گمراہ قوم کے ساتھ گفتگو کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے اور اسے ایک اور سبق آموز داستان کی صورت پیش کرتا ہے اور خدا آیات میں اس قوم کی بہت دھرمی، خدا اور بنی کوان کے دردناک انجام کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

سب سے پہلے کہتا ہے: قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا (کذب قوم نوح المرسلین)۔

معلوم ہے کہ نوح کی قوم نے صرف نوح کی ہی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ اصولی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ایک جوتی ہے لہذا نوح کی تکذیب تمام رسولوں کی تکذیب شمار ہوئی۔ لہذا خدا بھی یہی فرماتا ہے کہ نوح کی قوم نے "رسولوں" کو جھٹلایا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم تمام ادیان اور مذاہب ہی کی منکر ہو اور وہ خدا کے تمام انبیاء کی تکذیب کرتی ہو چاہے وہ نوح سے پہلے گزر چکے تھے یا ان کے بعد آنے والے تھے۔

پھر ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کی طرح ان کی زندگی کا بظنہ نصب العین بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس وقت کو یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے اعلیٰں کہا: کیا تم پر ہیز گاری اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لهم اخوه نوح)۔ (التقصون)۔

لے "کذبت" کو نہ اس لیے لایا گیا ہے کہ قوم "جامعت" کے معنی میں ہے اور جامعہ کو نہ لفظ ہے۔ یعنی ارباب فن کہتے ہیں کہ قوم ہونٹ ذاتی ہے کیونکہ اس کی تفسیر "قومیت" آتی ہے (جملہ بات ظہری نے مجھ لیان میں اور دوسری فقرہ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے) لیکن آئو اپنی تفسیر روح المعانی کہتے ہیں کہ لفظ "قوم" مذکر اور مؤنث دونوں صورتوں میں استعمال ہوتا ہے۔

"بھائی" کی تعبیر ایسی ہے جو مساوات اور برابری کی بنیاد پر ایک نہایت ہی محبت آمیز تعلق کو ظاہر کرتی ہے یعنی حضرت

نوح علیہ السلام ان پر کسی قسم کی برتری جتانے بغیر نہایت ہی سادگی اور صمیم قلب کے ساتھ انھیں دعوت پر ہیز گاری دیتے رہے۔

انوت کی تعبیر صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کے لیے نہیں آئی بلکہ ہود، صالح اور لوط علیہم السلام جیسے دوسرے انبیاء کے لیے

مبی آئی ہے جو راجح کے تمام راہنماؤں کی راہنمائی کر رہے ہیں کہ ان کی دعوت نہایت ہی پیارا، محبت اور عزم و خلوص پر مبنی ہوتی چاہیے

اور ہر قسم کی فوقیت لمبی سے دوری اختیار کرنی چاہیے تاکہ دین حق سے دور نہ جھگے ہوئے دل زیادہ سے زیادہ نزدیک آجائیں اور کسی

قسم کا ہرج بھی اپنے لیے موسیٰ نہ کریں۔

چونکہ ہر قسم کی ہدایت اور مکمل نجات کا دار و مدار تقویٰ پر ہے لہذا اسے پہلے بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے: میں تمھارے

لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں (ان لکم رسول امین)۔

"خدا سے ڈرو، تقویٰ اپناؤ اور میری اطاعت کرو" (فاقتوا اللہ واطیعون)۔

اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لحاظ سے اپنی قوم میں ایک مرد و راز سے مسلم حیثیت تھی

اور لوگ آپ کو "امین" کی اعلیٰ صفت کے ساتھ پہچانتے تھے۔ اسی لیے آپ بھی فرماتے ہیں: اسی دلیل کی بناء پر میں خدائی رسالت

کی ادائیگی میں بھی امین ہوں اور مجھ سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں دیکھو گے۔

"تقویٰ" کو "اطاعت" پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ "اللہ" کی ذات پر مکمل ایمان، عقائد و ہوا و دل میں اس کی

ذات کا خوف نہ ہو تو اس کے پیغمبر کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔

ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی نبوت کی حقیقت پر ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسی دلیل ہے جس سے بہانہ

بنانے والے لوگوں کی زبان بند کر دیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: میں تم سے اس دعوت کے عوض میں کوئی مزدوری نہیں

مانگتا (و ما اسئلكم عليه من اجر)۔

"میرا اجر تو پروردگار عالم کے ذمے ہے" (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

ظاہر ہے کہ رضائے الہی عموماً نبوت کے دعویدار کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے جبکہ مادی اغراض بخوبی واضح کرتی ہیں کہ اس کا

مقدمہ مفاد پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خاص کر اس زمانے کے اعراب اس مسئلے کے مسئلے میں کاہنوں اور ان جیسے افراد سے

ابھی طرح واقف تھے۔

اس مسئلے کے بعد پھر وہی جملہ کہتے ہیں جو انھوں نے اپنی رسالت اور امانت کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا: فرماتے ہیں:

خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقتوا اللہ واطیعون)۔

لیکن بہت دھرم مشرکین اور خود سر مشرکین نے جب بہانہ تراشوں کی تمام راہیں اپنے اوپر بند کر لیں تو یہ بہانہ بنا کر شروع

کر دیا اور کہا: آیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جب کہ پست اور ذلیل لوگ تیری پیروی کر چکے ہیں (قالوا انتون لك

واتبعك الازنوت)۔

کسی رہبر اور پیشوا کی حیثیت اور اس کی قدر و قیمت اس کے پیروؤں سے پہچانی جاتی ہے اور اصطلاح کے مطابقت

صاحب مزار کو اس کے ناثرین سے پہچانا جاتا ہے جب ہم تھارے پر و کاروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چند ایک بے بضاعہ گناہ، فقیر اور غریب لوگ ہی نظر آتے ہیں جن کا سلسلہ درود گار بھی نہایت ہی معمولی ہے تو پھر ایسی صورت میں تم کس طرح امید رکھتے ہو کہ مشہور معروف دولت مند اور نامی گرامی لوگ تھارے سامنے تسلیم خم کریں گے۔

ہم اور یہ لوگ کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہم نہ کو کبھی ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور نہ ہی ایک چیت کے پیٹے اکٹھے ہوتے ہیں بھئی ہم سے کسی غیر معمول توقع ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کہ کسی پیشوا کو اس کے پر و کاروں سے پہچانا جاتا ہے لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انھوں نے شخصیت کے مفہوم اور معیار کو اچھی طرح نہیں پہچانا تھا۔ ان کے نزدیک شخصیت کا معیار مال، دولت لباس اور گھر اور خوبصورت اور قیمتی سواری تھا لیکن طہارت، تقویٰ، حق جوئی جیسی اعلیٰ انسانی صفات سے ناغل تھے جو غربتوں میں زیادہ اور امیروں میں کم پائی جاتی ہیں۔

طبقاتی اوپنچ بدترین صورت میں ان کی افکار پر حکم فرماتی تھی۔ اسی لیے وہ غریب لوگوں کو "اراذل" سمجھتے تھے۔ "اراذل" "ارذل" (بروزن "اہرم") کی جمع ہے اور وہ بھی "رذل" بمعنی پست اور حقیر کی جمع ہے اور اگر وہ طبقاتی ماسٹر کے قید خانے سے باہر نکل کر سوچتے اور باہر کی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو انھیں معلوم ہو جاتا کہ ایسے لوگوں کا ایمان اس پیغمبر کی حقانیت اور اس کی دعوت کی سچائی پر بذات خود ایک دلیل ہے۔

لیکن نوح علیہ السلام انھیں یہ کہہ کر فوراً الاحباب کر دیتے ہیں کہ میرا کام تو حق کی طرف دعوت دینا اور معاشرے کی اصلاح کرنا ہے میں کیا جانوں کہ وہ کیا کرتے تھے (قال وما علمی بما کانوا یعملون)۔

ان کا ماضی جو کچھ تھا وہ گزر چکا، معیار موجودہ حالت ہے اور آج انھوں نے خدائی راہبر کی دعوت کو "لبیک" کہا ہے اپنی اصلاح کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور اپنے دل کو حق کے قبضہ قدرت میں دے دیا ہے۔

انھوں نے گزشتہ زمانے میں اچھا یا برا کام کیا ہے تو ان کا حساب کتاب میرے پروردگار کے پاس ہے اگر تم کچھ بھلا ہو اور تھارے اندر قوت تمیز موجود ہے (ان حسابہم الاعلیٰ ربی لو تشعرون)۔

اس گفتگو سے منمنی طور پر یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ان مومنین کو غربت کے علاوہ اخلاقی اور عملی جرائم کا الزام بھی دینا چاہتے تھے کہ ان کے ماضی کا ریکارڈ خراب رہا ہے۔ حالانکہ اخلاقی جرائم معاشرے کے خوشحال طبقے میں کئی درجے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ان جرائم کے ہر طرح کے وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ اپنے مال اور دولت کے نئے میں مغرور ہوتے ہیں اور خدا کے بندے بہت کم ہوتے ہیں۔

لیکن نوح علیہ السلام نے ان سے اس مسئلے میں الجھے بغیر یہی کہا کہ میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور اگر دعائے ایسا ہے جیسا تم کہتے ہو تو پھر ان کا حساب و کتاب خدا پر ہے۔

جو میرا فریضہ بتا سچو وہی ہے کہ میری دعوت سب حق طلب انسانوں کے لیے ہے "میں کبھی ایمان لانے والوں کو دھتکاروں گا نہیں" (وما انا بطارد المؤمنین)۔

درحقیقت یہ ان مغرور دولت مندوں کی منمنی درخواست کا جواب ہے جو انھوں نے جناب نوح علیہ السلام سے کی تھی کہ ان پرچوں کو اپنے اطراف سے ہٹا دیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں۔

میرا فریضہ صرف یہی ہے کہ لوگوں کو ڈراؤں میں تو صرف ذبح طور پر ڈرانے والا ہوں (ان انا الا خذیر مبین)۔ جو شخص میری اس تنبیہ کو سنے اور کج روی سے صراطِ مستقیم پر آجائے تو وہ میرا پیرو کار ہے۔ خواہ کوئی ہمواد اس کی تادی اور اجتماعی کیفیت خواہ کیسی ہی ہو۔

پھر قابلِ غور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اعتراض صرف حضرت نوح علیہ السلام پر ہی نہیں کیا کہ جو سب سے پہلے اولوالعزم رسول میں بلکہ پیغمبرِ خاتم الانبیاء اور اسی طرح دوسرے کئی انبیاء پر بھی کیا ہے انھوں نے اپنی سیاہ بینک سے ان سفید لباس والوں کو تاریکی میں دیکھا اور ہمیشہ انھیں دور کرنے کا تقاضا کرتے رہے۔ بلکہ وہ تو خدا اور ان انبیاء کو نہیں چاہتے تھے جن کے اس قسم کے پر و کار تھے۔

لیکن قرآن مجید سورۃ کہف میں کیسے عمدہ پیرائے میں پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے:

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً۔ (کہف: ۲۸)

ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور صرف اسی کی ذات کو چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو دنیاوی زینت کی خاطر کبھی بھی ان سے نہ پھیر وادراں لوگوں کی اطاعت مت کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے ناغل کر دیا، وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اطاعت کی ہے اور ان کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔

یہی اعتراض ہمارے زمانے میں راہِ حق کے راہنماؤں اور رہبروں پر بھی کیا جاتا ہے کہ تھارے طرفداروں کی زیادہ تعداد مستضعفین اور غریب لوگوں پر مشتمل ہے۔

اس طرح سے وہ ان کے غریب بیان کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ لاشعوری طور پر ان کی تعریف اور ان کے شن کی حقیقت کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔

۱۱۶۔ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۝

۱۱۷۔ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذِبُونَ ۝

۱۱۸۔ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۱۹۔ فَانْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۝

۱۲۰۔ ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَقِيَّةِ ۝

۱۲۱۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

۱۲۲۔ وَلَئِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۱۶۔ انھوں نے کہا: اے نوح! اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاؤ گے۔

۱۱۷۔ (نوح نے) کہا: پروردگار! میری قوم نے میری تکذیب کی ہے۔

۱۱۸۔ اب میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے (اور فیصلہ فرمادے) اور مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔

۱۱۹۔ ہم نے نوح اور جو (لوگ اور جانور رشتی میں) ان کے ساتھ تھے سب کو نجات دی۔

۱۲۰۔ پھر باقی سب کو غرق کر دیا۔

۱۲۱۔ اس واقعے میں واضح نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۲۲۔ اور تمہارا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر

نوح نجات پا گئے اور مشرک غرق ہو گئے

حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس گمراہ اور بھٹ دھرم قوم کا رد عمل بھی وہی ہے جو تاریخ میں دوسرے سنگبرین کا

وہاں یعنی وہی طاقت، اگر اور جان سے مار دینے کی دھمکی چنانچہ حضرت نوحؑ کی قوم والے بولے "اے نوح! اب تک جو کچھ ہوا ہے کافی ہے اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے اور ہمارے ماحول کو اپنی گفتگو سے پھرتے اور تاریک بنایا تو یقیناً تمہیں سنگسار کیا جائے گا" قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔

"من المرجمین" کی تعبیر بتاتی ہے کہ ان میں سنگسار کرنے کی رسم پانے وقتوں سے چلی آرہی تھی۔ وہ درحقیقت نوح علیہ السلام سے یکہنا پناہتے تھے کہ اگر تم نے اپنی دعوت توحید کو جاری رکھا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف ایسے ہی بلاتے رہے تو تمہارا انجام بھی ہمارے دوسرے مخالفین کا سا ہوگا اور وہ ہے سنگساری جو قتل کی بدترین صورت ہے۔

جب نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس قدر قدرت مدین تک میں انھیں دعوت دینا ناممکن، اس واضح منطق کے ساتھ ان سے گفتگو کرتا رہا ہوں اور صبر و شکیبائی کی بھی حد کر دی، اس کے باوجود اس کا اثر صرف محدود ہے چند لوگوں پر ہی ہوا ہے۔ لہذا انھوں نے اپنی شکایت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جس میں اپنا مفصل حال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے منطق ظالم لوگوں کے جنگل سے نجات اور ان سے جدائی کی درخواست بھی کی۔

انھوں نے عرض کیا پروردگار! "میری قوم نے مجھے بھٹلایا ہے" (قال رب ان قومی کذبون)۔ یہ ٹھیک ہے کہ خداوند عالم ہر چیز سے آگاہ ہے، لیکن اپنی شکایت پیش کرنے اور اپنی بعد کی درخواست پیش کرنے کے لیے مقدمہ کے طور پر یہ عرض کرتے ہیں۔

قابل توجہ یہ بات بھی ہے کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی اس درخواست میں اپنی ذات پر نازل ہونے والے معائب کی شکایت نہیں کرتے بلکہ انھیں غم ہے تو صرف اس بات کا کہ لوگوں نے انھیں بھٹلایا اور خدائی پیغام قبول نہیں کیا۔

پھر عرض کرتے ہیں: اب جبکہ اس گمراہ ٹوٹے کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا "تو میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے اور ہمارے درمیان تو خود ہی فیصلہ نہ مالدے" (فافتح بینی وبينهم فتحا)۔

جیسا کہ باب اخنت کہتے ہیں "فتح" دراصل کھولنے اور تعلقات کو ختم کرنے کے معنی میں ہے اور اس کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو اس کا معنی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الباب" (دروازے کا کھولنا) اور کبھی معنوی پہلو ہوتا ہے جیسے "فتح الہم ازرقہ" ختم کھولنا اور ان کا دور کرنا اور "فتح المستعلق من العند" کا معنی علمی موشگافیاں ہے اور "فتح الغصية" کا معنی فیصلہ کرنا اور لڑائی بھگوتے کو ختم کرنا ہے۔

پھر وہ بلا گویا عبرت میں عرض کرتے ہیں مجھے اور جو مومنین میرے ساتھ ہیں انھیں نجات دے (ونجی من معی من المؤمنین)۔ اب یہاں پر رحمت الہی جناب نوحؑ کی مدد کو پہنچتی ہے اور دردناک سزا کی وعید بھٹلانے والوں کو تلاش کرتی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

سُورَةُ الرَّحْمٰنِ "دراصل" "رحم" (رحمہ) کے مادہ سے "دجہ" "بروزن" "لحم" کی جمع ہے جو پھر کے اس کلمے کے معنی ہیں جیسے قبر کا کھانا ہے جس کے گدبخت پرست لوگ بکھرتے ہیں۔ نیز "رحم" کسی کو اس مذہب پھر ماننا جس سے اس کی موت واقع ہونے کے مستحق ہے۔ اور بعض اوقات قتل کے معنی میں بھی آتا ہے خواہ کسی طرح بھی واقع ہو کہ وہ لوگ پھر سے ہی قتل کیا کرتے تھے۔

ہم نے انہیں بھی اور جو لوگ ان کے ہمراہ کشتی میں تھے اور وہ انسانوں اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی، سب کو نجات عطا کی: (فانجیناہ ومن معہ فی الفلک الممشحون)۔

”پھر دوسرے سب لوگوں کو غرق اور فنا کر دیا“ (شعاعہ قناجدہ الباقین)۔
 ”مشحون“ ”مشحون“ ”ممدوزن“ ”ممن“ کے مادہ سے بھر دینے کے معنی میں ہے اور کبھی کبھی تیار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے ”مختار“ اس دشمنی کو کہتے ہیں جو انسان کے تمام وجود میں بھر جائے۔

اس مقام پر مراد یہ ہے کہ وہ کشتی افزاد اور تمام وسائل سے بھری ہوئی تھی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یعنی جب کشتی بر لکڑ سے تیار اور چلنے پر آمادہ ہوئی تو خداوند عالم نے طوفان بھیجا تاکہ نوح علیہ السلام اور دوسرے تمام کشتی نشین کسی قسم کی مشکل سے بچاؤ نہ ہوں یہ بچائے خود ایک نعمت الہی ہے۔

اس تمام واقعے کے آخر میں قرآن دی کہتا ہے جو جناب موسیٰ اور جناب ابراہیم علیہما السلام کے ماجرے کے آخر میں کہا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:-

نوح کی داستان، ان کی متواتر دعوت حق، ان کا صبر و شکیبائی اور آخر کار ان کے مخالفین کی غرقابی اور تباہی و بربادی میں سب لوگوں کے لیے آیت اور نشانی ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

”ہر چند کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (و ما کان اکثرہم مؤمنین)۔
 بنا بریں آپ بھی اے پیغمبر اسلام! اپنی قوم کے مشرکین کی سخت مزاحمی، ترش روئی اور روگردانی سے پریشان نہ ہوں، صبر کا مظاہرہ کریں کیونکہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو نوح اور ان کے ساتھیوں کا ہوا اور اگر انہوں کا انجام وہی ہوگا جو غرق ہونے والوں کا ہوا۔

اور جان لو ”تمہارا پروردگار ناقابل شکست اور رحیم ہے“ (وان ربک لہو العزیز الرحیم)۔
 اس کی رحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ انہیں بڑی حد تک مہلت عطا فرمائے اور اتمام محنت کے ارادہ کی عزت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انجام کار آپ کو کامیاب اور آپ کے دشمنوں کو شکست سے دوچار کر دے۔

۱۲۳۔ کَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۲۴۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ هُودٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۲۵۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اٰمِنٌ ۝

۱۲۶۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝

۱۲۷۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۲۸۔ اَتَنْبُوْنَ بِکُلِّ رِیْعٍ اَیۡہُ تَعْبَثُوْنَ ۝

۱۲۹۔ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَّعَلَّکُمْ تَخْلُدُوْنَ ۝

۱۳۰۔ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۝

۱۳۱۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝

۱۳۲۔ وَاتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّکُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝

۱۳۳۔ اَمَدَّکُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَنَیْنِ ۝

۱۳۴۔ وَجَنِّتْ وَعِیُوْنَ ۝

۱۳۵۔ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

ترجمہ

۱۲۳۔ قوم عاد نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۲۴۔ جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا: آیا تم تقویٰ کرتے؟

۱۲۵۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۲۶۔ خدا کی تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۲۷۔ میں اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو صرف عالمین کے رب کے ذمے

۱۲۸۔ کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہش کی ایک ایک نشانی بناتے ہو۔

۱۲۹۔ خوبصورت اور مضبوط قلعے اور محلات تعمیر کرتے ہو گویا تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔

۱۳۰۔ جب تم کسی کو سزا دیتے ہو تو ہمارے لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو۔

۱۳۱۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۳۲۔ تم اس خدا سے ڈرو جس نے تمہاری ان نعمتوں سے امداد کی جنہیں تم جانتے ہو۔

۱۳۲۔ تمہاری چوپایوں اور (لائق اور اجنبی) اولاد کے ذریعہ امداد فرمائی۔

۱۳۲۔ اسی طرح باغوں اور چشموں کے ذریعے۔

۱۳۵۔ (اگر تم کفران کرو تو) میں تم پر عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

تفسیر

قوم عاد کے جرائم اور بے راہروی

اب قوم عاد اور ان کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی باری آتی ہے اور اشارہ آیتوں میں ان کی مختصر سی سوانح، انجام اور اس سے حاصل ہونے والے عبرت آموز سبق بیان فرمائے جاتے ہیں۔

جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوم عاد "جزیرۃ العرب" کے جنوب میں واقع "مین" کے اطراف اور "حضرموت" کے علاقے میں رہتی تھی۔

سرکش قوم نے جیسا کہ قرآن کہتا ہے "خولہ کے رسولوں کو بھٹلایا" (کذب) عاد المرسلین)۔

اگرچہ انھوں نے صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی تھی لیکن چونکہ ہود کی دعوت تمام انبیاء الہی کی دعوت تھی لہذا انھوں نے گویا تمام انبیاء کی تکذیب کی۔

اس اجمالی ذکر کے بعد اب اس کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جبکہ ان کے بھائی ہود نے کہا، آیاتم تقویٰ اختیار نہیں کرتے (اذ قال لهم اخوهم هود الاتقون)۔

لے چو کہ قوم "عاد" ایک "جماعت اور قبیلہ پر مشتمل تھی لہذا اصل مؤنث لایا گیا ہے اور "کذب" کہا گیا ہے، کیونکہ دونوں لفظ مؤنث لفظی ہیں۔

چو کہ حضرت ہود انھیں ایک بھائی کی مانند نہایت بہرہ روی اور مرہانی کی صورت میں توحید و تقویٰ اور حق کی جانب دعوت دیتے رہے لہذا یہاں پر "اخ" (بھائی) کا کھرا استعمال ہوا ہے۔

پھر انھوں نے فرمایا: میں تمہارے لیے امین رسول ہوں (ان لکم رسول امین)۔

تمہارے درمیان میری زندگی کا سابقہ ریکارڈ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی خیانت کا راستہ نہیں اپنایا اور حق و صداقت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔

اسی بات پر زور دیتے ہوئے کہتے ہیں: جب صورت حال یہ ہے اور تم بھی اس سے بخوبی آگاہ ہو، "تو خدا سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو" کیونکہ میری اطاعت درحقیقت خدا کی اطاعت ہے (فا تقوا الله و اطیعوا)۔

اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں حصول زر کے لیے ایسا کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ مال و دولت اور مقام و منصب تک پہنچنے کا ایک مقدّر ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ "میں اس دعوت کے بدلے تم سے ذرہ برابر بھی اجر نہیں مانگتا" (وما اسئلكم عليه من اجر)۔

"میرا اجر تو بس پروردگار عالم کے پاس ہی ہے" (ان اجری الا علی رب العالمین)۔

تمام برکتیں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اسی سے مانگتا ہوں، کیونکہ ہم سب کا پروردگار وہی ہے۔

قرآن مجید نے حضرت ہود اور قوم عاد کی اس داستان کو بالترتیب چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت ہود کی دعوت کے مندرجات کو بیان کیا ہے جو توحید و تقویٰ پر مشتمل ہے۔ اس کو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔

پھر ان کے ناشائستہ افعال اور بیڑے بن کو بیان کرتے ہوئے انھیں تین موضوعات کی یاد دہانی کرتا ہے۔ استہدام کاری کی صورت میں انھیں جناب ہود مخاطب کر کے فرماتے ہیں، کیا تم ہر بلند مقام پر اپنی خواہشات کی ایک نشانی بناتے ہو

(اتقون بكل ریع آیت تبشون)۔

"ریع" دراصل بلند جگہ کے معنی میں ہے اور "تبشون" "عبث" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جس کا کوئی صحیح مقصد پیش نظر نہ ہو اور "آیت" کے لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس مالدار اور ثروت مند قوم نے دوسروں پر اپنی خود نمائی، فخر اور بڑائی جتانے کے لیے پہاڑ کی بلندیوں اور اونچے اونچے ٹیلوں پر (برجوں وغیرہ کی مانند) عمارتیں بنا کر بھی مقبض جن سے وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے اور اپنی رافقت کا مظاہرہ کرتے تھے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس گفتگو سے مراد ان کے وہ مکانات (مجموعہ گھر) ہیں جو وہ اونچی جگہ پر بناتے تھے اور ان سے لہو لعب اور عیاشی کے اڈوں کا کام لیتے تھے جیسا کہ آج کے دور میں طائفی لوگوں کے درمیان رسم ہے۔

لیکن تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ کلمہ "آیت" اور لفظ "عبث" کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔

یہ احتمال بھی بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم عاد نے اس قسم کے گھر ٹکڑوں اور راستوں کے کنارے بلند مقامات پر

بنار کے تھے تاکہ ان بندویوں سے وہ راہ چلتے لوگوں کا مذاق اڑائیں۔

ان تینوں تفسیروں میں سب سے پہلی تفسیر زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

ایک بار پھر ان پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، فرماتے ہیں: تم خوبصورت اور عمدہ محلات اور قلعے تعمیر کرتے ہو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے تم لوگ اس دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ (وَتَتَخَذُونَ مِصْنَعًا لِّمَذْهَبٍ لِّمَنْ تَخْلَدُونَ)۔

”مصنع“ ”مصنوع“ کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبصورت اور عمدہ مکان یا عمارت۔

جناب ہود علیہ السلام ان پر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس دنیا اور اس کی زیائش و آرائش اور گھروں اور محلات کو پختہ اور محکم بناتے ہیں اس قدر غرق ہو چکے ہو کہ تم نے سرے آخرت کو بالکل فراموش کر دیا اور دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھنے کی بجائے سرسبز باغ وادی سمجھ رکھا ہے۔

جب صحت حال یوں ہو تو اس قسم کی غافل کر دینے اور غور پیدا کرنے والی عمارتیں یقیناً قابل مذمت ہیں۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نگاہ ایک گنبد اور عمارت پر پڑی جو راستے کے اوپر بنے ہوئے تھے، آپ نے سوال فرمایا: ”کہ یہ کیا چیز ہے؟“

ساتھیوں نے عرض کیا یہ ایک انصاری کی عمارت ہے، آپ دیکھیں یہ عموماً سازگ کے گھر کہتے ہیں اس عمارت کا مالک بھی آگیا۔

اس نے سلام کیا آپ نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔

اس شخص نے یہ ماجرا اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور کہا:۔

”خدا کی قسم! میں اپنے بارے میں رسول اللہ کی نظر کو بہتر نہیں دیکھ رہا ہوں، معلوم نہیں کہ مجھے کیا بات ہوئی ہے اور میں نے کیا کیا ہے؟“

لوگوں نے بتایا کہ آنحضرت بخاری اس عظیم الشان عمارت کو دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں۔

وہ انصاری گھر واپس آگیا اور اس تمام عمارت کو گرا دیا۔ ایک دن آنحضرت کا وہاں سے گزر ہوا لیکن اس عمارت کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ عمارت کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے تمام ماجرا بیان کیا، آپ نے ارشاد فرمایا:۔

ان لكل بناء بيني و بابل علي صاحبه يوم القيامة الاما لا يد منه

قیامت کے روز ہر عمارت اپنے مالک کے لیے وبال بن جائے گی، سوائے اس مقدار کے جو انسان کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔

اس روایت سے اور اس قسم کی دوسری روایات سے اسلام کا نظریہ مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی عمارتوں کا مخالف ہے جو طاغوتی اور غافل کر دینے والی ہونے کے ساتھ ساتھ اسراف اور فضول خرچی کا مظہر ہوں اور مسلمانوں کو ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ مسکین اور غریبوں سے بے خبر لوگوں کی طرح بلند وبالا عمارتیں تعمیر کریں خاص کر ایسے معاشرے میں جن میں غریب اور ضرورت مند

۱۔ جمع الجہان، اسی آیت کے ذیل میں۔

ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہو۔

لیکن یہ بات دلچسپ ہے کہ آپ نے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے طاقت کا سہارا نہیں لیا اور اس عمارت کے ذمہ دار کا حکم صادر نہیں فرمایا، بلکہ ایک لطیف سے اطلاقی رد عمل کے ذریعے۔

بے پرواہی اور نفرت کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو واضح فرمایا۔

اس کے بعد قوم عاد پر ایک اور تنقید کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے کے وقت بے رحمی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ارشاد ہوتا ہے:

جب ہم کسی کو سزا دیتے ہو تو وعدہ سے تجاوز کر جاتے ہو۔ اور ظالم و جابر لوگوں کی طرح سزا دیتے ہو (وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَعْشَمَ جَبَادِينَ)۔

ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کرے جس سے وہ سزا کا مستحق ہو لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم حق اور عدالت سے تجاوز کر جاؤ اور چھوٹے سے جرم کے بدلے سنگین اور سخت سزائیں دو اور غصے کے وقت لوگوں کا خون بہانا شروع کر دو اور غور سے کر

لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ کیونکہ یہ نالانے کا جابر، ظالم اور سرکش لوگوں کا کام ہوتا ہے۔

راغب ”معروفات“ میں کہتے ہیں کہ ”بطش“ (بروزن) ”نقش“ کا معنی کوئی چیز طاقت اور زور کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام درحقیقت ان لوگوں کو تین وجوہ سے سزا دینے پر تیار تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ ایک ان نشانیوں کی وجہ سے جو وہ خود خواہی اور خود نمائی کے لیے بندویوں پر تعمیر کرتے تھے تاکہ ان کے ذریعے وہ

دوسروں پر شہنشاہی بگھار سکیں۔

دوسرے ان عمارتوں کی وجہ سے جماعتوں نے جابر حکمرانوں کے محلات کی طرح دیا اور محکم بنا رکھی تھیں، جن سے ان کی لمبی آرزوؤں کی نشان دہی ہوتی تھی اور وہ اس نکتے سے غافل ہو چکے تھے کہ دنیا گزرگاہ ہے نہ کہ ہمیشہ کا گھر۔

تیسرے سزا دینے کے وقت جب وہ وعدہ سے تجاوز کر جاتے تھے۔ ان تینوں امور کی قدر مشترک وہی دوسری چیز پر غرور اور بقاء سے محبت کی جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی محبت ان پر اس حد تک غالب تھی کہ وہ دنیا کی اسلوب مبتلا بیٹھے تھے اور دنیا پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ خدائی دعوے کی حد تک جا چکے تھے یہ چیزیں ایک با

ہم پر اس حقیقت کو ثابت کرتی ہیں کہ

حب الدنيا راس كل خطيئة

ان تینوں تنقیدات کے بعد انھیں ایک بار پھر تقویٰ کی دعوت دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:۔ اب جبکہ صورت حال یہ ہے تو تم تقویٰ اختیار کرو اور خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فَاقْتُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا)۔

اب ہم حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے تیسرے حصے تک پہنچے ہیں جس میں جندگاہ خدا پرستوں کا ذکر ہے تاکہ اس طرح

۱۔ تفسیر قرطبی، اسی آیت کے ذیل میں۔

ان کی جس شکر گزری کو متحرک کیا جائے اور وہ خدا کی طرف لوٹ آئیں۔

اس سلسلے میں اجمال اور تفصیل کی روش سے استفادہ کیا گیا ہے جو بحث کو دل نشین کرنے کے لیے بے حد مفید ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ان کی طرف روئے سخن کر کے فرماتے ہیں: اس خدا سے ڈرو جس نے ایسی نعمتوں کے ساتھ تمہاری امداد کی ہے جو تم جانتے ہو اور اس نے وہ نعمتیں ہمیشہ سے تمہیں دے رکھی ہیں (و اتقوا الذی امدکم بما تعملون)۔ پھر اس مختصر بیان کے بعد اس کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں جو پائے اور (لائق اور بابر) اولاد دے کر تمہاری امداد کی ہے (امدکم بانعام وبنین)۔

خدا نے ایک طرف تو تمہیں مادی سرمائے سے نوازا ہے اس دور میں اس سرمائے کا اہم حصہ جانور اور جو پائے ہوا کرتے تھے، دوسری طرف کافی حد تک انفرادی قوت عنایت فرمائی ہے جو اس سرمائے کی حفاظت اور پرورش کر سکتی ہے۔ یہ تعمیر فزکن مجید میں کئی مقامات پر دہرائی گئی ہے کہ جب بھی مادی نعمتوں کو شمار کیا گیا پہلے ”مال“ اور پھر ”انفرادی قوت“ کی طرف اشارہ کیا گیا جو اس مال کی محافظ اور مربی ہوتی ہے۔ یہ ایک طبعی ترتیب معلوم ہوتی ہے نہ کہ مال کی اہمیت کے پیش نظر اسے مقدم کیا گیا ہے۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۶ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وامد دنیاکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر فعیلاً

ہم نے اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری امداد کی ہے اور تمہاری بہت سی تعداد قرار دی ہے۔

پھر فرماتے ہیں: اور سرمہز اور تروتازہ باغات اور جاری پانی کے چھتے تمہیں بخشے ہیں (وجنات وعبور)۔ بنا بریں ہم نے انفرادی قوت، زراعت، باغبانی، پرورش حیوانات اور ذرائع نقل و حمل کے لحاظ سے تمہیں خود کفیل اور بے نیاز کر دیا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی اور پریشانی کا احساس نہ کرو۔

لیکن کیا وجہ ہے کہ تم نے اس قدر نعمتیں عطا کرنے والے مالک کو فراموش کر دیا ہے اور رات دن جس کے خوانِ نعمت سے بہرہ ور ہو رہے ہو اسے نہیں پہچانا۔

پھر اپنی گفتگو کے آخری مرحلے پر پہنچ کر انہیں متنبہ کرتے اور عذاب الہی سے ڈراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم نعمت کا انکار کرو گے تو: بھگے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خطرہ نظر آتا ہے۔ (انی اخاف عذیکم عذاب یوم عظیم)۔

جس دن تم سب ظلم و ستم، غرور و تکبر، ہوا پر ہوس اور پروگار سے دُوری اور بیگانگی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔

عموماً قرآن مجید میں ”یوم عظیم“ (بڑا دن) کا اطلاق قیامت پر ہوتا ہے اور وہ ہر لحاظ سے با عظمت ہے لیکن کثرتِ قرآنی میں بعض اوقات اس کا اطلاق ان سخت اور وحشت ناک ایام پر بھی ہوا ہے جو سابقہ امتوں پر گزر چکے ہیں جیسا کہ عموماً اسی سورت میں جناب شعیب علیہ السلام کی داستان میں ہے کہ خداوندِ عالم نے قوم شعیب کو حق کے مقابلے میں سرکشی کی وجہ سے دردناک عذاب دیا (کہ بادل کے ٹکڑے سے ان پر بجلی گری)۔ اس واقعے کے بعد اس دن کو ”یوم عظیم“ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔

فاخذہم عذاب یوم الظلۃ اذ کان عذاب یوم عظیم (الشعراء: ۱۸۹)

بنا بریں زیرِ نظر آیات میں بھی ممکن ہے کہ ”یوم عظیم“ سے اس دن کی طرف اشارہ ہو جس دن قوم عاد کے سرکش اور حکمران لوگ اچاڑ کر رکھ دینے والے دردناک طوفان کے عذاب میں مبتلا ہوئے اور اس بات کی گواہ بعد میں آنے والی چند آیات ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے روزِ قیامت کی یاد دہانی کی سزاؤں کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ دونوں دنوں کی تاریخ عظیم ہے۔

لے ”امدکم“ ”امداد“ کے مادہ سے ہے یہ لفظ اصل میں امد پر ہوا ہوتا ہے جو سب سے پہلے قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ایک خاص نکتہ اس کا تعلق اپنے بدل کو عطا فرماتا ہے اسی لیے یہاں پر ”امد“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

۱۳۶۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِظِينَ ۝

۱۳۷۔ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۳۸۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

۱۳۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَتْهُمْ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُؤْمِنِينَ ۝

۱۴۰۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

ترجمہ

۱۳۶۔ (قوم عاد کے) ان افراد نے کہا ہمارے لیے کیا ہے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو (خواہ مخواہ خود کو تھکاؤ نہیں)۔

۱۳۷۔ یہ وہی پہلے والے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔

۱۳۸۔ ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔

۱۳۹۔ انھوں نے ہود کو چیلایا، تو ہم نے بھی انھیں تباہ کر دیا اور اس میں (صاحبانِ علم کے لیے) آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر مومن نہیں تھے۔

۱۴۰۔ اور تمھارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے۔

تفسیر

نصیحت ہم پر اثر نہیں کرتی

گزشتہ آیات میں ہم نے خدا کے مہربان نبی کی اپنی سرکش قوم کے ساتھ دلائل گنگو کا ذکر کر چھدا اب ہم اس قوم کے ناقول اور اذیت نگ جوابات کا مطالعہ کریں گے، قرآن کہتا ہے، انھوں نے جواب میں کہا، تم خود کو مزید تھکاؤ، ہمارے لیے کیا ہے کہ خواہ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے دل میں ذہ بھر اس کا اثر نہیں ہوگا (قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا)۔

عظمت امر لعل تنک من الواعظین)۔

لیکن یہ اعتراض جو ہم پر کرتے ہو تو یہ نقص اربے جا اعتراض ہے کیونکہ یہ تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ کار ہے (ان

هَذَا الْخُلُقِ الْأَوَّلِينَ)۔

اور تمھارے قول کے برعکس میں کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا، خاس و ناس اور دنیا میں کسی اور جہان میں (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ)۔

”خلقی“ (خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ) کا معنی عادت، روش اور اخلاق ہے کیونکہ یہ کلمہ جب مفرد ہو تو خلق اور اخلاقی

عادت کے معنی میں آتا ہے اور اس صورت میں ان اعمال کی طرف اشارہ ہے جن کے وہ مرتکب ہوتے ہیں مثلاً بت پرستی کرنا،

حکم اور دغریب عملات بنانا، بلند و مرتفع مقامات پر بروج تعمیر کر کے شیخی بکھارنا، اسی طرح سزاؤں میں سختی سے کام لینا گویا وہ یہ

کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہم سے پہلے لوگ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے اور یہی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے

بعض مفسرین نے اس سے جھوٹ اور دروغ گوئی مراد لی ہے ہوگا؛ خدا اور قیامت کے بارے میں تمھاری باتیں سب

جھوٹ ہیں جو پہلے بھی کہی جاتی تھیں (تو یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب ہم خلُق (بروزن خلُق) پڑھیں۔ لیکن مشہور قرائت

اس طرح نہیں ہے)۔

اس کے بعد قرآن مجید اس قوم کا دردناک انجام ان غفلتوں میں بیان کرتا ہے:۔ ان لوگوں نے ہود کی تکذیب کی تو ہم نے

انھیں تباہ و برباد کر دیا (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَتْهُمْ)۔

اس داستان کے اختتام پر پھر دی دو عبرت انگیز جملے کہتے جاتے ہیں جو جناب نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہم السلام کی

داستانوں کے آخر میں کہے گئے ہیں۔ فرمایا گیا ہے: اس سرگزشت میں قدرتِ خدا، انبیاء کی استقامت اور سرکش اور جاہر

لوگوں کے انجام کی واضح اور روشن نشانی ہے لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ وَمَا

كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)۔

”اور تمھارا پروردگار طاقت ور اور ناقابلِ تسخیر اور رحیم و مہربان ہے (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ)۔

کافی حد تک ڈھیل دیتا ہے، مہلت عطا کرتا ہے، گمراہ لوگوں کے لیے روشن دلائل پیش کرتا ہے لیکن جب سزا دینے پر

آتا ہے تو یوں سخت گرفتار کرتا ہے کہ کسی کے لیے مجالِ فرار باقی نہیں رہ جاتی۔

۱۴۱۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۴۲۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمْ صَالِحٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۴۳۔ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اٰمِیْنٌ ۝

۱۴۴۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۴۵۔ وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۴۶۔ اَتَتْرَکُوْنَ فِیْ مَا هُمْنَا اٰمِیْنٌ ۝

۱۴۷۔ فِیْ جَنَّتٍ وَعٰیوْنَ ۝

۱۴۸۔ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِیْمٌ ۝

۱۴۹۔ وَتَنْحَضُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بَیْوَتًا فَرِیْدِیْنَ ۝

۱۵۰۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْنَ ۝

۱۵۱۔ وَلَا تُطِیْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِیْنَ ۝

۱۵۲۔ الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۴۱۔ قوم ثمود نے (خدا کے رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۴۲۔ جبکہ ان کے بھائی (دور ہمدرد) صالح نے انھیں کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟

۱۴۳۔ میں تمہارے لیے (اللہ کا) امین رسول ہوں۔

۱۴۴۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۴۵۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ میری اجرت تو صرف عالمین کے رب کے پاس ہے۔

۱۴۶۔ آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ نہایت ہی امن و سکون اور نعمتوں میں یہاں رہو گے۔

۱۴۷۔ ان باغات اور چشموں میں۔

۱۴۸۔ ان زراعتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل میٹھے اور پکے ہوئے ہیں۔

۱۴۹۔ تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور ان میں عیش و نوش میں مگن ہو جاتے ہو۔

۱۵۰۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۵۱۔ اور مسرف لوگوں کا کہنا نہ مانو۔

۱۵۲۔ وہی جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔

تفسیر

مفسرین کی اطاعت نہ کرو

اس سورت میں بیان ہونے والی انبیاء کی داستان کا یہ پانچواں حصہ ہے جس میں قوم ثمود اور اس کے پیغمبر جناب صالح کی مختصر مرگشت بیان کی گئی ہے وہ "وادی القریٰ" میں رہتے تھے جو "مدینہ" اور "شام" کے درمیان واقع ہے۔ یہ قوم اس منز میں عیش و نشاط زندگی بسر کر رہی تھی لیکن اپنی سرکشی کی بناء پر صغیر ہستی سے یوں مٹ گئی کہ آج اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔

اس داستان کا آغاز مکمل طور پر قوم عاد اور قوم نوح کی داستانوں سے ملتا جلتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اپنے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، فرمایا گیا ہے: قوم ثمود نے خدا کے رسولوں کو جھٹلایا (کذبت ثمود المرسلین)۔

کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت حق ایک جیسی تھی اور اس قوم کا اپنے پیغمبر جناب صالح کی تکذیب کرنا درحقیقت تمام رسولوں کی تکذیب کے مترادف تھا۔

اس اجمال کے بعد اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جبکہ ان کے مہم و پیغمبر صالح نے ان لوگوں سے کہا: آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟ (اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون)۔

وہ جو کہ تمہارے بھائی کی مانند متلا مادی اور مہم تھا اس کی نظر میں نہ برتری جتنا تھا اور نہ ہی مادی مفادات، اسی لیے قرآن نے جناب صالح علیہ السلام کو "اخوهم" سے تعبیر کیا ہے جناب صالح نے بھی دوسرے انبیاء کی مانند اپنی دعوت کا آغاز تقویٰ اور فریض کے احساس سے کیا۔

پھر اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں: میں تمہارے لیے امین پیغمبر ہوں۔ میرا معنی میرے اس دعویٰ کی بین دلیل ہے۔

(افی لکھ رسول امین)۔

”اسی لیے تم تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میرے مد نظر رضائے الہی، تمہاری غیرت و غریب سہارت کے سوا اور کچھ نہیں (فاقثوا اللہ و اطیعوا)۔

بنابریں ”اس دعوت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی مجھے تمہاری کسی چیز کی طرح ہے (وما استر علیہ من اجر)۔

میں تو کسی اور کے لیے کام کرتا ہوں اور میرا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ ”ہاں تو میرا اجر صرف مالین کے پروردگار کے پاس ہے“ (ان اجری الا عند رب العالمین)۔

یہ جناب صالح علیہ السلام کی داستان کا ابتدائی حصہ تھا جو دو جہلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک دعوت کا پیش کرنا اور دوسرا رسالت کو بیان کرنا۔

پھر دوسرے حصے میں افراد قوم کی زندگی کے قابل تنقید اور حساس پہلوؤں کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں منیر کی سعادت کے کٹھن میں لاکھڑا کرتے ہیں، فرماتے ہیں: ”آیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیشہ امن و سکون اور ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتے ہو گے (انت ترون فیما ههنا امنین)۔

کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری یہ مادی اور غفلت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے اور موت، انتقام اور سزا کا ماتھ تمہارے گردانوں تک نہیں پہنچے گا؟

پھر اجمال سے تفصیل کے طریقہ کار کو کام میں لاتے ہوئے اپنے گزشتہ سرسبز بچے کی یوں تشریح کرتے ہیں: تم گمان کرتے ہو کہ ان باغات اور حشمتوں میں (فی جنات و عیدون)۔

اور ان کمیتوں اور کھجور کے درختوں میں کہ جن کے پھل شیریں شاداب اور پکے ہوئے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے (وزروع و نخل طلعها ههنا)۔

پھر ان کے پختہ اور خوشحال گھروں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں:۔

تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اور اس میں میاشی کرتے ہو (وتنحتنون من الجبال میوتا قارحین)۔

”فارہ“، ”فرہ“ (بروزن ”فرح“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی خوشی جو حالت اور ہوس پرستی پر مبنی ہو اور

”طعم“، ”طوح“ کے مادہ سے ہے جو کھجور کے اٹھانے کو کہتے ہیں جو یہ ظاہر ہونے سے پہلے درخت سے سرنگاں ہے اور تازہ کے درختوں کی مانند ہوتا ہے جو ایک دوسرے کا دھار ہوتے ہیں ان خوشوں کے اندر کھانا پل ہوتا ہے جس وقت بہت ہی جھٹکا ہوتا ہے یہ گورنگاں ہوتا ہے جس سے خوش ظاہر ہوتا ہے کبھی طعم کھجور کے پتے پکے کے بھی ہوتا ہے ”کین“ ”هضم“ کے مادہ سے ہے جس کی معنی ہضم ہے کبھی کبھی چیر کے اندر گھس جانے کے معنی میں آتا ہے اور کبھی پکے ہوئے پھل کے معنی میں بھی لیتا ہے اور پختہ طور پر ہضم ہونے کے معنی میں۔ آیت الہی میں طعم کو کھجور کے ٹکڑوں کے معنی میں لیا جائے اور ہضم کو گندگی سے روٹی چیر کے معنی میں قرآن وقت پختہ کے نزدیک ہوتا ہے کیونکہ شادی جو گوارا ”طعم“ کو کھجور کے پتے ٹکڑے معنی میں لیا جائے تو ”هضم“ کا معنی شاداب لطف، نرم اور پکا ہوا ہوگا۔

بھی کھار کوئی کام سہارت کے ساتھ انجام دینے کے معنی میں بھی آتا ہے اگرچہ دونوں معنی مندرجہ بالا آیت کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں لیکن حضرت صالح کی طرف سے کی گئی ملامت اور سزا کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہلا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اگر ان تمام آیات کا قوم مادہ کے بارے میں نازل ہونے والی گوشہ آیات سے موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قوم ماد میں خود خواہی، مقام پرستی اور خود نمائی جیسی برائیاں تھیں، جبکہ قوم ثمود شکم کی اسیر اور ناز و نعمت بھری خوشحال زندگی سے بہرہ مند تھی لیکن دونوں قومیں ایک ہی بنی نوع انسان کے تھیں، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا اور خود پرستی کی پستی سے نکل کر خدا پرستی کی معراج کو اختیار نہیں کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کفر کردار کو پہنچ گئیں۔

حضرت صالح علیہ السلام اس تنقید کے بعد انہیں متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”حکم خدا کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (فاقثوا اللہ و اطیعوا)۔

اور سرغین کا حکم نہ مانو (ولا تطیعوا امر المسرغین)۔ وہی جو زمین میں فساد پکارتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے (الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون)۔ اسراف اور فساد فی الارض کا باہمی رابطہ:۔ ہم جانتے ہیں کہ اسراف قانون آفرینش اور قانون تشریع کی حدود سے تجاوز کا نام ہے اور یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی صحیح نظام میں حد سے کسی قسم کا تجاوز فساد اور انتشار کا موجب بن جاتا ہے۔

بالفاظ دیگر اسراف فساد کا سرچشمہ ہے اور اسراف کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ البتہ اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اسراف کا ایک وسیع مفہوم اور معنی ہے کبھی تو کھانے پینے جیسے زندگی کے مادہ اور عمومی مسائل میں اسراف ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۳۱ میں آیا ہے)۔

کبھی حد سے زیادہ قصاص اور انتقام لینے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ۲۲ میں آیا ہے)۔

کبھی حد سے زیادہ خرچ کرنے کے سلسلے میں ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ فرقان کی آیت ۶۷ میں آیا ہے)۔

کبھی ایسا فیصلہ کرنے کے مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو جھوٹ اور کذب پر مبنی ہوتا ہے (جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت ۲۸ میں ”مصرف اور کذب“ ساتھ ساتھ ذکر ہوئے ہیں)۔

کبھی یہ اصطلاحات میں ہوتا ہے کہ جو شک و شبہ تک جا پہنچا ہے جیسا کہ سورۃ مومن کی آیت ۲۲ میں صرف اور کتاب اٹھا آئے ہیں، کبھی دھڑل پر برتری حاصل کرنے، استعجاب اور استعجاب کے معنی میں آتا ہے جیسا کہ سورۃ طہ کی آیت ۳۱ میں فرعون کے بارے میں ہے۔

انہ کان عالیا من المسرغین وہ برتری کا خواہاں اور مصرف تھا۔ اور کبھی سرگرمی کے گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے (جیسا کہ سورۃ زمر کی آیت ۵۲ میں ہے)۔

قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا کہہ دیجیے کہ میرے بندو! جنہوں نے اپنے آپ پر اسراف کیا ہے خدا کی رحمت سے یائوس نہ ہونا

کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دے گا۔

مندرجہ بالا تصریحات کی روشنی میں اسراف اور فساد کا باہمی رابطہ بخوبی روشن ہو جاتا ہے۔

تفسیر "الیزان" میں "عالم طہا لہائی" کے فرمان کے مطابق یہ کائنات نظم اور صلاح کا ایک مجموعہ ہے حتیٰ کہ اگر کبھی کبھار اجزاء میں کوئی نقصا بھی دیکھیں تو اس میں بھی بڑی حد تک طلب اور ہم آہنگی ہوتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام اہداف و مآثر کی طرف مولاں و رواں ہے اور اس کے ہر ایک جز کے لیے ایک مقررہ راستہ ہے جس پر وہ گامزن ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی جز اس مدار سے ہٹ جائے اور فساد کے راستے پر چل سکے تو اس کے اور کائنات کے دوسرے اجزاء کے درمیان تصادم شروع ہو جائے گا اگر تو دوسرے اجزاء اس کی اپنی راہ پر واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں تو بہتر و گرنہ اسے نابود کر دیتے ہیں تاکہ یہ نظام اپنے سفر میں صحیح صورت میں جاری رکھ سکے۔

انسان بھی اس عالم سستی کا ایک جز ہے اور اس عمومی قانون کے مستثنیٰ نہیں ہے اگر فطری بنیادوں پر اپنے مدار پر حرکت کرتا رہے اور نظام سستی سے ہم آہنگ رہے تو اپنے مقرر شدہ سعادت کے مدد تک پہنچ جاتا ہے لیکن اگر اپنی حد سے تجاوز کر جائے اور "فساد فی الارض" کی راہ پر گامزن ہو جائے تو پہلے خداوند عالم اسے تنبیہ کرتا ہے اور سخت اور دردناک حواشی کے ذریعے اسے متنبہ کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ روم کی آیت ۴۱ میں ہے:-

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیبذ یقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون

لوگوں کے اعمال کی وجہ سے جنگلوں اور سمندروں میں فساد ظاہر ہو گیا، خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کے کچھ بُرے اعمال کی وجہ سے ان کا توبہ انہیں پکھلائے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔

لیکن اگر یہ تنبیہ بھی لاگرتا بہت نہ ہو اور فساد ان کے رگ و ریشہ میں جاگزیں ہو جائے تو خداوند عالم "عذاب الیم" کے ذریعہ زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیتا ہے یہ

اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم نے کس لیے "اسراف" کو "فساد فی الارض" اور عدم اصلاح کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔

۱۵۳۔ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِیْنَ ۝

۱۵۴۔ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَاتِّبِیْ بِاٰیَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝

۱۵۵۔ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ لِّهَآ شَرِبْتُ وَلَكُمْ شَرْبٌ یَّوْمَ مَعْلُوْمٍ ۝

۱۵۶۔ وَلَا تَمْسُوْهَا یَسُوْعًا فَاِخَذَکُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ عَظِیْمٍ ۝

۱۵۷۔ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبَحُوْا نِدْمِیْنَ ۝

۱۵۸۔ فَاِخَذَکُمْ الْعَذَابُ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَّ مَا کَانَ اَکْثَرُھُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝

۱۵۹۔ وَاِنَّ رَبَّکَ لَھُو الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ

۱۵۳۔ انھوں نے کہا: (اے صالح!) تم اپنی عقل کھو چکے ہو۔

۱۵۴۔ تم ہمارے جیسے ایک بشر ہی تو ہو، اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔

۱۵۵۔ (صالح نے) کہا: یہ ناقہ ہے جس کا (بستی کے) پانی میں حصہ ہے اور تمھارے لیے مقررہ دن کا حصہ۔

۱۵۶۔ اسے زرا سی بھی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمھیں عظیم دن کا عذاب آ لے گا۔

۱۵۷۔ آخر کار انھوں نے اس (ناقہ) پر حملہ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا پھر اپنے کیے پر نادم ہوئے۔

۱۵۸۔ عذاب الہی نے انھیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اس میں ایک نشانی ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں تھے۔

۱۵۹۔ اور تمھارا پروردگار عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔

تفسیر قوم صالح کی بہت دھرمی

آپ گزشتہ آیات میں گمراہ قوم کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کی منطقی اور خیر خواہی پر مبنی گفتگو ملاحظہ فرما چکے ہیں اب صالح کے جواب میں اس قوم کی گفتگو سنیں۔
انھوں نے کہا: اے صالح! تم سحر زدہ ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہو، لہذا غیر معقول باتیں کرتے ہو (قالوا انما انت من المصحرین)۔

اور پھر یہی نہیں بلکہ "تم تو ہمارے جیسے بشری قوم" اور کوئی بھی عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے جیسے شخص کی اطاعت کریں (ما انت الا بشر مثلهنا)۔
اگرچہ کہتے ہو تو کوئی نشانی لاؤ تا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں (فأت باية ان كنت من الصادقين)۔

"مسحر" مسحر کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ہے "جس پر جادو کیا گیا ہو" اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ لبا اوقات جادوگر لوگ جادو کے ذریعے انسان کی عقل و ہوش کو بیکار بنا دیتے ہیں صرف انھوں نے جناب صالح پر ہی یہ ہمت نہیں لگائی بلکہ اور لوگوں نے بھی دوسرے انبیاء پر ایسی ہی ہمتیں لگائی ہیں۔ حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک کو متہم کیا جیسا کہ سورۃ فرقان کی آیت ۷ میں ہے:

ان تتبعون الارجل مسحورا

ظالم لوگ کہتے تھے کہ تم تو اس شخص کی اتباع کرتے ہو جو سحر ہونے کی بناء پر اپنی عقل کھو چکا ہے۔

جی ہاں! ان کے نزدیک عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو ماحول میں ڈھل جائے ابن الوقت بن جائے اور خود مقام بلاتوں پر منطبق ہو جائے اگر کوئی انقلابی مرد خدا فاسد عقائد اور غلط نظام کے بطلان کے لیے قیام کرتا تو وہ اپنی اس عقل کی رو سے اسے دیوانہ، مجنون اور سحر زدہ کہتے۔

بعض مفسرین نے "مسحر" کے معنی میں اور بھی کئی احتمالات کا ذکر کیا ہے جو اس سے قطعاً نامناسب نہیں رکھتے لہذا انھیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

بہر حال یہ سرکش لوگ جس عقلی کی خاطر نہیں بلکہ جلیلہ انوں کی بنا پر مجرے کے بظاہر ہوئے جس سے ان پر تمام جہت ہو جائے، لہذا خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق جناب صالح علیہ السلام نے کہا: یہ ناذر ہے جس کے لیے سبکی کے پانی میں حصہ ہے اور حق سے لیے قہر و دل کا حصہ ہے (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم)۔

"ناذر" کا معنی ہے ڈانٹنی، اور قرآن نے اس اعجاز آمیز حالت کی حامل اوٹنی کے بارے میں عمل ذکر کیا ہے اس کی تفصیل اور خصوصیت کو بیان نہیں کیا لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ ایک امام اور معمولی اوٹنی نہیں تھی۔ بعض مفسرین کے بقول یہ اوٹنی معجزانہ

صورت میں پہاڑ کے اندر سے برآمد ہوئی اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ سبکی کا ایک دن کا پانی پی جاتی تھی جیسا کہ آیت میں اور سورۃ قمر کی آیت ۷ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔

البتہ اس کی اور خصوصیات بھی مختلف روایات میں ذکر ہوئی ہیں جیسے

بہر صورت جناب صالح علیہ السلام کو حکم خداوندی تھا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ عجیب و غریب اور غیر معمولی اوٹنی ہے جو خداوند تعالیٰ کی بے انتہا قدرت کی ایک نشانی ہے لہذا اسے اپنے حال پر ہی رہنے دیں اور فرمایا کہ اسے ذرہ بھر بھی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ عظیموں کا عذاب تبدیل ہی لپیٹ میں لے گا (ولا تمسوها بسوء فإخذكم عذاب يوم عظيم)۔

البتہ وہ سرکش قوم یہ نہیں چاہتی تھی کہ فریب خوردہ لوگ بیدار ہو جائیں کیونکہ لوگوں کی آگاہی کی وجہ سے اس کے مفادات کے خطرہ لاحق تھا لہذا ان سرکش اور مجرم لوگوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس ناذر کا ہی خاتمہ کر دیا جائے آخر کار اس پر حملہ کر ہی دیا اور ایک یا چند ضربات سے اس کا خاتمہ کر دیا اور پھر اپنے کیے پر نادم ہو گئے، کیونکہ عذاب الہی کو چند قدم کے فاصلے پر دیکھ رہے تھے۔ (فعدت وها فاصبحوا نادمين)۔

چونکہ اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور عملی طور پر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے لہذا ارادہ الہی اس بات کا متقاضی ہوا کہ زمین کو اس قوم کے وجود سے پاک کر دے، ایسی حالت میں عذاب الہی نے انھیں آگیا (فاخذهم العذاب)۔

اور جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۷۷ اور سورۃ ہود کی آیت ۶۷ میں اجمالی طور پر مذکور ہے کہ پہلے پہل زبردست ذرا نے ان کی زمین کو لرزادیا، جب وہ خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے زانوں کے بل بیٹھ گئے تو حادثے نے انھیں مہلت عود دی، مگر جبار جلی بہت ہی دور کے ساتھ لڑکی اور دیوانوں کو ان کے اوپر گرا دیا اور اسی حالت میں انھوں نے عجیبے طریقہ وحشت کے ساتھ جان دی۔

اس داستان کے آخر میں قرآن وہی کچھ کہتا ہے جو قوم ہود، قوم نوح اور قوم ابراہیم کی سرگزشت کے آخری کتبہ ہے:-

قوم صالح کی اس داستان میں آیت اور درجی جہت ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے کس قدر پامردی، صبر اور صبر قوم صالح کی اس داستان میں آیت اور درجی جہت ہے کہ اس عظیم پیغمبر نے کس قدر پامردی، صبر اور صبر منطق کا مظاہر کیا اور ان روسیہ وگوں نے کس حد تک سرکشی، بہت دھرمی اور مخالفت کا اظہار کیا کہ بالآخر وہ منہوس انجام کو جا پہنچے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نبیین لائے (ان في ذلك لآية وما كنا

لہ اس بارے میں مزید تفصیلات کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۵ سورۃ ہود کی آیت کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

لہ "عقروا" "عقر" (مروان "قتل" کے مادہ سے ہے جس کا اہم معنی کسی چیز کی اس اس اور بنیاد ہے جس کا معنی تو "سرکاٹنے" "کابے اور دوسرا" جانور کے پے "کرے" کا ہے۔ (یعنی جب فور کے پاؤں کے پچھلے حصے اور زمین پر گرا دینا)۔

اکثر ہم مؤمنین۔

یقیناً کوئی بھی شخص قدرتِ خدا پر غالب نہیں آسکتا! جیسا کہ اس کی یہ قدرت کاملہ دوستوں بلکہ دشمنوں تک پہنچنے کے لیے اس کی رحمت میں مانع نہیں ہو سکتی لہذا ”تمہارا پروردگار عزیز اور رحیم ہے“ (وان ربك لود العزیز الرحیم)۔

۱۶۰۔ كَذَبَتْ قَوْمٌ لُّوطَ الْمُرْسَلِينَ ۝
۱۶۱۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُوهُمُ لُّوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۶۲۔ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِنٌ ۝

۱۶۳۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝

۱۶۴۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۶۵۔ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۶۶۔ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۶۰۔ قوم لوط نے (خدا کے) رسولوں کی تکذیب کی۔

۱۶۱۔ جبکہ ان کے بھائی لوط نے انھیں کہا: کیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟

۱۶۲۔ میں تمہارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۶۳۔ خدا کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۶۴۔ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف پروردگارِ عالمین کے ذمے ہے۔

۱۶۵۔ کیا تم جہان (دالوں) میں سے صرف مذکر جنس کے پیچھے ہی جاتے ہو؟ (کیا یہ بُری اور شرم کی بات نہیں ہے؟)

۱۶۶۔ اور اپنی ازواج کو چھوڑ دیتے ہو جنہیں خدا نے تمہارے ہی لیے مزا فرمایا ہے، تم تو بتاؤز کرنے والی قوم ہو۔

۱۔ روایات کے مطابق میں نے نافرمانی کو قتل کیا وہ ایک شخص تھا جبکہ یہ عمل قرآن مجید میں ”ضل جمع“ کی صورت میں بیان ہوا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ہم عقیدہ، ہم آواز اور اس کے عمل پر راضی تھے اور میں سے ایک بنیادی قاعدے کی رو سے کفر ہی اور بدعتی رشتہ مختلف لوگوں کو ایک ہی لڑی میں خسلک کر دیتا ہے اس کی مزید تفصیل کے لیے تفسیر تہذیب جلد ۵ سورہ ہود کی آیت ۶۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

تفسیر
بے حیا قوم!

چھٹے پیغمبر کو جن کی اپنی اور گمراہ قوم کی زندگی کا ایک گوشہ اس صورت میں بیان ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔
بادجو دیکر جناب لوط علیہ السلام حضرت ابراہیمؑ کے ہم عصر ہیں۔ لیکن ان کا ماجرا ابراہیمؑ کی داستان کے بعد بیان ہوا، کیونکہ قرآن
کوئی تاریخ کی کتاب تو نہیں کہ واقعات کو بالترتیب بیان کرے بلکہ اس کے پیش نظر ترتیبی اور انسان سازی کے پہلو
ہوتے ہیں جو دوسری مناسبتوں کے تقاضی بھی ہوتے ہیں جناب لوط کی زندگی اور ان کی قوم کا ماجرا ایسے انبیاء کی داستانوں سے
زیادہ ہم آہنگ ہے جن کا ذکر ابھی بیان ہوا ہے۔

سب سے پہلے فرمایا گیا ہے :- لوط کی قوم نے خدا کے بھیجے ہوئے افراد کی تکذیب کی (کذب قوم
لوط المرسلین)۔

جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ”مرسلین“ کو جمع کی صورت میں بیان کرنے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
کی دعوت ایک ہوتی ہے۔ لہذا کسی بھی پیغمبر کی تکذیب سب کی تکذیب شمار کی جاتی ہے یا پھر اس لیے ہے کہ وہ گزشتہ
کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔

پھر جناب لوط علیہ السلام کی دعوت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی دعوت بھی گزشتہ انبیاء جیسی تھی چنانچہ ارشاد ہوتا
ہے :- جبکہ ان کے بھائی لوطؑ نے انھیں کہا کہ آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لہم اقم لوط الاتقون)۔
ان کی گفتگو کا انداز اور حد سے زیادہ اور گہری محبت و مہر دوی بتا رہی ہے کہ وہ ایک بھائی کی مانند ان سے
باتیں کرتے تھے۔

پھر فرمایا گیا ہے :- میں تمھارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔

کیا اب تک تم نے مجھ سے کوئی خیانت دیکھی ہے؟ اس کے بعد وحی الہی اور تمھارے رب کا پیغام پہنچنے میں
بھی یقیناً امانت کو مد نظر رکھوں گا۔

آب جبکہ صورت حال یہ ہے تو پرہیزگاری اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ میں راہ سعادت کا
رہبر ہوں (فاتقوا اللہ و اطیعوا)۔

یہ نہ سمجھو کہ یہ دعوت الہی میرے گزراؤقت کا ایک ذریعہ ہے یا کسی مادی مقصد کو پیش نظر رکھ کر ایسا کام کر رہا ہوں،
نہ، نہ میں تو ذرہ بھر بھی تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف مالئین کے رب کے پاس ہے (وما استدک علیہ من
اجران اجری الاعلیٰ رب العالمین)۔

پھر وہ ان کے ناشائستہ اعمال اور ان کی کچھ اخلاقی بے راہروی کی باتوں کو بیان کرتے ہیں اور چونکہ ان کا بڑا اخلاف منہی اخلاف

ہم جنس بازی تھا لہذا اسی بات پر زیادہ زور دے کر کہتے ہیں :- آیا تم ماری دنیا میں صرف مردوں کے پاس ہی جاتے ہو
(اتاتون الذکر من العالمین)۔

یعنی باوجودیکہ خداوند عالم نے اس قدر جنس مخالف تمھارے لیے خلق فرمائی ہے جن سے صحیح طریقے سے شادی کر کے پاک
پاکرہ اور اطمینان بخش زندگی بسر کر سکتے ہو۔ خدا کی اس پاک اور فطری نعمت کو چھوڑ کر تم نے خود کو اس طرح کے پست اور حیا سوز کام
سے آلودہ کر لیا ہے۔

آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ”من العالمین“ کا جملہ خود اس قوم کے لیے ہو یعنی تمام جہان والوں میں
صرف تم ہی جو جنسوں نے یہ کج روی اختیار کی ہوئی ہے اور یہ بات بعض تارخوں سے بھی ہم آہنگ ہے کہ قوم لوط ہی سب سے پہلی
قوم ہے جس نے ہم جنس بازی کا وسیع صورت میں ارتکاب کیا ہے لیکن بعد والی آیت سے پہلی تفسیر زیادہ ہم آہنگ ہے۔
پھر فرمایا :- اپنی اندواج کو ترک کر دیتے ہو جنھیں خدا نے تمھارے لیے خلق فرمایا ہے (وتذرون ما خلق لکم ربکم
من ازواجکم)۔

تم تو تمھارے کرنے والی قوم ہو (بل انتم قوم عادیون)۔
یقیناً کسی روحانی یا جسمانی فطری ضرورت نے تمھیں اس بے راہروی پر آمادہ نہیں کیا بلکہ یہ بخاری سرکشی ہے جس نے تمھارے
دامن کو اس شرمناک فعل کی گندگی سے آلودہ کر دیا ہے۔
تمھارے کام کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص خوشبودار سوئے ہوئی اور صحیح سالم غذا میں چھوڑ کر زہ آلودہ مار ڈالنے والی
غذاؤں کو استعمال کرے۔ یہ فطری خواہش نہیں بلکہ سرکشی ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ لواطت ایک شرمناک فعل ہے :- قرآن مجید نے سورۃ اعراف، ہود، حجر، انبیاء، نمل اور عنکبوت میں قوم لوط
کے حالات اور ان کے اس بڑے گناہ کی طرف اشارہ کیا ہے، البتہ ہر مقام پر دوسرے مقام کی نسبت مختلف تعبیریں پائی جاتی
ہیں درحقیقت ان میں سے ہر ایک تعبیر اس بے حیائی پر مبنی صحیح فعل کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتی ہے۔ مثلاً سورۃ اعراف آیہ ۱
میں ہے کہ لوط علیہ السلام نے انھیں کہا :-

بل انتم قوم مسرفون
تم اسراف کرنے والے لوگ ہو۔
سورۃ انبیاء آیت ۴۲ میں ہے :-

لے اس بے شرم قدم کے انحراف کی وجہ ایک داستان ہے جو تارخوں میں محدود ہے اور جسے ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ میں سورۃ ہود
آیت ۸۱ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

ونجيبناه من القرية التي كانت تعمل الغياث انهم كانوا قوم سوء فاستقن
ہم نے لوٹ کر اس بستی سے نجات دلائی جو ”جباثت“ کا ارتکاب کرتی تھی، وہ بہت
بڑے اور فاسق لوگ تھے۔

سورۃ شعراء کی زیر بحث آیت میں ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے انھیں فرمایا۔

بل انت عرقوم عادون

تم مجھ سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو۔

سورۃ نمل آیت ۵۵ میں ہے :-

بل انت عرقوم تجهلون

تم جاہل اور نادان قوم ہو۔

سورۃ عنکبوت کی آیت ۲۹ میں ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں :-

اشکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل

تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطری اور نسل انسانی کے راستے کو منقطع کرتے ہو۔

اس طرح سے یہ قبیح فعل ”اسراف“، ”غیث“، ”فسق“، ”جباوز“، ”جہل“ اور ”قطع سبیل“ کے نام سے
یاد کیا گیا ہے۔

”اسراف“ اس لیے کہ کوئی ان لوگوں نے اس بارے میں نظام آفرینش کو فساد پھیلایا تھا اور مجھ سے تجاوز کر گئے
تھے۔ قادی کا لفظ بھی اس پر بولا گیا ہے۔

”غیث“ کا معنی ہے ایسا کام یا ایسی چیز جس سے انسان کی صحیح و سالم طبیعت نفرت کرے اور اس قبیح عمل سے
بڑھ کر اور کون سا فعل ہوگا جس سے طبیعت نفرت کرے۔

”فسق“ کا معنی ہے پروردگار کی اطاعت سے نکل جانا اور شخصیت انسانی کا رنگا ہو جانا اور یہ کام یقیناً اطاعت الہی سے
خارج اور شخصیت انسانی کو نکمگا کر تباہ ہے۔

”جہل“ اس کے ان خطرناک نتائج سے بے خبری کی وجہ سے کہ جو فرد اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔

اور ”قطع سبیل“ یعنی اس قبیح فعل کا بدترین انجام نسل انسانی کا خاتمہ ہے کیونکہ اگر یہ خطرناک فعل وسعت اختیار کر لے
تو نسل انسانی ختم ہو کر رہ جائے وہ اس لیے کہ موافق جنس کی طرف میلان آہستہ آہستہ مخالف جنس سے تعلقات منقطع کرنے کا
سبب بن جائے گا اور نسل بستر بستر سے رک جائے گی۔

۲۔ لواطت کے خطرناک نتائج :- اگرچہ ہم نے تفسیر نمونہ کی پانچویں جلد (سورۃ ہود کی آیات ۸۱ تا ۸۲ کی شرح میں

بعض مفسرین نے ”تقطعون السبیل“ کے جملے کی یوں تفسیر کی ہے کہ قوم لوط کے افراد ذہن، دھوکا اور پیرے بھی تھے۔

مردان فعل کے معنرات اور نقصانات پر سیر حاصل تبصرو کیا ہے لیکن موضوع کی اہمیت کے پیش نظر پھر بھی چند ایک مطالب
کرتے ہیں۔

پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے۔

لا یجد ریح الجنة زنوق. وهو المخنث

جس سے لواطت کی جائے وہ بہشت کی خوشبو نہیں سونگھ پائے گا۔

حضرت علی علیہ السلام کے ایک فرمان میں اس قبیح فعل کا کفر کی حد تک تعارف کرایا گیا ہے یہ

حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے لواطت کی حرمت کا فلسفہ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

علة تحريم الذکران للذکران و لا ناث للاناث لکب فی الاناث و ما طبع علیہ

الذکران. ولما فی اتيان الذکران، الذکران و الاناث للاناث، من انقطاع النسل،

وفساد التدبير، وخراب الدنيا

مردوں پر مردوں کے اور عورتوں پر عورتوں کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کی

جو عظمت بنائی ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ (اور اس فطری اور طبعی ساخت کی مخالفت، انسان

کی روح اور جسم کے انحراف کا سبب بن جائے گی) اور یہیں یہ بھی حرام ہے کہ اگر مرد، مردوں کے

ساتھ، اور عورتیں عورتوں کے ساتھ طاب شروع کر دیں تو نسل انسانی منقطع ہو جائے اور اجتماعی زندگی

کی تمام تدبیریں خرابی کا شکار ہو جائیں اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔

اور اسلام کی نگاہ میں یہ فعل اس حد تک برا اور خطرناک ہے کہ اسلامی حدود کے جواب میں اس کی سزا کسی شک کے بغیر
خونے موت ہے حتیٰ کہ جو لوگ اس قبیح فعل کے کم ترین مرحلے کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت سے سخت سزائیں مقرر کی

گئی ہیں بخدا ان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے :-

من قبل خلا من شهوة الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار

جو شخص کسی لڑکے کے شہوت کے ساتھ دوسرے خداوند عالم پر روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا۔

جو شخص اس حدیث میں مذکور ہوئے فعل کا مرتکب ہو اس کی سزائیں تاننا توے کوڑے ذکر ہوئے ہیں۔

بہر حال اس میں شک نہیں کہ جنسی بے راہروی خطرناک ترین انحراف ہے کہ اگر یہ انسانی معاشرے میں رونما ہو جائے تو یہ
اپنا نوس ساری تمام اخلاقی مسائل پر ڈال دیتا ہے اور انسانی مزاج اور جذبات کو گراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔

(اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۵ سورۃ ہود کی آیہ ۸۱ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں)

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۱۶۷۔ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهَ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ○
 ۱۶۸۔ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ○

۱۶۹۔ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○
 ۱۷۰۔ فَتَجَيَّنَاهُ وَاهْلَهُ أَجْمَعِينَ ○

۱۷۱۔ الْأَعْجُوزَ فِي الْغَابِرِينَ ○

۱۷۲۔ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ○

۱۷۳۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

۱۷۴۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ○

۱۷۵۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ○

ترجمہ

۱۶۷۔ ان لوگوں نے کہا: لے لوط! اگر تم ایسی باتوں سے باز نہ آئے تو نکال دیئے جائے گا لوگوں میں سے جو باوجود
 ۱۶۸۔ کہا: میں تو (بہر حال) تمہارے اعمال کا دشمن ہوں۔

۱۶۹۔ پروردگار! مجھے اور میرے خاندان کو ان کے کرتوتوں سے نجات دے۔

۱۷۰۔ ہم نے اُسے اور اس کے خاندان سب کو نجات دی۔

۱۷۱۔ سوائے ایک بڑھیا کے جو اس گروہ میں باقی رہ گئی۔

۱۷۲۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔

۱۷۳۔ اور ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برساتی جس قدر بڑی بارش تھی ڈرائے جانے والوں پر۔

۱۷۴۔ (قوم لوط کی) اس داستان (اور ان کے منحوس انجام) میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے

۱۷۵۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

سیر
 قوم لوط کا انجام

قوم لوط کے افراد جو باوجود شہوت و غرور سے مست ہو چکے تھے، اس رہبر الہی کی نصیحتوں کو جان و دل سے قبول کرنے
 پر غور کو اس دلدل سے باہر نکالنے کی بجائے اس کے مقابلے پر نکل گئے اور انھیں کہا لے لوط! کافی ہو چکا ہے، اب
 موش رہو اگر ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہارا شمار بھی اس شہر سے نکال دیئے جانے والوں میں سے ہوگا (قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ
 مِنَ الْمُنْكَرِينَ مِنَ الْمَخْرَجِينَ)۔

تمہاری باتیں ہماری فکر اور آرام میں خلل ڈال رہی ہیں ہم ان باتوں کے سننے کے برگزیدہ اور انہیں: اگر تمہاری ہی حالت رہی تو
 ہمیں ہزاروں گے جو کم از کم جلاوطنی کی صورت میں ہو سکتی ہے۔

قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ہے کہ انھوں نے اپنی اس جھکی کو عملی جامہ بھی پہنایا اور حکم دیا کہ لوط کے خاندان کو شہر سے باہر نکال
 دو کہ وہ پاک لوگ ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔

اخرجوه من قريتكم انهم اناس يفتطهرون (الاعراف: ۸۲)

ان گمراہ اور گناہ آلود لوگوں کی جہارت اس حد تک جا پہنچی کہ تقویٰ اور طہارت ان کے درمیان بہت بڑا عیب سمجھا جانے
 لگا اور ناپاکی اور گناہ سے آلودگی سرمایہ تمہارا! اور یہ کسی معاشرے کی تباہی کی علامت ہوتی ہے جو تیزی کے ساتھ برائیوں کی
 طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔

"لنكونن من المخرجين" سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاسق و فاجر گروہ نے ایسے پاک و پاکیزہ لوگوں کو پہلے باہر نکال دیا
 جو ان کے بہرہ اعمال سے روکا کرتے تھے لہذا انھوں نے حضرت لوط کو بھی جی دھکی دی کہ اگر تم نے اپنے اس تبلیغی
 مسئلے کو جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔

بعض تفسیروں میں صلحت کے ساتھ تحریر ہے کہ پاک و امن لوگوں کو بدترین طریقے سے جلا وطن کر دیا کرتے تھے ایسے
 لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے ان دھکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنا کام جاری رکھا اور کہا: میں تمہارے ان کاموں کا دشمن
 ہوں (قَالَ اِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ)۔

یعنی میں اپنا احتجاج برابر جاری رکھوں گا، تم جو کچھ میرا لگاؤنا چاہتے ہو گا ٹو لوبے راہ خدا اور برائیوں کے خلاف جہاد کے
 مسئلے میں ان دھکیوں کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔

"الغالبين" جمع کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس احتجاج اور جہاد میں اور بھی بہت سے لوگ جناب لوط

علیہ السلام کے مہنا ہو چکے تھے یہ اور بات ہے کہ کس قوم نے آخر کار انھیں جلاوطن کر دیا۔

”قالین“ قال ”کی جمع اور“ خلی ”(بروزن خلق یا بر وزن شرک) کے مادہ سے ہے اور اس کا معنی ایسی جگہ ہے جو انسان کی روح میں اُتر جاتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کو ان کے اعمال سے کسی قدر نفرت تھی لائق توجہ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”میں تمھارے اعمال کا دشمن ہوں“ یعنی مجھے تمھاری ذات دشمنی نہیں بلکہ تمھارے شرناک اعمال سے نفرت ہے اگر ان اعمال کو اپنے سے دور کر دو تو پھر تم میرے پکے دوست ہو۔ ہر حال جناب لوط علیہ السلام کی کسی بھی نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا ان کا تمام معاشرہ اس متعفن دلدل میں پھنس کر رہا بڑی حد تک اتمامِ حجت بھی کی گئی مگر بے فائدہ۔ اب لوط علیہ السلام کی ذمہ داری کا آخری مرحلہ اُن پہنچا لہذا وقت آپہنچا جناب لوط علیہ السلام خود کو بھی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے انھیں بھی اس گناہ آلود علاقے سے باہر نکال کر لے جائیں تاکہ ہراناک عذاب اس بے حیا قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر کے کہا:۔

پروردگار! جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے خاندان کو اس سے نجات دے (رب نجی و اہلی مما یعملون)۔

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ”اہل“ سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے لیکن سورۃ ”ذاریات“ کی آیت ۲۶ کہتی ہے۔

فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین

صرف ایک ہی خاندان تھا جو ایمان لایا تھا۔

لیکن جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ قرینہ آیت میں بعض ایسی تعبیرات پائی جاتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ حضرت لوط پر ایمان لائے تھے لیکن انھیں جلاوطن کر دیا گیا تھا۔

جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس سے معنی طور پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی اپنے خاندان کے لیے دعا خاندانی شفقت اور شہدائری کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایمان لانے کی بنا پر تھی۔

خداوندِ عالم نے ان کی دعا قبول فرمائی جیسا کہ قرآن کہتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے سب خاندان والوں کو نجات دی (فنجیناہ و اہلہ اجمعین)۔

سوائے اس بڑھیا کے جو گمراہ لوگوں کے درمیان باقی رہ گئی تھی (الاصحٰب ذٰلِی النّٰیبرین)۔

پتہ رسبے والی یہ بڑھیا جناب لوط علیہ السلام کی بیوی ہی تھی جو عقیدے اور مذہب کے لحاظ سے اس گمراہ قوم سے ہم آہنگ

لے ”قابریہ“ عبور کے مادہ سے ہے جن کا معنی ہے باقی ماندہ اور بچی بچی چیز۔ جب کوئی ایک گمراہ کسی جگہ سے مل پڑے تو شخص وہیں پر رہ جائے اسے غائب کہتے ہیں اسی لیے مٹی کے پتے کچے کچے کو ”جنازہ“ کہتے ہیں اور حیران کے پرستان سے ”دودھ“ لینے کے بعد جو پتہ رسبے لے لے فرات کہتے ہیں۔

ہم خیال تھی۔ وہ آخر دم تک جناب لوط پر ایمان نہیں لائی اور اسی گمراہ قوم کے انجام سے دوچار ہوئی اس کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد ۱ سورہ ہود کی مذکورہ آیات کے ذیل میں گزر چکی ہے۔

میں تو خداوندِ عالم نے جناب لوط اور جو تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لے آئے تھے ان سب کو نجات بخشی۔ چنانچہ انھوں نے حکمِ الہی کے تحت گناہ آلود لوگوں کے علاقہ سے رشتہ سفر باندھا اور راتوں رات چل پڑے اور گناہ و بے شرمی میں غرق ہو گئے کہ اپنے حال پر باقی چھوڑ دیا علی الصبح عذاب کا حکم صادر ہوا، وحشت ناک نے ان کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جس ان کے آباد و شاد شہر، خوبصورت محلات، عیش و عشرت اور بے شرمی و بے حیائی پر مبنی ان کی زندگی غرض سب کچھ مکمل طور پر تہہ بالا ہو گیا، جیسا کہ خداوندِ عالم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے: پھر ہم نے ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ (شعہ و مرنٰ الاخرین)۔

اور ان پر بارشِ برساتی (لیکن کیسی بارش؟ پتھروں کی بارش اور وہ بھی اس حد تک کہ ان کے کھنڈرات تک دکھائی نہ دیتے تھے) (وامطرنا علیہم مطرًا)۔

کس قدر بڑی بارش نے اس ڈرائے جانے والے گمراہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا (فساء مطر العنذرین)۔

معمل کے مطابق برسنے والی بارشیں مرنے والوں کو زندہ کر دیتی ہیں اور ان میں تازہ روح پھونک دیتی ہیں۔ لیکن یہ دشتِ ناک بارش تباہ و برباد اور نیست و نابود کرنے والی تھی۔

سورہ ہود کی آیت ۸۲ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے قوم لوط کے شہر تہہ بالا ہوئے پھر ان پر پتھروں کی مسلسل بارش برسی اور جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں کہ پتھروں کی بارش ان پر شاید اس لیے تھی کہ ان کے نام و نشان تک مسٹ جائیں اور آباد و شاد شہروں کی بجائے پتھر اور مٹی کے ٹیلے یا دگڑے کے طور پر باقی رہ جائیں۔

آیہ پتھر عظیم طوفان کی وجہ سے بیابانوں سے اڑا کر برسنے لگے یا آسمانی فضا میں اڑتے پھرتے پتھر تھے کہ جو حکمِ خداوندی کے تحت دہان پر برسے۔

یابعض مفسرین کے بقول قریب ہی خاموش آتش فشاں تھا جو حکم پر دودھ گار کے مطابق پھٹ پڑا۔ اور اسی کے پتھر بارش بن کر برسنے لگے؟ یہ اچھی طرح معلوم نہیں ہے جو بات مسلم ہے یہ کہ اس تباہ کن بارش نے اس گناہ آلود سرزمین میں سے زندگی کا نام و نشان تک مٹا دیا۔

اس واقعے کی تفصیل تفسیر نمونہ جلد ۱ صفحہ ۳۳۱ سے ۳۳۴ تک اور چھٹی جلد کے صفحہ ۲۰۴ سے ۲۱۳ تک میں مختلف نکات کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔

اس واقعے کے انتقام پر ایک بار پھر ان دو محلوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس طرح کے دوسرے پانچ انبیاء کے واقعات کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، ارشاد ہوتا ہے: اس ظالم اور بے حیا قوم کی داستان اور ان کے نحوس انجام میں آیت و نشانی اور درسِ عبرت ہے (ان فی ذٰلک لآیۃ)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (ماکان اکثرہم متؤمنین)۔

اس سے بڑھ کر اور کون سی واضح اور روشن نشانی ہو سکتی ہے جو حقین اہم اور تجویز مسائل سے آگاہ کرتی ہے اور حقین ذاتی تجربات کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔
یقیناً گزشتہ لوگوں کی تاریخ ایک درس عبرت ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ یہ ذاتی تجربہ بھی نہیں ہے کیونکہ ذاتی تجربے میں تو نقصان اٹھانے کے بعد نتائج حاصل ہوتے ہیں لیکن اس میں دوسروں کے تجربوں سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

اور تیرا پروردگار عز و جہم سے (و ان ربك لہو العزیز الرحیم)۔

اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہوں سے آلودہ قوموں کو سزا نہیں دیتا بلکہ انھیں ہدایت اور نظر ثانی کے لیے کافی ذمہ داری مہلت دیتا ہے۔

اور پھر یہ کہ اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہو کہ اس کی سزا میں سب نکل جاتے حتیٰ کہ اگر ہزاروں لاکھوں گناہگار خاندانوں میں صرف ایک ہی مؤمن خاندان ہے تو وہ انھیں نجات عطا فرماتا ہے۔

اور غلبہ و قدرت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے گناہ آلودہ شہروں کو چشم زدن میں یوں تہہ دہا کر دیتا ہے کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے جو زمین گناہگاروں کی آسائش و آرام کا گہوارہ ہوتی ہے اسے پل بھڑکن کی موت پر مامور کر دیتا ہے اور حیات بخش بارش کو موت کی بارش میں تبدیل کر دیتا ہے۔

۱۶۶۔ كَذَّبَ اصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝

۱۶۷۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

۱۶۸۔ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اٰمِنٌ ۝

۱۶۹۔ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ۝

۱۷۰۔ وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ ۝

۱۷۱۔ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ ۝

۱۷۲۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیْمِ ۝

۱۷۳۔ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْاَرْضِ

مُفْسِدِیْنَ ۝

۱۷۴۔ وَاتَّقُوا الَّذِیْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّ الْاَوَّلِیْنَ ۝

ترجمہ

۱۶۶۔ (مدین کے نزدیک شہر) ایچہ والوں نے (خدا کے) رسولوں کو جھٹلایا۔

۱۶۷۔ جبکہ شعیب نے انھیں کہا: کیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو؟

۱۶۸۔ میں تمھارے لیے امین رسول ہوں۔

۱۶۹۔ خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

۱۷۰۔ میں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف مالین کے پروردگار کے پاس ہے۔

۱۷۱۔ پیمانے کا حق ادا کرو (اور کم مت بیجو) اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔

۱۷۲۔ اور ٹھیک ترازو سے تولاد کرو۔

۱۸۳۔ لوگوں کا حق کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی نہ پھیلاتے پھرو۔
۱۸۴۔ جس نے بھتیس اور تم سے اگلی قوموں کو خلق کیا ہے، اس سے ڈرو۔

تفسیر شعیبؑ اور اہل ایکہ

اس سورت میں انبیاء کے واقعات کا یہ ساقاں اور آخری حصہ ہے۔ یہ ائمہ کے عظیم نبی شعیب علیہ السلام اور ان کی سرکش قوم کی داستان ہے۔
ائمہ کے پیغمبر مدین (شامات کے جنوب میں ایک شہر کا نام) اور ایکہ (بروزن لیکہ، مدین کے نزدیک ایک آبادی کا نام) میں رہتے تھے۔

سورۃ حجر کی آیت ۹، اس بات کی گواہ ہے کہ سرزمین ایکہ جاز سے شام کی طرف جانے والے رستے میں تھی۔ پہلے فرمایا گیا ہے: ایکہ والوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی (کذب اصحاب الایکۃ المرسلین)۔ انھوں نے نہ صرف جناب شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی جو ان کی طرف مبعوث ہوئے بلکہ دعوت کی یگانگت اور دعوت کی وجہ سے دوسرے انبیاء بھی ان کی تکذیب سے محفوظ نہ رہ سکے یا انھوں نے کسی بھی آسمانی دین کو قبول نہیں کیا تھا۔
”ایکہ“ دراصل ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر گھنے جنگلات ہوں کہ جسے فارسی میں ”بیٹہ“ (اور اردو میں کھار مترجم) کہتے ہیں۔ یہ علاقہ مدین کے پاس تھا۔ پانی اور گھنے درختوں کی وجہ سے ”ایکہ“ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ قرآن بتلاتے ہیں کہ ایکہ کے رہنے والے بڑے خوشحال اور ثروت مند لوگ تھے۔ اور یہی خوشحالی اور ثروت ہی شاید ان کے غرور اور غفلت میں غرق ہو جانے کا سبب بن گئی۔

پھر اس اجمال کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، جب شعیب نے انھیں کہا کہ آیا تقویٰ اختیار نہیں کرتے ہو (اذ قال لهم شعیب الا تتقون)۔

درحقیقت جناب شعیب علیہ السلام کی دعوت کا آغاز بھی دوسرے انبیاء کی مانند تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہوتا ہے کہ جو تمام اصلاحی کاموں کی بنیاد اور اخلاقی و سماجی برائیوں سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔

یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح جناب صالح، ہود، نوح اور لوط علیہم السلام کی داستانوں میں لفظ ”اخوہو“ آیا ہے، یہاں پر دکھائی نہیں دیتا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کا وطن ”مدین“ تھا ان کی رشتہ داری مدین والوں کے ساتھ تھی، اہل ایکہ کے ساتھ نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ ہود کی آیہ ۶۱ میں جب صرف ”مدین“ کا تذکرہ آتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے:

والی مدین اخاہم شعیبؑ

در نظر آیت میں چونکہ ”ایکہ“ والوں کا ذکر ہے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی کسی قسم کی رشتہ داری نہیں تھی لہذا یہاں پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔

پھر فرمایا گیا ہے: شعیب نے کہا: میں تمھارے لیے امین رسول ہوں (انی لکم رسول امین)۔
تقویٰ اختیار کرو، خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (کیدکر میری اطاعت اسی کی ہی اطاعت ہے) (فاتقوا الله واطیعون)۔

یہ بھی اسی طرح جان لو کہ ”میں اس دعوت کا اہم تم سے نہیں مانگتا میرا اجر تو صرف اور صرف مالین کے رب کے پاس ہے“ (وما استلکم عنہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین)۔
دہی ایک جملہ اور ہر لحاظ سے چمکانا جملہ جو دوسرے تمام انبیاء کی دعوت کے آغاز میں آیا ہے، تقویٰ کی دعوت، اپنی دنیا و مانت پر مبنی زندگی کا حوالہ اور اس بات پر خاص طور پر زور کہ اس دعوت الہی کا سبب صرف اور صرف روحانی ہے کوئی مادی فائدہ پیش نظر نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ یہاں نماز اور ہنگام لوگوں کو بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی دوسرے انبیاء کا سا طریقہ اختیار کیا۔ پہلے انھوں نے تقویٰ اور اطاعت پر زور دیا کہ پر مبنی دعوت دی۔ اپنی تعلیمات کے دوسرے حصے میں اس ماحول کی غرابیوں، اخلاقی اور اجتماعی برائیوں کی نشاندہی کی اور انھیں اپنی تنبیہ کا نشانہ بنایا۔ اس خوشحال قوم کی اہم ترین غریبیاں اقتصادی ناہمواری، حکم کھانا ظلم، حق کشی اور لوٹ کھسوٹ تھیں لہذا انھوں نے بھی انھی مسائل پر خاص زور دیا۔

پہلے فرماتے ہیں: یہاں کے کا حق ادا کرو (ناپ تول میں کمی نہ کرو)۔ (افضوا الکیل)۔

اور لوگوں کو نقصان اور گھانا نہ پہنچاؤ (ولا تکرہوا من المخرسین)۔

سیدھے اور صریح ترازو سے تولو (وزنوا بالقتطاس المستقیم)۔

لوگوں کا حق کم نہ کرو اور نہ ہی لوگوں کی اشیاء اور جس میں عیب ہوگا (ولا تبخسوا الناس اشیاؤہم)۔

زمین پر خرابی نہ پھیلاتے پھرو (ولا تبشوا فی الارض مفسدین)۔

ان تین آیات میں شعیب علیہ السلام نے ایک مختصر گزشتہ تلی مہارت میں اس گمراہ قوم کو ”پانچ حکم“ دیے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ تصور کیا ہے کہ یہ پانچ حکم ایک دوسرے کی تاکید کے طور پر آئے ہیں لیکن اگر خوب غور سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پانچ حکم درحقیقت پانچ بنیادی اور مختلف مطالب کی طرف اشارہ ہے ان میں چار حکم ہیں اور ایک مجموعی حکم ہے۔

اس فرق کو معلوم کرنے کے لیے اس حقیقت کی طرف توجہ ضروری ہے کہ قوم شعیب (ایکہ اور مدین کے لوگ) ایک اہم تجارتی راستے پر رہتے تھے۔ جہاں سے جاز سے شام اور شام سے جاز اور دوسرے مقلات کی طرف تجارتی قافلوں کی

لے ”قتطاس“ (میزان میناس) ترازو کے معنی میں ہے یعنی لوگ لے روی اور کچھ لوگ مرئی لفظ جتے ہیں جس کا خیال ہے قتطاس بڑے ترازو کہتے ہیں اور نیز چھوٹے کا وہ قتطاس، یہاں ترازو ہوتا ہے جس کی سہلی کی مانند زبان ہوتی ہے لہذا صحیح معنی مزن کا ہوتا ہے۔

آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔

معلوم ہے کہ ایسے قافلوں کو رستے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے اور بعض اوقات رستے میں پڑنے والے شہروں و مسافروں کی ضروریات اور مشکلات سے بہت ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اجناس کو کم قیمت پر خریدتے ہیں اور اپنی زیادہ قیمت پر فروخت کرتے ہیں (البتہ تو تجربہ ہے کہ اس ریلے میں زیادہ تر کاروبار مال کے بدلے مال کی صورت میں ہوا کرتا تھا)۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی کامال خریدتے ہیں اس میں ہزار عیب نکالتے ہیں، عیب اب تمام لپیٹتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جب تو لیتے ہیں تو اپنا مال پورا پورا یا کم تو لیتے ہیں اور دوسروں کا مال بے پرواہی سے تو لیتے ہیں یا زیادہ تو چونکہ فرق ثانی بے چارہ ضرورت مند ہوتا ہے لہذا مجبور ہوتا ہے کہ ایسی بے انصافیاں قبول کرے۔

قافلوں اور کاروانوں سے بہت کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریب اور بے بس لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اور معاشرے کے مالدار اور سرمایہ دار لوگ ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کے ساتھ اسی قسم کا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں غریب کو کوئی منس چھین یا خریدیں اس کی قیمت دولت مندوں کی حسبِ نشانہ ہوتی ہے اور چاہے ہی ہر حالت میں انہی کے اختیار میں ہو بے اور بے بس اور بے فائدہ مستضعف "مرہ بدست زندہ" کے مصداق ان کے سامنے مجبور اور بے اختیار ہوتے ہیں۔

مندرجہ بالا گفتگو کو پیش نظر رکھ کر اب ہم آیت زیر بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ ایک مقام پر تو انہیں بیلے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے دوسری جگہ ہر صحیح طور پر تولنے کا اور ہم جانتے ہیں کہ سامان کو تولنا جاتا ہے اور یا ناپا جاتا ہے لہذا ہر دوسروں کی جدا گانہ طور پر نشاندہی کی گئی ہے تاکہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرادی جائے کہ کسی بھی موقع پر کم نہ چلیں۔

اور ہم یہ کہہ کر فراموشی کے بھی کئی طریقے ہیں کہ کسی ترازو یا پیمانہ کو تخلیک ہوتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور کسی ترازو اور پیمانہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ خود ساختہ اور جعلی ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا آیات میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

ان دو قسموں کے واضح ہوجانے کے بعد اب ہم "لا تبخسوا" کی بات کرتے ہیں چنانچہ یہ "بخس" کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ظالمانہ طریقے سے کسی کے حقوق گھٹا دینا اور کسی یہ لفظ غریب و بی کے معنی میں بھی آتا ہے جس کا انجام دوسروں کے حقوق ضائع کرنا ہوتا ہے بنا بریں مندرجہ بالا جملہ کا ایک وسیع معنی ہے جس میں ملین دین میں کھوٹ، ملاوٹ، ٹھگی، لوٹ کھسوٹ اور دھوکا دی سب شامل ہیں۔

رأى لا تکتونوا من المفسرين "کا جملہ تو چونکہ" مفسر "کا معنی ہے ایسا شخص جو کسی شخص یا کسی چیز کو خسارہ پہنچاتا ہے اور اس کے بھی کئی معانی ہیں جس میں خرید و فروخت اولین دین میں ہر قسم کی کمی شامل ہے۔

اس لحاظ سے ہر قسم کی ناجائز منافع خوری اور لین دین میں ظلم و ستم ہر طرح کی دھوکا بازی اور نقصان پہنچانے کی کوشش غلوہ وہ کیفیت میں ہو یا کیفیت میں، سب کچھ مندرجہ بالا احکم میں شامل ہیں۔

اور چونکہ اقتصادی و سماجی نظام کے منتشر ہوجانے کا سبب بن جاتی ہے لہذا ان احکام کے انضمام جمعی صورت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے "ولا تفسدوا الارض مفسدین" یعنی زمین میں فساد مکر و اور معاشرے کے تباہی کی طرف نہ لے جاؤ۔

کی لوٹ کھسوٹ اور ظالمانہ منافع خوری اور دوسروں کے حقوق ضائع کرنے سے پرہیز کرو۔

یہ احکام صرف شعیب علیہ السلام کے دور کے متحمل اور ظالم معاشرے کے لیے ہی کارآمد نہیں بلکہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے کارآمد ہیں اور معاشرتی مشکلات کا حل ہیں۔

جناب شعیب علیہ السلام اپنے آخری فرمان میں ایک بار پھر انہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں: "انفسا من دیر میں نے تمہیں بھی اور گزشتہ اقوام کو بھی پیدا کیا ہے۔ (و اتقوا الذی خلقکم و الحبلة الاولین)۔ صرف تم ہی ایسی قوم نہیں ہو جس نے روئے زمین پر قدم رکھا ہے تم سے پہلے تمہارے آباؤ اجداد اور دوسری قومیں آئیں اور جلی گئیں ان کے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو فراموش مت کرو۔

"حبلة" "جبلہ" سے ہے جس کا معنی ہے پہاڑ۔ اور اس کا اطلاق اس کثیر التعداد جماعت پر ہوتا ہے، جس کی عظمت پہاڑ ایسی ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس جماعت کی تعداد دس ہزار تک ذکر کی ہے۔ انسان کی طبیعت اور فطرت کو بھی "جبلت" کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پہاڑ کی مانند اٹل ہوتی ہے جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاسکتا۔

شاید یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ میں جو یہ کہتا ہوں کہ ظلم و فساد کو چھوڑ دو، حقوق العباد ادا کرو اور عدالت کو پیش نظر رکھو تو یہ سب کچھ روز اول ہی سے انسان کی فطرت میں شامل ہیں۔ میں تو صرف اس پاکیزہ فطرت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن انہوں نے اس مہر و اور بیدار کرنے والے پیغمبر کی نصیحتیں ان پر کارگر نہیں ہوئیں۔ اس منطقی گفتگو کا جواب انہوں نے تلخ اور ناسیبا جواب دیا وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے۔

۱۸۵۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۝

۱۸۶۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

۱۸۷۔ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

۱۸۸۔ قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

۱۸۹۔ فَكَذَّبُوهُ فَاخْذْهُمْ عَذَابُ یَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ

یَوْمٍ عَظِیمٍ ۝

۱۹۰۔ إِنَّ فِیْ ذَٰلِكَ لَآیَةًٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝

۱۹۱۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ ۝

ترجمہ

۱۸۵۔ انہوں نے کہا تو تو بس پاگل ہے۔

۱۸۶۔ (اس کے علاوہ) تو فقط ہم جیسا انسان ہے تیرے بارے میں ہمارا لگنا صرف یہی ہے کہ تو جھوٹا ہے۔

۱۸۷۔ اگر تو سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے۔

۱۸۸۔ (شعیب نے) کہا: میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔

۱۸۹۔ آخر کار انہوں نے اسے بھٹلایا اور "سایہ دار بادل" کے دن عذاب نے انہیں آیا اور وہ عظیم دن کا عذاب تھا۔

۱۹۰۔ اس واقعے میں آیت اور نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔

۱۹۱۔ اور تیرا پروردگار عزیز و رحیم ہے۔

تفسیر
اس سرکش قوم کا انجام

اس ظالم اور تم گروم نے جب خود کو شعیب علیہ السلام کی منطقی باتوں کے مقابلے میں بے دلیل دیکھا تو اپنی برائیوں کو بھائی
مادی رکھنے کے لیے ان پر بھتوں کی بوجھا کر دی۔

سب سے پہلے وہی پرانا نبیل جو مجرم اور ظالم لوگ ہمیشہ سے خدا کے انبیاء پر لگاتے رہے ہیں آپ پر بھی لگایا اور کہا:-
"تو تو بس پاگل ہے" (قالوا انما انت من المسحرین)۔

تیسری گفتگو میں کوئی منطقی اور مدلل بات دکھائی نہیں دی۔ تیسرا خیال ہے کہ ایسی باتیں کر کے تو ہمیں اپنے مال میں ناز و میل
سے روک دے۔

اس کے علاوہ تو بھی تعریف ہماری طرح کا ایک انسان بنے کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے۔ آخر تجھے ہم پر
کون سی فضیلت اور برتری حاصل ہے (وما انت الا بشر مثلنا)۔

تیسرے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ تو ایک جھوٹا شخص ہے (وان نظنک لمن الکاذبین)۔
ان کی یہ گفتگو بھی آزمائش پر مبنی ہے۔ کبھی تو انہیں ایسا بھوٹا اور مفاد پرست انسان کہتے تھے جو دعوائے نبوت کی وجہ سے

ان پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے اور کبھی انہیں جنون کہتے تھے۔ ان کی آخری بات یہ تھی کہ بہت اچھا "اگر تو سچا ہے تو ہمارے
سر پر آسمان سے پتھر برسا اور ہمیں ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ ہم ایسی

دھمکیوں سے نہیں ڈرتے (فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین)۔
"کسف" (بروزن پد) "کسف" (بروزن قطع) کی جمع ہے جس کا معنی محو ہے اور آسمانی ٹکڑوں سے مراد پتھروں کے

ٹکڑے ہیں جو آسمان سے برتنے ہیں۔
یہ الفاظ کہہ کر انہوں نے اپنی دشمنی اور بے حیائی کی انتہا کر دی اور اپنے کفر و تکذیب کا بدترین مظاہرہ کیا۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے ان ناموزوں الفاظ، قبیح اور نادیا کلمات اور ضلیم الہی کے تعارض کے جواب میں
صرف ایک ہی جملہ کہا اور یہ کہہ کر میرا پروردگار ان اعمال سے زیادہ آگاہ ہے جو تم انجام دیتے ہو۔ (قال رب اعلم

بما تاملون)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس چیز کا تم تعاننا کر رہے ہو وہ سے متعلق نہیں ہے آسمان سے پتھروں کا برسا

ہو یا کوئی دوسرا عذاب، میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی یہ امتیاز مجھے دیا گیا۔ ہے۔ خداوند تعالیٰ ہی مختار ہے اعمال کو جاتا اور

ملہ میا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں "مسر" اس شخص کو کہتے ہیں کہ میں پرکھ رہا ہوں کہ کیا بات ہے اور جا دو گس کی مثل کو بے کار کر دیں۔

تھارے استحقاق کے معیار سے باخبر ہے جب اس نے عیسٰی سزا کا مستحق دیکھا اور وعظ و نصیحت نے بھی تم پر کوئی اثر نہ کیا اور کافروں کا تمام جہت بھی ہو گئی تو تم پر عذاب نازل کر کے تمہارا امتیاز کر دے گا۔

یہ جملہ انبیاء کی داستانوں میں اس جہی دوسری تعبیریں، واضح کرتی ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر چیز کو خدا کے حکم اور امر کے تابع سمجھتے ہیں اور انھوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں۔

لیکن جن توں کر کے آخر وہ وقت بھی آپہنچا کہ روئے زمین کو ایسے مجرمین کے وجود سے پاک کیا جائے چنانچہ قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: انھوں نے شیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”سایہ ڈلنے والے بادل“ کے دن عذاب نے ان کو الیا (فکذبہ فاعذبہ عذاب یوم الظلۃ)۔

اور یہ عذاب، بڑے دن کا عذاب تھا (انہ کان عذاب یوم عظیم)۔

”ظلہ“ بادل کے اس محو سے کہتے ہیں جو سایہ بہت سے مغربین نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ مسلسل سات دن تک ان پر گرم ہوا چلتی رہی اس دوران میں باؤسیم کا ایک بھی جھونکا نہیں آیا۔ اسی اثنا میں آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نمایاں ہوا اور باؤسیم بھی چلنے لگی وہ لوگ فوراً اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور سخت تکلیف کی وجہ سے جب بادل کے سایہ تلے آ گئے تو سکھ کا سانس لیا۔

لیکن اچانک بادلوں سے بجلی کی ایک ایسی کڑک سنائی دی جس سے ان کے کان چھٹ گئے اس کے فوراً بعد ان پر آگ برسنے لگی اور زمین میں جو بونچال آگیا جس سے وہ سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔

ہم جانتے ہیں کہ بادلوں اور زمین کے درمیان طاقت ور ایک میٹھی کے باہمی تبادلے کے نتیجے میں ”صاعقہ“ پیدا ہوتی ہے اس کی آواز بہت وحشت ناک ہوتی ہے اور اس کا شعلہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے جہاں یہ بجلی گرے وہاں بعض اوقات زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے قوم شعیب کے عذاب کے بارے میں قرآن مجید کی مختلف سورتوں میں جو مختلف الفاظ آئے ہیں وہ دراصل ایک حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۹۱ میں ”رجفۃ“ (زلزلہ) سورۃ ہود کی آیت ۹۴ میں ”میعۃ“ (زبردست آواز) اور دیگر کئی آیت میں ”عذاب یوم الظلۃ“ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

ہرچند کہ قطبی اور خرفرازی جیسے مفسرین نے یہ احتمال ذکر کیا ہے کہ اصحاب یکبارہ اور اصحاب مدین دو مختلف قومیں تھیں اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عذاب نازل ہوا، لیکن متعلقہ آیات میں طرہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احتمال زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔

اس داستان کے آخر میں بھی اسی الفاظ کو دہرایا گیا ہے جو چھ بزرگ انبیاء کی گزشتہ داستانوں میں آئے ہیں۔

چنانچہ فرمایا گیا ہے: سرزمین ایک کے لوگوں کی داستان، ان کے مہربان نبی شعیب کی محبت بھری تبلیغ، ان لوگوں کی طرف سے جھٹائی، سرکشی اور تکذیب اور انجام کار اس ظالم قوم کی گرجا دہکلی سے بتائی اور بربادی میں عبرت کی نشانی اور درس موجود ہے (ان فی ذلک لآیۃ)۔

لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لائے (وما کان اکثرہم مؤمنین)۔

اس کے باوجود خداوند رحیم و مہربان نے انھیں کافی مہلت دی تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں لیکن جب عذاب کے مستحق ہو گئے تو اس نے بھی اپنی قہر کی قدرت کی شان دکھلائی اور ان پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، یقیناً تیرا پروردگار ناقابلِ شکست اور رحیم ہے (وان ربک لعمو العزیز الرحیم)۔

چند اہم نکات

۱۔ انبیاء کی دعوت میں مکمل ہم آہنگی و رات سات عظیم انبیاء کے واقعات کے جوہر حقیقت تربیتی دروس کے سلسلہ کی مختلف کڑیاں ہیں ان کے آخر میں اس نکتے کی طرف توجہ ضروری ہے کہ انھی انبیاء کی داستانیں قرآن مجید کی اور سورتوں میں بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس انداز سے بیان نہیں ہوئی جیسا کہ اس سورت میں کہ جن کا آغاز بھی ایک جیسا اور انجام بھی ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہے۔ ان داستانوں کے پانچ حصوں میں ان کی دعوت کا موضوع تقویٰ ہے پھر ان کی امانت کا بیان ہے اور کسی قسم کی اجرت طلب نہ کرنے کا ذکر ہے۔

پھر اس دور میں پائی جانے والی نغزخوں اور غلطیوں پر دوستانہ طریقے سے تنقید کی گئی ہے۔

پھر ان گمراہ لوگوں کے بُرے رویوں اور نہایت ہی جھوٹے طریقے کا ذکر ہے آخر کار موقع کی مناسبت سے نازل ہونے والے وہ ناک عذاب کا بیان ہے۔

ان ساتوں داستانوں میں سے ہر ایک کے آخر میں اسے آیت اور عبرت کی نشانی بتایا گیا ہے اور ان گمراہ قوموں کی اکثریت کے ایمان نہ لانے کا ذکر ہے۔

اور پھر ان سب کے آخر میں خدا کی ”قدرت“ اور ”رحمت“ کا ذکر ہے۔

یہ ہم آہنگی سب سے پہلے اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں ”توحید“ کی جھلک پائی جاتی ہے کہ ان سب کا ”واحد“ پر وگرام تھا اور میں کا آغاز اور انجام ہم آہنگ ہے۔ سب انبیاء انسان سازی کی کلاسوں کے معلم تھے ہرچند کہ فرقان سب کے ساتھ اور انسانی معاشرے کی پیش رفت کی بنا پر ان کلاسوں کے مضامین تبدیل ہوتے رہے لیکن ان سب کے اصول، بنیادیں اور نتائج ایک جیسے تھے اور پھر یہ بھی کہ یہ داستانیں اسلام اور اوائل کے چند گئے پختے مومنین کے دلوں کے لیے ڈھارس اور تسلی کا کام بھی دیتی ہیں بلکہ ہر دور کے مومنین کے لیے موجب تسلی ہیں کہ وہ مخالفین کی کثرت اور گمراہ قوم کی اکثریت سے ہرگز نہ گھبرائیں اور اپنے کام کے نتائج کی سوجھ بوجھ نہ رکھیں۔

نیز ہر دور اور ہر عصر کے ظالم اور متکبر اور گمراہ لوگوں کے لیے ایک زبردست تنبیہ بھی ہیں کہ وہ منزلے الہی کو کسی بھی لمحے اپنے سے دور تصور نہ کریں کیونکہ ان پر زلزلوں، بجلیوں، ہولناک طوفانوں، آتش فشاں پہاڑوں، زمین کے پھٹنے کی صورتوں اور سیلاب اور بارشوں جیسے عذاب بھی نازل ہو سکتے ہیں اور آج کا انسان بھی ایسے عذاب کے سامنے اسی طرح بے بس ہے جس طرح گزشتہ زمانے کے لوگ۔ کیونکہ موجودہ دور کا انسان اپنی تمام صنعتی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود اس طرح کے عذابوں کے سامنے عاجز اور بے بس قرآن مجید کا تمام داستانوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان رشداً و ارتقاء کے مراحل طے کرے۔

اپنے قلب و روح میں نور اور روشنی پیدا کرے، اپنی سرکش خواہشات کو کنٹرول کرے اور ظلم و ستم اور ہر قسم کی لغزشوں کا مقابلہ کرے۔

۲۔ سب کی دعوت کا آغاز تقویٰ ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان انبیاء علیہم السلام کی اخفی داستانوں کے اہم حصے سورۃ ہود اور سورۃ اعراف میں بھی آپ کے ہیں لیکن ان کا آغاز مومنوں کی توحید اور یگانگت سے ہوا ہے مثلاً اس جملے سے ”یا قنورا عبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ“ یعنی اے میری قوم خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ مختار کوئی موجود نہیں ہے۔

لیکن جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اس سورہ میں ”المتقون“ کہہ کر دعوت تقویٰ سے آغاز کرتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر دو کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کیونکہ جب تک کسی انسان میں تقویٰ کی کم از کم حدود یعنی حق طلبی اور حق جوئی نہ پائی جائے اس وقت تک اس پر نہ توحید کی دعوت مؤثر ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ لہذا سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم پڑھتے ہیں۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

یہ وہ آسمانی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔

البتہ تقویٰ کے کئی مراتب ہوتے ہیں اہم ہر مرتبہ، دوسرے مرتبے کے لیے ایک بنیاد ہوتا ہے۔

سورۃ شعراء اور سورۃ اعراف و سورۃ ہود کے مضامین میں ایک اور فرق یہ بھی نظر آتا ہے کہ اعراف اور ہود میں انبیاء کا ثبت پرستی کے خلاف جہاد کا تذکرہ ہے اور دوسرے مسائل اس کے تحت ہیں، لیکن یہاں غرور و غرور، مجتہد و غرور، اسراف و ہوس، جسٹس رائی لٹ کھسٹ، کم فزوشی اور دھوکے بازی جیسے اخلاقی اور سماجی جرائم کے خلاف زور دیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں ایسی داستانوں کے بار بار دہرانے کا بھی کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اور ہر دفعہ کسی خاص مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔

۳۔ شرک سب براٹیوں کی بنیاد ہے۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جن اقوام کا اس سورت کے مختلف مقامات پر ذکر ہوا وہ اصل توحید سے منحرف ہو کر شرک اور بت پرستی جیسی لعنت میں گرفتار ہو گئی تھیں اور یہ چیز ان سب کے درمیان ایک قدر مشترک تھی اس کے علاوہ وہ خاص اخلاقی اور سماجی براٹیوں میں بھی مبتلا ہو گئی تھیں۔ اور یہی چیز ان میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے:

کچھ قومیں غرور میں مبتلا تھیں (جیسے قوم ہود)۔

کچھ قومیں فضول خرچ اور عیاش تھیں (جیسے ماع کی قوم)۔

کچھ قومیں منہ پرستی کا شکار تھیں (جیسے جناب لوط کی قوم)۔

کچھ بہت مل پرست تھیں جس کے لیے ہ اپنے کاروبار میں دھوکا دہی کا مظاہرہ کرتی تھیں (جیسے شعیب کی قوم)۔

کچھ قوموں کو اپنی ثروت مندی کا گھنڈہ تھا (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

لیکن ان میں جو مذہب دیا گیا وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتا جلتا تھا، چنانچہ:-

کچھ تو بجلی کی کڑک اور زلزلے سے نابود ہو گئیں (جیسے شعیب، صالح، لوط اور ہود علیہم السلام کی قومیں)۔

کچھ طوفان اور سیلاب کے ذریعے منقرض ہو گئیں (جیسے نوح علیہ السلام کی قوم)۔

درحقیقت جو زمین ان کے پیش و آرام کا گہوارہ تھی وہ ایک دن ان کے لیے وبالِ جان بن گئی اور ان میں منقرض ہو گئے۔

مثلاً اور جو ہوا اور پانی ان کی زندگی کے ضامن تھے ان کی موت پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار کیے گئے۔

کس قدر عجیب کیفیت ہے انسان کی کہ اس کی زندگی، موت کے منہ میں ہے اور موت زندگی کے سایہ میں، اس کے

باوجود بھی غافل اور غرور ہے۔

۱۹۲۔ وَآتَاهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

۱۹۳۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝

۱۹۴۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝

۱۹۵۔ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

۱۹۶۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرِ الْأَوَّلِينَ ۝

۱۹۷۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ

بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝

ترجمہ

۱۹۲۔ اور یہ (قرآن) عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔

۱۹۳۔ روح الامین اسے لے کر نازل ہوا ہے۔

۱۹۴۔ تیرے (پاک) دل پر، تاکہ تو (لوگوں کو) ڈرائے۔

۱۹۵۔ اسے واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے۔

۱۹۶۔ اس کی تعریف تو گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں بھی آچکی ہے۔

۱۹۷۔ کیا یہی نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔

تفسیر

گزشتہ کتابوں میں قرآن کی عظمت

گزشتہ انبیاء کی سات داستانوں کے بیان کرنے اور ان کی تاریخ میں پوشیدہ درس ہائے عبرت کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید ایک بار پھر اسی گفتگو کی طرف لوٹ جاتا ہے جس سے اس صورت کا آغاز ہوا تھا یعنی قرآن مجید کی عظمت اور فضل کے کلام میں کی حقانیت کی طرف، چنانچہ فرماتا ہے: یہ عالمین کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے (وانزلنا تنزیلاً رب العالمین)۔

اصلی طور پر گزشتہ انبیاء کی سرگزشت اور وہ بھی نہایت صحیح اور دقیق انداز میں کہ جس میں نہ تو کوئی خرافات ہے اور نہ ہی جھوٹے انسانے ہیں جبکہ وہ ماحول انسانوں اور قصے کہانیوں کا تھا اور پھر ان صحیح واقعات اور داستانوں کو وہ شخص بیان فرما رہا ہے جس نے مطلقاً کسی کے سامنے زانوئے تہمت نہ نہیں کیا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور یہ اعجاز قرآن کی ایک علامت ہے۔

اسی وجہ سے آگے چل کر ارشاد فرمایا گیا ہے: اے روح الامین خدا کی طرف سے لایا ہے (نزل به الروح الامین)۔

اگر وہی کا وہ فرشتہ اور "پروردگار کا روح الامین" اے خداوند عالم کی طرف سے نہ لانا تو یہ کلام اس قدر روشن، تابناک اور ہر قسم کے خرافات اور باطل قصے کہانیوں سے قطعاً پاک نہ ہوتا۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہاں پر وہی کے فرشتے کی دو عنوانوں سے توصیف کی گئی ہے: ایک عنوان ہے "روح" اور دوسرے "امین"۔ روح جو حیات کا سرچشمہ ہوتی ہے اور "امانت" جو ہدایت اور رہبری کی شرط اولین شمار ہوتی ہے۔ جی ہاں اسی "روح الامین" نے قرآن مجید خداوند عالم کی طرف سے تیرے دل پر اتارا ہے تاکہ تو لوگوں کو ڈرائے (على قلبك لتكون من المندرين)۔

مقصود یہ ہے کہ تو لوگوں کو ڈرائے اور انہیں اس خطرناک انجام سے مطلع کرے جو توحید سے منحرف ہوجانے کی وجہ ان کے دامن گیر ہوگا۔ گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ موجودہ لوگوں کو بھلایا جائے اور انہیں قصے کہانیوں میں ہی مشغول رکھا جائے بلکہ اصلی مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جائے اور انہیں بیدار کیا جائے۔ اصل مدعا یہ ہے کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے اور انہیں انسان بنایا جائے۔

تاکہ کسی شخص کے لیے کسی قسم کے غد کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اے واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے (بلسان عربی مبین)۔

قرآن مجید فصیح عربی میں نازل ہوا ہے اور ہر قسم کے ابہام سے بھی خالی ہے تاکہ ڈرائے اور بیدار کرنے کے لیے بہت واضح اور گویا ہو سکے کہ اس دور کے لوگ نہایت ہی بہانہ ساز اور ہٹ دھرم تھے۔

وہی عربی زبان جو دنیا کی کامل ترین زبان ہے اور دنیا کے مفید ترین اور فنی ترین ادبیات پر مشتمل ہے۔ اس نکتے کی جانب بھی توجہ ضروری ہے کہ لفظ "عربی" کا ایک معنی لغو فصاحت اور بلاغت بھی ہے البتہ کیفیت زبان سے قطع نظر کرتے ہوئے..... جیسا کہ لقب اصطفائی مفہومات میں لکھتے ہیں:-

والعربی، العصبیح البین من الکلام۔

عربی فصیح اور آشکارا گفتگو کو کہتے ہیں۔

سہ ظاہر ہے کہ یہاں پر قلب سے مراد غیر کرم کی پاک و پاکیزہ روح ہی ہے نہ گوشت کا وہ موزوں جو گردشِ خون کا سبب ہوتا ہے یہاں پر یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کے ساتھ قرآن مجید کو قبولِ حلال ہے اور اس عظیم آسمانی معجزے کا مرکز آپ کا قلب ہی ہے۔

ابن منظور نے بھی "لسان العرب" میں یہی معنی لکھا ہے :-

تو اس صورت میں یہ مقصد نہیں ہوگا کہ عربی زبان پر انحصار کیا گیا ہے بلکہ عاید ہوگا کہ قرآن مجید کی صراحت اور مفہوم کی وضاحت کو پیش نظر رکھا گیا ہے آئندہ آیات بھی اسی معنی کی تائید کرتی ہیں اور سورۃ طہ سجدہ کی آیت ۴۲ میں بھی آیا ہے :-
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَبًا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتِ الْآيَاتُ

اگر ہم اس قرآن کو گونگا اور ہم نازل کرتے تو وہ لوگ کہتے کہ اس قرآن کی آیات روشن اور واضح کیوں نہیں بیان کی گئیں ؟

یہاں پر عجبی کا معنی غیر فصیح کلام ہے ۔

اس کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل میں سے ایک اور دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے : اس کتاب کی توصیف گزشتہ لوگوں کی کتابوں میں بھی بیان کی جا چکی ہے اور انھوں نے آئندہ زمانے میں اس کے ظہور کی خوشخبری دی ہے (و انہ لفي ذبيل الاولين) ۔

خصوصاً جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں اس پیغمبر اور اس آسمانی کتاب کے اوصاف کی طرف اشارہ موجود تھا اور علماء بنی اسرائیل ان اوصاف سے بخوبی واقف تھے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ "اوس" اور "خزرج" کے دو قبیلوں کا پیغمبر اسلام پر ایمان لانے کا سبب بھی وہ پیش گوئیاں تھیں جو بنی اسرائیل کے علماء اس پیغمبر کے ظہور اور اس آسمانی کتاب کے نزول کے بارے میں کیا کرتے تھے ۔

اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے : آیا یہی نشانی ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس سے بخوبی آگاہ ہیں ۔ (اولم یکن لہم ایتۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل) ۔

ظاہر سی بات ہے کہ جس ماحول میں بنی اسرائیل کے اس قدر علماء موجود تھے اور مشرکین کے ساتھ مکمل طور پر ان کی نشست و برخاست تھی ، یہ بات قطعاً ناممکن تھی کہ قرآن مجید اپنے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے اتنی بڑی بات کہہ دے کیونکہ اس کی تردید میں ہر طرف سے شور و غوغا بلند ہو جاتا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ نزول آیات کے موقع پر یہ مسئلہ اس قدر واضح اور اظہار من الشمس تھا کہ کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکا ۔

سورۃ بقرہ کی آیت ۸۹ میں بھی ہے :-

وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
وہ (یہودی) لوگ اس سے پہلے مشرکین کے ظلم و ستم کے سامنے (پیغمبر اسلام کے ظہور کے ذریعہ) فتح و کامرانی کی آرزو کیا کرتے تھے ، لیکن جب وہی کتاب اور پیغمبر جنہیں وہ پہلے سے پہچانتے تھے ان کے پاس آگئے تو وہ اس کے منکر ہو گئے ۔

یہ سب کچھ قرآن کی صدق و اعتبار اور اس کی حقانیت و دعوت کا روشن گواہ ہے

لفظ "ذکر" جو کہ اس جگہ ہے جو کتاب کے معنی میں جادہ اصل یہ "ذکر" "ذکرہ" "ذکرہ" کے مادہ سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے "کہنا" ۔

- ۱۹۸۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ۝
۱۹۹۔ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ مُّؤْمِنِينَ ۝
۲۰۰۔ كَذٰلِكَ سَلَكَنَا فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِينَ ۝
۲۰۱۔ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوْا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ ۝
۲۰۲۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝
۲۰۳۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ۝

ترجمہ

۱۹۸۔ اگر ہم اسے کسی عجمی (غیر عرب) پر نازل کرتے ۔

۱۹۹۔ اور وہ اس کو ان کے سامنے پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے ۔

۲۰۰۔ (جی ہاں) ہم قرآن کو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں سے گزارتے ہیں ۔

۲۰۱۔ وہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ

دیکھ لیں ۔

۲۰۲۔ (عذاب الہی) اچانک ان کو آئے گا کہ انھیں اس کا خیال بھی نہیں ہوگا ۔

۲۰۳۔ تو وہ اس وقت کہیں گے آیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے ؟

تفسیر

اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا تو ؟

ان آیات میں سب سے پہلے کفار کے ایک اور احتمالی بہانے کی پیش بندی کی گئی ہے اور گزشتہ آیات میں قرآن مجید کے واضح عربی زبان میں ہونے کے بارے میں جو گفتگو تھی اس کی تکمیل کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے : اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی (غیر عرب اور غیر فصیح) پر نازل کرتے (و لو نزلناہ علی بعض الاعجمین) ۔

اور وہ ان آیات کو ان لوگوں کے سامنے پڑھتا تو وہ ہرگز ایمان نہ لاتے (فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مؤمنین)۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں "عربی" کا لفظ کبھی تو ان لوگوں پر ہونا چاہتا ہے جو اہل عرب کی نسل سے ہوں اور کبھی فصیح کلام کے معنی میں آتا ہے اسی طرح اس کا مقابل لفظ "عجمی" ہے اس کے بھی دو معنی ہیں ایک غیر عرب نسل اور دوسرے غیر فصیح کلام اور مندرجہ بالا آیت میں دونوں معانی کا احتمال ہے لیکن جو بات زیادہ قرین عقل معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر "غیر عرب نسل" کی طرف اشارہ ہے۔

یعنی عربوں کی نسل پرستی اور قومی تعصب اس قدر شدید ہے کہ اگر قرآن مجید کسی غیر عرب شخص پر نازل ہوتا تو ان کے تعصب میں انہیں اس کے قبول کرنے سے مانع ہوتے مگر حال یہ ہے کہ ایک حقیقی عرب خاندان کے شریف انسان پر فصیح و بلیغ بیان کے ساتھ نازل ہوا ہے اور کتب آسمانی میں بھی اس کے بارے میں بشارت آچکی ہے اور بنی اسرائیل کے علماء بھی اس کی گواہی دے چکے ہیں پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے اگر رسول میں یہ اوصاف بالکل نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟

پھر تاکید مزید کے طور پر فرمایا گیا ہے: "ہم قرآن مجید کو اسی طرح مجرموں کے دلوں میں سے گزرتے ہیں (کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین)۔"

واضح بیان اور ایسے شخص کی زبان کے ذریعے جو اجماع میں سے ہے اور وہ لوگ اس کے اتفاق اور طرز کلام سے بھی آشنا ہیں اور وہ ایسے مطالب پیش کرتا ہے کہ جن کی تائید سابقہ کتابوں میں بھی آچکی ہے۔ انھیں قرآن کو ان تمام اوصاف کے ساتھ جس کی قبولیت ہر ایک کے لیے آسان ہو اس گناہ گار قوم کی طرف بھیجا ہے لیکن یہ بیمار دل اسے قبول نہیں کرتے جس طرح صحیح و سالم اور مرقی غذا کو غیر سالم اور بیمار مردہ قبول نہیں کرتا اور اسے واپس پٹا دیتا ہے۔

(توجہ رہے کہ "سلکناہ" "سلوک کے مادہ سے ہے جس کا معنی "راستے سے گزرتا ہے" اور ایک راہ سے آنا اور دوسری راہ سے گزر جانا)۔

اسی لیے فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں یہ بہت دھرم لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک دندناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں (لا یؤمنون بہ حقیرا العذاب الالیم)۔

بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور احتمال کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ "کذلک سلکناہ فی قلوب المجرمین" سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اس عصیت، بہت دھرمی اور قبول نہ کرنے کی عادت کو ان کے اپنے جرائم اور گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں اٹا کر دیا۔

اس معنی کی رو سے یہ آیت بعینہ "ختم اللہ علی قلوبہم" یعنی خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کے مترادف ہے۔ لیکن پہلی تفسیر اول و آخر کی آیات سے زیادہ ہم آہنگ ہے لہذا بہت سے مفسرین نے اسے ہی اختیار کیا ہے۔

۱۔ مندرجہ بالا چند آیات میں مذکور پانچ خبریں ان الفاظ میں ملتی ہیں "نزلناہ" "قرأہ" "وما کانوا بہ" (باقی اگلے صفحہ پر)

ہاں ہاں! وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب الہی ناگہانی طور پر ان کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور انہیں اس کا خیال بھی نہ ہو (فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشتعرون)۔

اس میں شک نہیں کہ اس عذاب الہی سے مراد جو انہیں اپنا تک اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہی دنیاوی عذاب نیست و نابود کر دینے والی بلائیں ہیں جسے "استیصالی عذاب" کہتے ہیں۔

اسی لیے اس آیت کے بعد فرمایا گیا ہے: ایسی صورت میں وہ اپنی صحیح حالت کی طرف لوٹ آئیں گے، اپنے شرمناک ماضی پر پھرتائیں گے، اپنے خطرناک مستقبل سے سخت خوف کھائیں گے اور کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل جائے گی، تاکہ ہم ایمان لے سکیں اور اپنے برباد ماضی کو آباد کریں (فیقولوا هل عن منظر ون)۔

چند ایک نکات

۱۔ قومی اور قبائلی تعصبات:

اس میں شک نہیں کہ انسان جس سرزمین، قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اسی سے اس کو عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے اور اس کا یہ جزافائی، قومی اور قبائلی تعلق نہ صرف میوہ ہی نہیں بلکہ معاشرتی زندگی کے لیے ایک مؤثر عامل بھی ہے لیکن اس تعلق کے لیے کوئی حادہ حساب ہے کہ اگر یہ اس سے بڑھ جائے تو یہ نقصان دہ ہے بلکہ ہرناک مصیبت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ لہذا جس قومی اور قبائلی تعصب کی مذمت کی گئی ہے وہ یہی مد سے بڑھ جانے والا تعلق ہوتا ہے۔

"تعصب" اور "عصیت" دراصل "عصب" کے مادہ سے ہے اس کا معنی ہے وہ چربی جو اعضاء کے جوڑوں کو آپس میں مربوط رکھتی ہے۔ اسی مناسبت سے ترجمہ کے ارتباط اور باہمی وابستگی کو "تعصب" اور "عصیت" کہتے گئے، لیکن عام طور پر یہ لفظ افراط اور مذموم مفہوم میں بولا جاتا ہے۔

تاریخی طور پر قوم، قبیلہ، نسل اور وطن کا مد سے زیادہ دفاع بہت سی جگہوں کا سبب بنا ہے اور قبائلی اور نسلی آداب و رسوم کے نام پر بہت سی برائیاں ایک سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہیں۔

یہی دفاع اور مد سے بڑھ جانے والی طرفداری بسا اوقات اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ انسان کی نگاہ میں اپنی قوم اور قبیلہ کا بہترین انسان، بہترین انسان بن جاتا ہے اور دوسری قوم اور قبیلہ کا بہترین شخص بھی بدترین شخص سمجھا جاتا ہے اور یہی آداب و رسوم کا

رہنمہ ماضیہ و پچھلے منہ کا "سلکناہ" اور "لا یؤمنون بہ" پہلی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب قرآن کی طرف لوٹ رہی ہیں لیکن دوسری تفسیر کے مطابق بعض مفسرین قرآن کی طرف اور بعض بہت دھرمی اور مذموم قبولیت کی جانب پھرتے رہے ہیں لیکن جب تک قرینہ موجود نہ ہو ایسا کرنا مشکل ہے۔

حاشیہ صفحہ ۵۷۶: ۱۔ "ما کانوا بہ" "فیأتیہم بغتۃ" کا جو معنی ہے اور "حقا میروا" "پراس کا مظن پڑتا ہے" لہذا اسی تناظر میں اس کا معنی بیان کرنا چاہیے۔

بھی حال ہے گویا نسلی تعصب خود پرستی اور جہالت کا ایک پردہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل و ادراک پر پڑ جاتا ہے جس سے وہ یہ فیصلہ کرنے کی قوت کھو بیٹھتا ہے۔

بعض قوموں میں یہ تعصب زبردست حد تک پایا جاتا ہے جن میں سے وہ عرب بھی ہیں جو اپنے تعصب میں مالی شہرت حاصل ہیں اور ان کے بارے میں ہم ابھی آیات بالا میں بھی پڑھ چکے ہیں ان میں جاہلیت عرب کا تعصب اس حد تک پایا جاتا تھا کہ اگر قرآن مجید کسی غیر عرب پر نازل ہوتا تو وہ ہرگز اس پر ایمان نہ لاتے۔

روایات میں بھی تعصب کو اخلاق مذمومہ کی فہرست میں شمار کیا گیا ہے اور اس کی زبردست مذمت کی گئی ہے حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں :-

من كان في قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة مع اعراب الجاهلية

جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تعصب ہوگا خداوند عالم اسے قیامت کے دن زمانہ جاہلیت کے اعراب کے ساتھ محشر فرمائے گا۔

ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں :-

من تعصب او تعصب له فقد خلع ربة الايمان من عنقه

جس شخص نے تعصب برتا یا جس کے لیے تعصب برتا گیا اس نے ایمان کے حلقے کو اپنی گردن سے اتار پھینکا۔

روایات ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ "ابلیس پیلا" وہ شخص ہے جس نے تعصب کا مظاہرہ کیا۔

جیسا کہ نبی البلاغ میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے تعصب کے سلسلے میں ایک نہایت ہی جامع و مانع اور مدلل گفتگو فرمائی ہے جو کہ "خطبہ قاصد" میں موجود ہے ہم اس کا ایک حصہ ذیل میں درج کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں :-

اما ابليس فتعصب على آدم لاصله وطلع عليه في خلقة، فقال انا نارى وانت طينى

ابلیس نے اپنی تخلیق کے بل بوتے پر آدم کے ساتھ تعصب برتا اور آدم کی تخلیق پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے کہا کہ میں آگ سے ہوں اور تو مٹی سے۔

پھر آگے چل کر امام فرماتے ہیں :-

فان كان لابد من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال ومحامد الافعال ومحاسن الامور

شک، شرک، عینیت (تقصیب)، غضب، ظلم اور حد سے زیادہ

۷۔ دنیا کی طرف لوٹ جانے کی درخواست ۱۔ مرنے کے فوراً ہی بعد گناہ گار اور مجرم لوگوں کی آہ و صراحت کا دور شروع ہو جاتا ہے مگر ان کے اندر دنیا کی طرف پلٹ جانے کی انگ پید ہو جاتی ہے اور صبر بے فائدہ آہ و فغاں اور نفاق قبول و عافیت شروع ہو جاتی ہیں۔

آیات قرآنی میں اس کے بہت سے نمونے موجود ہیں جن میں سے ایک سادہ ترین نمونہ انہی آیات میں موجود ہے جن کی ہم تفسیر بیان کر رہے ہیں یعنی:

”هل نحن منظرون“ یعنی آیا ہمیں مہلت ملے گی؟

سورۃ انفام کی آیت ۲۷ میں ہم پڑھتے ہیں:

یا لیتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا

اے کاش ہم واپس لوٹ جاتے اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کرتے۔

سورۃ احزاب کی آیت ۶۶ میں آیا ہے:

یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا

اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔

مؤمنوں کی آیات ۱۰۰ تا ۶۹ میں آیا ہے:

حتی اذا جاء احد من الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا

فیما ترک

مجرم لوگوں کی کیفیت برقرار رہے گی یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے پاس موت آجائے گی تو

وہ کہے گا خداوند! مجھے واپس پٹا دے تاکہ میں اپنے گزشتہ تاریک اعمال کی تلافی کر کے اعمال صالحہ

انجام دوں۔

یہی صورت حال رہے گی یہاں تک کہ گناہ گار لوگ آتش جہنم کے کنارے لاکھڑے کیے جائیں گے تو وہاں پر بھی وہ اپنی یہی

بات دہرائیں گے۔ ملاحظہ ہو سورۃ انفام آیہ ۲۷:

ولعزیز اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بایات ربنا

ونکون من المؤمنین

اگر آپ مجرموں کو اس وقت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اکثر جہنم کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور

کہیں گے اے کاش! ہم پلٹ جاتے اور اپنے پروردگار کی آیات کو نہ جھٹلاتے اور زمین سے نہ ہٹتے۔

لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی بازگشت ممکن نہیں ہے کیونکہ اگر ناپختہ میوہ اپنے درخت کی طرف واپس جا کر پک سکتا ہے تو ناقص پیدا ہونے والا پھر مجرم اور بدکار کی طرف واپس پلٹا جاسکتا ہے تو ایسی بازگشت بھی ممکن ہو سکتی ہے لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا لہذا مجرم لوگ بھی واپس نہیں پلٹا جاتے گا۔

لہذا اس افسوس کے تدارک کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہمیں پروردگار کے عمل صالح انجام دیئے جائیں اور گناہوں سے توبہ کی جائے کیونکہ یہی فرصت باقی ہے ورنہ باقی سب بے فائدہ ہے۔

۲۔ عجم کی ایک فضیلت ۱۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جسے علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے:

لو نزل القرآن علی العجم ما امنت به العرب، وقد نزل علی العرب فامنت

به العجم، فلهذه فضيلة العجم۔

اگر قرآن عجم پر نازل ہوتا تو عرب اس پر ایمان نہ لاتے لیکن عرب پر نازل ہوا ہے اور عجم اس پر ایمان

لے آئے ہیں اور یہ عجم کی ایک فضیلت ہے

اس سلسلے میں تفسیر نمونہ کی تیسری جلد (سورۃ مائدہ کی آیت ۵۴ کے ذیل) میں بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے۔

تفسیر قرآن پاک پر ایک اور تہمت

چونکہ گزشتہ آیات اس جملے پر ختم ہو گئی تھیں کہ جب مجرم اور گناہ گار لوگ عذاب الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور موت کی وادی میں اتار دیے جائیں گے تو دوبارہ پلٹ جانے کی درخواست کریں گے تاکہ اپنے گناہوں کی تلافی کر سکیں تو موجودہ آیات انھیں دو طرح سے جواب دے رہی ہیں۔

پہلا یہ کہ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں (افبعذابنا یستعجلون)۔
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم کوئی مرتبہ طنز یہ اپنے پیغمبر سے اس عذاب کے جلد آنے کا تقاضا کیا کرتے تھے جس کے متعلق وہ یقین پیش کر چکے تھے لیکن اب جبکہ تم اسی عذاب میں پھنس چکے ہو تو اس سے مہلت اور پھر کسے کی درخواست کر رہے ہو تاکہ اس طرح سے تم اپنے ماضی کی تلافی کر سکو؟ ایک دن تم اس چیز کو مذاق سمجھتے تھے لیکن آج اسے ہر حقیقت سے بالاتر حقیقت دیکھ رہے ہو۔

بہر صورت بات غرا کہ مجھے جو پروردگار عالم کا طریقہ کار بھی ہے کہ جب تک مہلت نہ دے اور اتمام حجت نہ کرے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا لیکن جب اتمام حجت ہو جائے اور کہنے کے لائق باتیں کہی جا چکی ہوں اور کافی حد تک لوگوں کو مہلت مل جائے اور پھر بھی وہ راہ درست پر نہ آئیں تو پھر انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس سے بچنا ناممکن ہوتا ہے۔
دراصل جب یہ ہے کہ اگر ہم انھیں اور بھی کئی سال اس دنیاوی زندگی سے بہرہ مند کر دیں (آخر آیت ان

متعناہم سنین)۔

پھر جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے دامن گیر ہو گا (ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ)۔
یہ سالانہ حیات انھیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا (مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ)۔
بالفرض اگر انھیں مہلت دے بھی دی جائے۔ جبکہ اتمام حجت کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔
اور بالفرض کئی اور سال بھی وہ نہیں پر رہ جائیں اور ضرور غفلت میں گمن رہیں تو کیا اس دنیاوی زندگی میں بیشتر مادی مفادات کے علاوہ اور کوئی کام کریں گے؟ کیا وہ اپنے گزشتہ دور کی تلافی کریں گے؟ یقیناً نہیں اور بالکل نہیں! پھر جب عذاب نازل ہو تو کیا یہ چیزیں اس وقت ان کی کوئی مشکل حل کر سکیں گی؟ یا ان کے انجام پر کوئی تبدیلی پیدا کر دیں گی؟
زیر بحث آیات کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ وہ لوگ دنیا کی طرف مائل رہ جائیں گے اور اس کی درخواست اس لیے نہیں کریں گے کہ جہنم کی طرف لوٹ آئیں گے یا اپنے گناہوں کی تلافی کریں گے بلکہ ان کی درخواست اس لیے ہو گی کہ وہ دنیا میں جا کر اس جہان کی ناپائیدار نعمتوں سے بہرہ مند ہوں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں لیکن یہ بات بھی انھیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی اور جلد یا بدیر وہ اس فانی دنیا سے عالم بقا کو کوچ ضرور کریں گے اور اپنے اعمال کے نتائج ضرور بھگتیں گے۔

۲۰۴۔ اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

۲۰۵۔ اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝

۲۰۶۔ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

۲۰۷۔ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ۝

۲۰۸۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝

۲۰۹۔ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

۲۱۰۔ وَمَا تَنْزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۝

۲۱۱۔ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۝

۲۱۲۔ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝

ترجمہ

۲۰۴۔ آیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں؟

۲۰۵۔ کیا تم نے غور کیا اگر ہم انھیں سالہا سال بھی اس زندگی سے بہرہ مند کر دیں
۲۰۶۔ پھر وہ عذاب ان کے پاس آ پہنچے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔

۲۰۷۔ تو دنیا سے اس قدر فائدہ اٹھانا ان کے لیے سود مند نہیں ہو گا۔

۲۰۸۔ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اسے خبردار کرنے والے موجود تھے۔

۲۰۹۔ تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور ہم ہرگز ظالم نہیں ہیں۔

۲۱۰۔ یہ ساتی شیطانوں اور جنوں نے نازل نہیں کیں۔

۲۱۱۔ یہ چیز ان کے لائق بھی نہیں اور نہ یہ کام ان کے بس میں ہے۔

۲۱۲۔ وہ تو (ان آسمانی خبروں کے) سننے سے دور رکھے گئے ہیں۔

یہاں پر ایک یا کئی سوال پیدا ہوتے ہیں بعد والی آیات جن کا جواب دیتی ہیں اور وہ یہ کہ: اصولی طور پر جب خداوند عالم کو قوم کے مستقبل کا علم ہے تو پھر مہلت دینے کی کیا ضرورت ہے؟

اور یہ بھی کہ جب گنہگاروں نے پے در پے اپنے انبیاء کو جھٹلایا اور جیسا کہ ان میں سے بہت سے انبیاء کی داستان کے آخر میں ”و ما کان اکثرھم معی منین“ آیا ہے یعنی ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی رہی تو پھر انبیاء کے پے در پے بھیجے گا کیا یہی مقصد تھا کہ وہ آئیں اور لوگوں کو ڈرائیں اور تبلیغ کریں؟

انہی سوالات کے جواب میں قرآن کتاب ہے کہ یہ خدائی طریقہ کار ہے کہ ہم کسی ہستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان کی طرف غبردار کرنے والے بھیجیں اور انبیاء و عطا نصیحت کے لیے اور اتمام حجت کے لیے بھیجے جاتے ہیں (و ما اھلکنا من قویۃ الا لھما منذرون)۔

تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور بیدار ہو جائیں اور ان کے لیے حق کی طرف پلٹ آنے کا موقع موجود ہو (ذکر یٰ)۔ اور اگر ہم اپنے رسولوں کے فریے لوگوں کو نہ ڈراتے اور اتمام حجت کے بغیر انھیں مذہب میں مبتلا کر دیتے تو یہ ظلم ہوتا حالانکہ ہم ہرگز ظالم و ستم کار نہیں ہیں بلکہ اصولی طور پر ظلم و ستم ہمارے شایان شان ہی نہیں ہے (و ما کننا ظالمین)۔

یہ ظلم ہو گا کہ ہم غیر ظالم لوگوں کو ہلاک کر ڈالیں یا ظالموں کو کافی حد تک اتمام حجت کے بغیر نیست و نابود کریں۔ جو کچھ ان آیات میں ذکر ہوا ہے درحقیقت وہ مشہور و معروف عقلی اصول ہے جسے ”قاعدہ قبح عقاب بلا بیان“ کہتے ہیں۔ اسی کی مانند سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۵ میں بھی آیا ہے:

و ما کننا معذبین حتیٰ نبعث رسولا

ہم لوگوں کو اس وقت تک ہرگز مذہب نہیں دیتے جب تک ان میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں جو انھیں حقائق بتائے۔

یقیناً کافی حد تک حقائق بیان کیے بغیر سزا و نیا تیج اور ظلم ہے اور خداوند حکیم عادل ہرگز ایسا نہیں کرتا اور یہ وہی چیز ہے جسے علم اصول میں ”اصل براہت“ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی جس حکم کے ثبوت کے لیے کافی حد تک دلیل موجود نہ ہو۔ اسی اصول کی بناء پر اس کی نفی ہو جاتی ہے (مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۶ سورہ بنی اسرائیل کی ۱۵ دیں آیت کی تفسیر کا مطالعہ فرمائیں)۔

پھر ایک اور جہان یا دشمنان قرآن کی ایک اور ناہانز تہمت کا جواب دیا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا رابطہ کسی جن کے ساتھ ہے۔ وہ انھیں یہ آیات تعلیم دیتا ہے جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہ تنزیل من رب العالمین ہے۔

۱۔ یہاں پر ”ذکر یٰ“ کا کیا اہمیت بتا ہے مفسر نے پورا اہتمام کا ذکر کیا ہے پہلا یہ کہ ”مذکور“ کا معنی ”ذکر“ ہے (مذکورہ بالا تفسیر بھی اسی بناء پر ہے) ”مذکورہ“ کا ”مفعول مطلق“ ہے کیونکہ ”انذار“ ”ادھر“ ”تذکر“ ”قریب“ معنی ہیں ”تقریر“ کہ ”مذکور“ میں ”مذکورہ“ سے حال بن رہا ہے اور چاہا کہ ”مذکورہ“ (مذکورہ) کی خبر ”مذکور“ (مذکورہ) ”ہذا“ ”ذکر یٰ“۔

یہاں پر ارشاد فرمایا گیا ہے: شیاطین اور جنات نے ان آیات کو نازل نہیں کیا ہے (و ما تنزل بہ الشیاطین)۔ پھر دشمنوں کے اس بے بنیاد الزام کے جواب میں فرمایا گیا ہے: جنوں اور شیطانوں کے ہرگز لائق نہیں ہے کہ وہ اس جیسی کتاب نازل کریں (و ما یغنی لھم)۔

یعنی اس عظیم کتاب کے مضامین ایسے ہیں جن میں حق کا راستہ نیکی، عدالت، تقویٰ اور ہر قسم کے شرک کی نفی موجود ہے۔ ان سے ہر نبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب شیطانی افکار اور الہامات سے قطعاً کوئی مناسبت نہیں رکھتی جبکہ شیطانوں کا کام شر و فساد کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کتاب تو محمد خیر اور فلاح دہتری ہے۔ نابین صرف اس کے مضامین پر ہی اگر غور کیا جائے تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے پھر یہ کہ ایسا کام کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے (و ما ینستطیعون)۔

اگر ایسا کام کرنا ان کے بس میں ہوتا تو ”کابنوں“ جیسے افراد جو نزول قرآن کے زمانے میں شیاطین سے قوی رابطہ رکھتے تھے وہ اس جیسی کتاب تیار کر لیتے (یا کم از کم وہ مشرکین جن کا شیاطین کے ساتھ رابطہ مسلم تھا) لیکن وہ سب کے سب عاجز آ گئے اور اپنے مجرے ثابت کر دیا کہ یہ آیات ان کی طاقت سے باہر ہیں۔

اس کے علاوہ خود کابنوں کو بھی اس بات کا اعتراف تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ان شیاطین کا رابطہ آسمانی خبروں سے منقطع ہو گیا ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور وہ (آسمانی خبریں) سننے سے معزول اور برطرف کر دیئے گئے ہیں (انھم عن السمع لمعزولون)۔

کئی قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے شیاطین آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کی خبریں چراللاتے تھے اور جہاتیں فرشتوں کے درمیان ہوا کرتی تھیں وہ کبھی کبھی اپنے دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن اسلام کے عظیم الشان پیغمبر کی ولادت باسعادت اور آپ کے ظہور کے ساتھ ہی باتیں چرانے کا یہ سلسلہ بالکل منقطع ہو گیا اور خبریں دینے کا رابطہ بھی ختم ہو گیا ان باتوں کا تو مشرکین کو بھی علم تھا، بالعرض اگر مشرکین نہ بھی جانتے ہوں تو قرآن یقیناً اس کی ضرورتا ہے بلکہ

اسی بنا پر مندرجہ بالا آیات میں قرآن مجید نے ایک دلیل کے عنوان سے اس کو بیان کیا ہے۔

اس طرح سے اس تہمت کا جواب تین طریقوں سے دیا گیا ہے:

۱۔ قرآنی مضامین شیطانی القاسے ہم آہنگ نہیں ہیں۔

۲۔ شیاطین ایسا کام کر بھی نہیں سکتے۔

۳۔ شیطانوں کو آسمانی خبریں چرانے سے روک دیا گیا ہے۔

۱۔ شیاطین کو چوری چھپے باتیں سننے سے روک دینے کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے ”سیرت ابن ہشام“ جلد اول ص ۲۱۷ کے بعد کے اوراق کا مطالعہ فرمائیں۔ ہم نے اس موضوع کی تفسیری تشریح اور شیاطین کے شباب ثابت کے ذریعے آسمانوں میں سے چوری چھپے باتیں سننے سے روک دیا جانے کو تفسیر نمونہ کی جلد ۶ میں سورہ محمد آیت ۱۸۴ کے ذیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تفسیر

قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت

خداوند عالم نے گزشتہ آیات میں اسلام اور قرآن کے بارے میں مشرکین کے موقف کو بیان کرنے کے بعد زیر نظر آیات میں اپنے پیغمبر کو ان مشرکین کے سامنے اپنی پالیسی واضح کر دینے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اس ضمن میں پانچ امور کی نشاندہی کی گئی ہے۔

خداوند عالم سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید پر عقیدہ راسخ کرنے کی دعوت دیتا ہے کیونکہ توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی عنصر ہے، ارشاد ہوتا ہے: خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، ورنہ سزا پاؤ گے (خلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين)۔

اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علمبردار توحید تھے اور آپ کے بارے میں اس عقیدے سے انحراف کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا لیکن مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی کی ذلت کو مخاطب کیا گیا ہے تاکہ دوسرے لوگ اپنا حساب خود کر لیں دوسرا عقیدہ ہے کہ دوسروں کی حریت کا آغاز خود سازی سے کیا جائے۔

پھر اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مرحلے کا حکم دیا گیا ہے: اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ اور شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے خوف ڈاؤ (وانذر عشیرتک الاقربین)۔

اس میں شک نہیں کہ کسی وسیع انقلابی پروگرام کو سب سے پہلے ایک محدود اور مختصر حلقوں سے شروع کیا جاتا ہے اور کیا ہی بہتر ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں کیونکہ ایک تو وہ آپ کے پاکیزہ ماضی کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ داری کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہی لوگ دوسروں سے زیادہ آپ کی باتوں کو سنیں اس لیے کہ قریبی رشتے دار عموماً دوسروں کی نسبت حد، کینہ اور دشمنی سے دور ہوتے ہیں۔

ملاوہ ازیں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پیغمبر اکرم کسی سے نہ تو سوئے بازی کرتے ہیں اور نہ ہی ددنی پالیسی اپناتے ہیں بلکہ اپنے قریبی رشتہ داروں تک کو توحید، حق اور عدالت کی دعوت کے مستثنیٰ نہیں فرماتے۔

جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسلام کے اس عظیم پیغمبر نے اس پرنسپل درآمد کے لیے ایک منصوبہ بنایا جس کی تفصیل انشاء اللہ آپ نکات کے ذیل میں پڑھیں گے۔

تیسرے مرحلے میں دائرہ تبلیغ اور وسیع ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے: جو مومنین تمہاری اتباع کرتے ہیں (ان کا محبت اور توجہ سے

۲۱۳۔ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ۝

۲۱۴۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝

۲۱۵۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۲۱۶۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝

۲۱۷۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝

۲۱۸۔ الَّذِي يَرْبِكُ حِينَ تَقُومُ ۝

۲۱۹۔ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجْدِ ۝

۲۲۰۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

ترجمہ

۲۱۲۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکارو ورنہ عذاب پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔

۲۱۳۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔

۲۱۵۔ اپنے بازو ان مومنین کے لیے جھکا دو جو تمہاری پیروی کرتے ہیں۔

۲۱۶۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو کہ میں اس کام سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔

۲۱۷۔ اور خداوند عزیز و رحیم پر توکل کرو۔

۲۱۸۔ وہی جو تم کھڑے ہوئے جب (عبادت کے لیے) کھڑے ہوتے ہو۔

۲۱۹۔ اور سجدہ گزاروں میں تمہاری نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔

۲۲۰۔ وہی خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

لہ "عشیرۃ" "عشیرۃ" (دس کا مادہ) سے مشتق ہے اور چونکہ دس کا مادہ اپنی صفت ایک مکمل مدد سمجھا جاتا ہے، اسی لیے قریبی رشتہ داروں کو "عشیرۃ" کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ذریعے انسان کا ایک مکمل گروپ بناتا ہے۔ لیکن ہے کہ "معاشرۃ" کا مادہ بھی اسی معنی سے لیا گیا ہو کیونکہ معاشرۃ ہی سے انسانوں کا ایک مکمل مجموعہ تشکیل پاتا ہے۔

استقبال کرد اور اپنے بال و پران کے لیے بھگا دو (و انخفض جناحك لمن اتبعك من العنق منین)۔

یہ عمدہ تعبیر ایسی واضح کے لیے کنایہ ہے کہ جس میں مہر و محبت اور نرمی پائی جائے جیسا کہ پرندے جب اپنے بچوں سے محبت اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بال و پر کھول کر بچے سے جاتے اور اپنے بچوں کو ان کے اندر لے لیتے ہیں تاکہ ایک تو وہ درپیش احتمالی خطرے سے بچ جائیں دوسرے انتشار اور افتراق کا شکار نہ ہوں اسی طرح پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہے کہ وہ بچے مومنین کو اپنے پروں کے پٹھے لے لیں۔

یہ معنی خیر تعبیر مومنین کے ساتھ محبت کے مختلف اہم پہلوؤں کو بیان کر رہی ہے جس میں اگر حقوڑا سا غور کیا جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ڈرانے اور خوف دلانے کے حکم کے فوراً بعد اس جملے کا ذکر اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اگر تربیتی مسائل بیان کرنے کے لیے کہیں سختی سے کام لینے کا حکم دیا گیا ہے تو فوراً ہی مہر و محبت اور نرمی سے کام لینے کا سر بھی کر دیا گیا ہے تاکہ ان دونوں کو ملا کر مناسب نتیجہ اخذ کیا جاسکے۔

پھر جو حکم دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں اور مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں تو تم گمراہ نہ بنیں بلکہ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے طرز عمل سے بیزار ہوں۔ اس طرح سے اپنا لا خیر عمل ان پر واضح کر دو (فان عصولك فضل اف برئ مما تعلمون)۔

ظاہر ہے کہ ”عصولك“ میں جو پیغمبر ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رشتہ داروں کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی آپ کی دعوت الی الحق کے بعد بھی انھوں نے آپ کا حکم نہ مانا اور اپنی مخالفت کو جاری رکھا تو آپ بھی ان کے سامنے اپنی پوزیشن واضح کر دیں۔

قرآن کی یہ پیش گوئی بھی پوری ہو کر رہی۔ نکالت کے ذیل میں اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ چنانچہ علی علیہ السلام کے سوا سب لوگوں نے نہ حضرت کی یہ دعوت مسترد کر دی کچھ لوگوں نے تو خاموشی اختیار کر لی اور کچھ نے مستحضر اُڑا کر اپنی مخالفت اظہار کیا۔

آخر کار مذکورہ منصوبوں کی تکمیل کے لیے اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ یا چڑاں حکم دیتا ہے:

اور خداوند عز و جبار پر توکل کرو (و توكل على العزيز الرحيم)۔

اس طرح کی خاموشی سے قطعاً نہ گھبراؤ، دوستوں اور پیروکاروں کی قلت کی بناء پر اپنے آہنی عزائم پر کار بند نہ ہو تم اکیلے نہیں ہو تمہاری پناہ گاہ ذات خداوند عالم ہے جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا اور وہ ہے ہر رحیم و ہر بان ہے۔ وہی خداوند جہاں جس کے عزیز و رحیم ہونے کی توصیف کی گئی ہے۔

وہی خدا جس نے اپنی عظیم قدرت سے فرعون اور اہل فرعون کے ظلم، مردود اور اس کے خواروں کے غرور، قوم نوح کے غرور اور خود غواہی، قوم عاد کی دنیا پرستی اور قوم لوط کی ہوس پرستی کو خاک میں ملا دیا اور ان عظیم انبیاء اور مومنین کو نجات دلائی اور اپنی رحمت کاملہ میں شامل فرمایا جو اعلیٰ ت میں تھے۔

وہی خدا جو تجھے حالت قیام میں بھی دیکھتا ہے (الذی یراك حين تقوم)۔

اور سجدہ گزاروں میں بھی تمہاری نقل و حرکت کو ملاحظہ کرتا ہے (و تقبلک فی الساجدين)۔

جی ہاں! وہی تو ہے سننے اور دیکھنے والا (انہ هو السميع العليم)۔

اس طرح سے خداوند عالم کی عزیز اور رحیم کی صفات کے علاوہ تین اور صفات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن سے دلوں کو مزید تقویت ملتی ہے اور پٹھے سے زیادہ ڈھارس بندھ جاتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ اپنے رسول کی تکالیف کو دیکھ رہا ہے اور ان کے قیام سجدے اور حرکت اور سکون سے پوری طرح باخبر ہے۔

آپ کی آواز کو سنتا ہے۔

اور آپ کی ضروریات سے آگاہ ہے۔

اسی لیے ایسے خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنے تمام کام اسی کے سپرد کر دینا چاہیے۔

چند ایک نکات

۱۔ ”تَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ کی تفسیر ”الذی یراك حين تقوم“ و تقبلک فی

الساجدين“ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے ان دونوں کی مختلف تفسیر کی ہے۔

آیات کا ظاہری مفہوم تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر آئے ہیں کہ: جب آپ قیام کرتے ہیں تب بھی آپ کو خداوند عالم دیکھتا ہے اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں نقل و حرکت کرتے ہیں تب بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے۔

ممکن ہے قیام نہانہ کے لیے ہو یا عبادت کے واسطے نیند سے بیدار ہونا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ قیام ”فرادی نماز“ کے لیے ہو جبکہ ممکن ہے ”تَقْبَلُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ نماز باجماعت کی طرف اشارہ ہو۔

یہ بھی ممکن ہے کہ مذکورہ سب قیام ہو ہوں۔

”تَقْبَلُكَ“ کا معنی چلنا پھرنا، حرکت کرنا اور ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر

اسفرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سجدے کی طرف اشارہ ہو جو آپ دوسرے نمازیوں کے ساتھ جالاتے تھے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس چلنے پھرنے کی طرف اشارہ ہو جب آپ اپنے نمازی ساتھیوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کی عبادت کی حالت میں چلتے پھرتے تھے۔

ہر صورت مجموعی طور پر یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے حالات میں سے کوئی حالت اور آپ کی کوششوں

میں سے کوئی کوشش خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی جس سے آپ لوگوں کے حالات مدد کرتے اور دین حق کی نشر و اشاعت فرماتے

ہیں سب سے خداوند عالم آگاہ ہے (تو جہ رہے کہ اس آیت میں آنے والے سب افعال کا تعلق مضارع سے ہے جو حال اور مستقبل کا معنی دیتے ہیں)۔

لیکن یہاں پر رد و اور تفسیر میں بھی جو آیت کے ظاہر سے تو ہم آہنگ نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی باطنی تفسیر میں ہوں۔

پہلی یہ نمازیوں پر آنحضرت کی نگاہیں ہو کر پس پشت سے ان پر پڑتی تھیں اس طرح تھیں کہ جس طرح آپ سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتے تھے پس پشت بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جیسا کہ ایک حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

لا ترفعوا قبلی ولا تضعوا قبلی، فانما اراکم من خلفی کما اراکم من امامی

مذہب سے پہلے سجدہ سے سر اٹھاؤ اور نہ ہی مجھ سے پہلے سجدہ میں سر رکھو کیونکہ میں تمہیں پس پشت بھی دیکھا کرتا ہوں جیسا کہ سامنے سے دیکھتا ہوں۔

یہ فرمانے کے بعد آپ نے شاہد کے طور پر مندرجہ بالا آیت کی تلاوت فرمائی۔

دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد آنحضرت کا جناب آدم سے جناب عبداللہ تک پاک و پاکیزہ انبیاء کی صلبوں میں منتقل ہونا ہے جو پروردگار عالم کی نظر کرم کے تحت انجام پایا یعنی جب بھی آپ کا پاکیزہ نور ایک ساجد اور توحید پرست پیغمبر سے دوسرے موصوٰد پرچہ گزار نبی میں منتقل ہوتا تھا اس سے آگاہ تھا۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ”و تقبلک فی المساجدین“ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

فی اصلااب النبیین صلوات اللہ علیہم

انبیاء کی صلبوں میں خدا کی ان پر رحمت ہو۔

تفسیر مجمع البیان میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہما السلام نے اس جملے کی وضاحت ان الفاظ میں فرمائی ہے:

فی اصلااب النبیین نبی بعد نبی، حاشا ان یرجھ من صلب ابیہ عن نکاح غیر سفاح من لدن آدم

انبیاء کی صلبوں میں رکھا، ایک پیغمبر سے دوسرے پیغمبر کی صلب میں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے آپ کو آپ کے باپ کی صلب سے باہر نکالا، پاکیزہ نکاح کے ساتھ اور ہر طرح کی ناپاکی اور آلودگیوں سے دور رکھا۔

البتہ آیات بالا اور ان کی تفسیر سے قطع نظر ہمارے پاس ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آلودہ اور کبھی مشرک نہیں تھے اور ان کی ولادت ہر قسم کے شرک و بدعت سے پاک اور نہایت ہی مقدس ماحول میں ہوتی ہے (مزید

۱۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۶۹۔

۳۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

تفصیل کے لیے تفسیر نمونہ کی جلد ۲ میں سورۃ النعام کی آیت ۴، کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے۔

مندرجہ بالا تفسیریں آیت کی باطنی تفسیریں ہیں۔

۲۔ دعوت فدا العشرہ: تاریخ اسلام کی روش سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت کے تیسرے سال اس دعوت کا حکم ہوا کیونکہ اب تک آپ کی دعوت مخفی طور پر جاری تھی۔ اور اس مدت میں بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ”وانذر عشیرتک الاقربین“ اور یہ آیت بھی ”فاصدع بما توأمرو و اعرض عن العشرکین“ (سورۃ الحجر آیہ ۹۴) تو آپ کلمہ کھلا دعوت دینے پر مامور ہو گئے۔ اس کی ابتداء اپنے قریبی رشتہ داروں سے کرنے کا حکم ہوا۔

اس دعوت اور تبلیغ کی اجمالی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جناب ابوطالب کے گھر میں دعوت دی اس میں تقریباً چالیس افراد شریک ہوئے آپ کے چچاؤں میں سے ابوطالب، حمزہ اور ابولہب نے بھی شرکت کی۔

کھانا کھانے کے بعد جب آنحضرت نے اپنا فریضہ ادا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابولہب نے بڑھ کر کچھ ایسی باتیں کہیں جس سے سارا مجمع منتشر ہو گیا لہذا آپ نے انھیں کل کے کھانے کی دعوت دے دی۔

دوسرے دن کھانا کھانے کے بعد آپ نے انھیں فرمایا:

”اے عبدالمطلب کے بیٹو! پورے عرب میں مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا جو اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز لایا ہو، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں اور تمہارے لیے مجھ کو دیا ہے کہ تمہیں اس دین کی دعوت دوں، تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہو؟“

سب لوگ خاموش رہے سوائے علی بن ابی طالب کے جو سب سے کم سن تھے۔ علی اٹھے اور عرض کی:

”اے اللہ کے رسول! اس راہ میں میں آپ کا یار و مددگار ہوں گا۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ علی کی گردن پر رکھا اور فرمایا:

ان هذا اخي وصي و خليفتي فيکم فاسمعوا له و اطیعوه

یہ (علی) تمہارے درمیان میرا بھائی، میرا وصی اور میرا جانشین ہے اس کی باتوں کو سنو اور اس کے فرمان کی اطاعت کرو۔

پس کر سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور تشریف آفرین مسکراہٹ ان کے لبوں پر تھی، ابوطالب سے کہنے لگے ”اب تم اپنے بیٹے کی باتوں کو سنارو اور اس کے فرمان پر عمل کیا کرو۔“

اس روایت کو بہت سے اہل سنت علماء نے نقل کیا ہے جن میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں:

ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردودہ، ابو نعیم، بیہقی، طبری اور طبری۔ مؤرخ ابن اثیر نے یہ واقعہ اپنی کتاب "کامیاب" اور "ابوالغداء" نے اپنی تاریخ میں اور دوسرے بہت سے مؤرخین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے درج کیا ہے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں کس حد تک تنہا تھے اور لوگ آپ کی دوسری مدافعت میں کیسے کیسے شہر آفرین عملے لگا کر تھے۔ تھے۔ اور صلی اللہ علیہ السلام ان ابتدائی ایام میں جبکہ آپ بالکل تنہا تھے کیونکہ آنحضرت مدافعت بن کر آپ کے شاد بستانہ چل رہے تھے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت قریش کے ہر قبیلے کا نام لے لے کر انہیں بلایا انہیں جہنم کے غلاب سے ڈرایا، کبھی فرماتے:

"یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار"

اے بنی کعب! خود کو جہنم سے بچاؤ۔

کبھی فرماتے:

یا بنی عبد الشمس کبھی فرماتے یا بنی عبد مناف

کبھی فرماتے:

یا بنی ہاشم

کبھی فرماتے:

یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار

تم خود ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ورنہ کفر کی صورت میں میں تمہارا دفاع نہیں کر سوں گا۔

۲۲۱۔ هَلْ اُنْتُمْ عَلٰی مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطٰنُ ۝

۲۲۲۔ تَنْزِلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ اَشِيْمٍ ۝

۲۲۳۔ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُھُمْ كَذِبُوْنَ ۝

۲۲۴۔ وَ الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنُ ۝

۲۲۵۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝

۲۲۶۔ وَ اَنَّهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ۝

۲۲۷۔ اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَ اٰنْتَصَرُوْا

مِنْۢ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَيُّۤى مُّنتَقِلٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

ترجمہ

۲۲۱۔ کیا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں؟

۲۲۲۔ ہر جھوٹے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں۔

۲۲۳۔ جو کچھ بھی سنے ہیں (دوسروں کو) بتا دیتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔

۲۲۴۔ (پیغمبر شاعر نہیں ہیں) شاعر تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

۲۲۵۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟

۲۲۶۔ اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے۔

۲۲۷۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیئے ہیں اور خدا کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے (اور دوسرے مومنین کے) دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں (اور اپنے شعری ذوق کو کام میں لاتے ہیں) اور خبیثوں نے ظلم کیا ہے انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔

تفسیر رسول اکرم شاعر نہیں ہیں

مندرجہ بالا آیات جو سورہ شعراء کی آخری آیات ہیں ایک بار پھر اس گفتگو کی طرف لوٹ رہی ہیں جن میں دشمنان رسول کی اس جہمت کا ذکر ہے کہ قرآن شیطانی القاء کا مجموعہ ہے چنانچہ یہ آیات دو ٹوک اور دلچسپ انداز میں اس تہمت کا جواب دے رہی ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ شیاطین کن لوگوں پر نازل ہوتے ہیں (ہل انبشکم علی من تنزل الشیاطین)۔

وہ بوجھنے لگا کہ اگر پر نازل ہوتے ہیں (تنزل علی کل افاک اغیر)۔ شیطان جو کچھ سنتے ہیں اس میں بہت سے جھوٹ ملا کر اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر دروغ گوئیں (یلقون السمع و اکثرھم کاذبون)۔

فقہ مختصر یہ کہ شیطانی القاء کی نشانیاں بالکل واضح ہوتی ہیں جن کے ذریعے انھیں پہچانا بالکل آسان ہوتا ہے۔ شیطان ایک خطرناک، ایذا رساں، تخریب کار وجود کا نام ہے جس کی بتائی ہوئی باتیں فساد اور تخریب کاری پر مبنی ہوتی ہیں اور اس کے خریدار بھی جھوٹے اور گناہ گار لوگ ہوا کرتے ہیں اور ان امور میں سے کوئی ایک بھی قرآن اور اس کے لانے والے سے مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس سے ذہن بھر مشابہت رکھتا ہے۔

اس دور کے لوگوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، امین اور مصلح کے طور پر پہچانا تھا۔ قرآنی مضامین بھی سوائے توحید، حق، عدالت اور تمام موارد میں اصلاح کی دعوت کے سوا اور کچھ نہیں ہیں تو پھر کس بناء پر تم انھیں شیطانی القاء کے ساتھ متہم کرتے ہو؟

"افاک اشیر" سے مراد وہی "کاہن لوگ" ہیں جن کا شیطانوں کے ساتھ رابطہ تھا اور شیاطین چوری چھپے کان لگا کر فرشتوں سے سچی باتیں سنتے تھے اور پھر اپنی طرف سے بہت سے جھوٹ ملا کر انہوں کو بتایا کرتے تھے اور پھر کاہن لوگ اس کو مزید مریخ مصالحہ لگا کر اور جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے ایک پج کے ساتھ سوسو جھوٹ ملا دیا کرتے تھے۔

۱۔ "افاک" "افاک" (برہنہ پلک) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے "بہت بڑا جھوٹ" اسی لیے "افاک" اس شخص کو کہتے ہیں جو بڑا جھوٹا اور "اشیر" "اشیر" (برہنہ اسم) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ایسا کام ہے جو انسان کو ٹوٹا حاصل کرنے سے خوف کر دیتا ہے اور ماحول پر گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لہذا "اشیر" کا معنی گناہ گار ہو گا۔

قرآن دمی کا سلسلہ شروع ہوا تو شیاطین کو آسمانوں پر جانے سے روک دیا گیا اس سے چوری چھپے سننے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا اس کے بعد تو جو کچھ بھی وہ کانہوں کو بتایا کرتے تھے سو فیصد جھوٹا کذب اور افتراء کا پلندہ ہوتا تھا ایسی صورت میں قرآنی مضامین کا ان کے ساتھ کیا موازنہ کیا جاسکتا ہے؟ اور صادق اور امین رسول کا جھوٹے اور کذاب کانہوں سے کیونکر مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

"یلقون السمع" کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں پہلی تفسیر یہ ہے کہ "یلقون" میں جو ضمیر ہے وہ شیطانوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور "سمع" کا معنی سماعت (یعنی سنی سنانی باتیں) ہے۔ یعنی شیاطین سنی سنانی باتیں اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں (بہت سے جھوٹ ان میں سے اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں)۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ "یلقون" میں موجود ضمیر ان جھوٹے گناہ گاروں کی طرف لوٹ رہی ہے جو شیطانوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں یا جو کچھ وہ شیطانوں سے سنتے تھے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔

لیکن پہلی تفسیر زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ زیر نظر چوتھی آیت میں پیغمبر اسلام پر کفار کی طرف سے لگائے جانے والے ایک اور الزام کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے تھے جیسا کہ سورۃ انبیاء کی پانچویں آیت میں آیا ہے کبھی کہتے تھے "بل هو شاعر" (بلکہ وہ تو شاعر ہے) حتیٰ کہ کبھی آپ کو "شاعر مجنون" بھی کہا کرتے تھے جیسا کہ سورہ صافات کی آیت ۳۶ میں ہے: ویقولون انا انکار کوا الہتنا الشاعر مجنون

وہ کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے خداؤں کو ایک پاگل شاعر کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ قرآن مجید موجودہ آیت میں نہایت ہی منطقی بیان کے ساتھ فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار شعراء کے طریقہ کار سے بالکل برابر ہے شعراء عیالات اور قصورات کی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں جبکہ رسول اللہ ایک حقیقی اور واقعی دنیا میں رہ رہے ہیں اور عالم انسانیت کو ایک نظام عطا فرما رہے ہیں۔

شعراء کو مائیش و نوش کے طالب ہوتے ہیں اور یار کے خال و زلف دلار کے سیر ہوتے ہیں (خصوصاً وہ شعراء جو اس قدر میں اور جاز کے ماحول میں رہتے تھے، جیسا کہ ان کے اشعار سے ظاہر ہے)۔ اسی وجہ سے "شعراء وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں" والشعراء یتبعہم الغاؤون)۔

۲۔ کیونکہ "یلقون" "ذ" القاء کے مادہ سے ہے اور اس جیسے مقامات پر عربوں اور طالب کے قتل کرنے کے معنی میں ہے جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت ۵۲ میں ہے:-

لیجعل ما یلقى الشیطان فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض اور اکثرھم کاذبون "کا جو میں شیاطین کے کاموں سے نہایت دیکھتا ہے۔ مگر وہ لوگ" افاک اشیر" ہر تے ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہوتے ہیں ذکر اکثر لوگ (خود کیجیے گا)۔

پھر اس کے فوراً بعد اس جملے کا اضافہ فرمایا گیا ہے: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہرادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں (اور انہم فی کل واحد یھیمون)۔

وہ اپنی شاعرانہ پھول و تشبیہوں میں غرق رہتے ہیں حتیٰ کہ جہر قافیہ انھیں لے جاتا ہے اور صریح چل نکلتے ہیں۔ یہ لوگ عموماً منطق اور استدلال کے پابند نہیں ہوتے۔ ان کے اشعار ان کے بھانائے کی پیداوار ہوتے ہیں اور یہی بھانائے اور خیالی دوسرے زمانے میں انھیں ایک نئی وادی میں لے جاتے ہیں۔ جب کسی سے خوش ہو جاتے ہیں تو زمین و آسمان کے تکابے ملا دیتے ہیں اور اسے اوجِ ثریا تک پہنچا دیتے ہیں خواہ نعمت الشریٰ کا سہی ہی کیوں نہ ہو اور اسے ایک خوبصورت فرشتہ بنا دیتے ہیں خواہ وہ شیطان یعنی ی کیوں نہ ہو۔ اور جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اپنی جو بیات کے ذریعے گویا اسے اسفل السافلین تک پہنچا دیتے ہیں خواہ وہ مقدس آسمانی فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔

کیا قرآن مجید کے چھ تلمیذ مفاہین، شاعروں کی فکری سرزمین سے ذرہ بھر بھی مشابہت رکھتے ہیں؟ خاص کر اس دور کے شعراء سے کہ جن کا کام ہی صرف شراب و جال، مستوق اور خطا بار اور منظور نظر قبیلہ کی مدح اور دشمنوں کی جھوٹے سوا کچھ اور نہیں تھا۔ پھر یہ کہ شعراء عموماً بزم کے شیر ہوتے ہیں اور میدان نہیں ہوتے، اہل سخن ہوتے ہیں صاحبانِ عمل نہیں، لہذا بعد والی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے (وا انھم یقولون مالا یفعلون)۔

لیکن پیغمبر اسلام تو سر تا پا عمل ہیں حتیٰ کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کے عزم و راسخ، زبردست استقامت اور عمل کے پہلوؤں کو اہمیت دینے کی تعریف کرتے ہیں، کہا شاعر اور کیا اسلام کے عظیم الشان پیغمبر؟ مندرجہ بالا تصریحات کو مد نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ قرآن نے شعراء کی تین عادات بیان کی ہیں: پہلی یہ کہ: ان کے پیروکار گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ خیالی دنیا میں مگن اور حقائق سے گریزاں رہتے ہیں۔ دوسری یہ کہ ان لوگوں کا کوئی خاص طرح نظر نہیں ہوتا۔ ان کا فکری راستہ بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بیانات و جذبات متاثر ہو کر بہت جلد تبدیل ہو جاتے ہیں۔

تیسری یہ کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر خود عمل نہیں کرتے یہاں تک کہ جن حقائق کو وہ خود بیان کرتے ہیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے۔

لیکن ان علامات میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں پائی باقی بلکہ آپ ان کے بالکل برعکس ہیں۔ لیکن جو کہ شعراء میں نیک اور با مقصد شاعر بھی ہوتے ہیں جو صاحبانِ عمل اور اہلِ حقائق ہوتے ہیں۔ عقانیت اور پاکیزگی کی طرف دعوت دیتے ہیں (ہر چند کہ اس قماش کے شاعر اس قدر میں بہت کم ملتے تھے) قرآن مجید نے ایسے با ایمان ہنرمندوں

سے ”ہیمون“ ”ہیلم“ (مردوں ”قیام“) کے مادہ سے بنی لفظی ہے بغیر مقصد کے چنانچہ ہرنا۔

روحی و مادیات کے کشاکشوں کا سہی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، ایک استثناء کے ذریعے ان کی صف کو دوسروں سے جدا کر دیا چنانچہ فرماتا ہے: لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیئے ہیں (واللذین آمنوا و عملوا الصالحات)۔

جن شعراء کا ہر دھڑ صرف شعر گوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ اشعار کے پردے میں خدائی اور انسانی اہداف کے کشاکش ہوتے ہیں ایسے شعراء جو صرف اشعار میں غرق ہو کر خدا کو بھول نہیں جاتے بلکہ ”جو خدا کو بہت یاد کرتے ہیں اور ان کے اشعار لوگوں کو خدا کی یاد دلاتے ہیں (و ذکروا اللہ کثیراً)۔

جب ان پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے تو وہ اپنے فوق کی بناء پر اپنے اور دوسرے مؤمنین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں (وا انصر وامن بعد ما ظلموا)۔

اگر وہ اپنے اشعار کے ذریعے کسی کی جھوٹ اور مذمت کرتے ہیں تو اس لیے کہ حق پر ہونے والے حلوں کا دفاع کریں۔ تو اس طرح سے قرآن پاک نے ان با مقصد شعراء کی پار صفات بیان کی ہیں۔ ”ایمان“ ”عمل صالح“ ”خدا کا ذکر کثیر“ اور اپنے اور دوسرے مؤمنین پر ہونے والے ظلم کا شعری طاقت کے ذریعے دفاع۔

اور جو کہ اس سورت کی بیشتر آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل اسلام کے معدودے چند مؤمنین کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہیں کیونکہ انھیں اس وقت کثیر تعداد میں دشمنوں کا سامنا تھا اور جو کہ اس سورہ کی ہیبت سی آیات پیغمبر اکرم پر لگائی جانے والی نادر و تہمتوں کے جواب اور آپ کے دفاع کے طور پر نازل ہوئی ہیں لہذا ان بہت دھرم اور مذہبی دشمنوں کو سورت کے آخر میں ایک بار پھر متنبہ کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بہت جلد جان لیں گے کہ ان کی بازگشت کدھر ہوے اور ان کا کیا انجام ہوگا (وسیعلم الذین ظلموا ای منتقلب ینقلبون)۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ان کی بازگشت اور انجام کو دوزخ تک ہی منحصر کرنا چاہا ہے لیکن اسے محدود کرنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے کہ جنگ بدر وغیرہ میں انھیں جن پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس دنیا میں جس ذلت اور زبوں حالی کا شکار ہوئے ہیں، بھی اس آیت کے مہم میں جمع ہو۔

چند اہم نکات

۱۔ پیغمبر پر شاعری کی تہمت کیوں؟ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قرآن مجید کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین اسلام اور دشمنانِ پیغمبر آپ پر جو الزام تراشی کیا کرتے تھے، اس میں آپ کی طرف شعراء و شاعری کی نسبت بھی تھی اور مندرجہ بالا آیات اسی الزام کے جواب میں ہیں۔

وہ اہم طرح بھٹکتے تھے کہ قرآن مجید ذرہ برابر بھی اشعار سے مشابہت نہیں ہے یعنی ”آں اور اشعار کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ نہ تو ظاہری لحاظ سے یعنی نظم، وزن اور قافیہ کے لحاظ سے اور نہ ہی مفاہین کے اعتبار سے، یعنی شاعرانہ تشبیہات، تمثیلات اور تغزلات کے اعتبار سے۔

لیکن چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ قرآن مجید لوگوں کے افکار و اذہان میں بے حد اثر کر رہا ہے اور اس کا دلنشین لہجہ ان کی زبانوں کے اندر اتر رہا تھا لہذا اس نور خداوندی پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی تو اسے جادو کا نام دیتے اور کبھی شعر کا، جادو اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تاثیر کرتا ہے اور شعر اس لیے کہ دلوں میں ارتعاش پیدا کر کے انھیں اپنی طرف مائل کر لیتا ہے۔

وہ تو درحقیقت اس کی ذمّت کرنا چاہتے تھے لیکن ان الفاظ کے ساتھ اس کی تعریف کر رہے ہوتے تھے اور ان کی گرفت اس بات کی دلیل تھی کہ قرآن مجید دلوں اور دماغوں پر معجزانہ اثر کرتا ہے۔

قرآن مجید غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے:

وَمَاعِلَمُنَاہُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِّمَنْ ذَرَأَ

مِنْ كَانِ حَيًّا

ہم نے انھیں شعر کی تعلیم نہیں دی اور نہ ہی یہ ان کے شایانِ شان ہے بلکہ یہ تو واضح ذکر و بیداری اور قرآن ہے تاکہ جن لوگوں کے بدن میں جان ہے انھیں ڈرائیں۔ (سورہ نجم ۶۹-۷۰)

۲۔ اسلام میں شعر و شاعری کا مقام :- اس میں شک نہیں کہ شعری ذوق اور شعری صلاحیت انسان کی دوسری تمام صلاحیتوں کی مانند اس وقت ایک قیمتی سرمایہ شمار ہوگی جب وہ صحیح خطوط پر چلے اور اس سے مثبت اور تعمیری فائدہ حاصل کیا جائے لیکن اگر اسے معاشرے کے اعتقاد و اخلاق کی بنیادوں کو تباہ اور دیران کرنے اور معاشرے میں برائی اور بے راہروی کی ترغیب دلانے کا ذریعہ بنالیا جائے یا اس سے انسانی معاشرے کو کھوکھلا کیا جائے یا بیہودہ بنا دیا جائے اور خیالی بلاؤں پکائی کی حد تک محدود دکھائے یا ایک بے مقصد مشغلے کے طور پر اس سے استفادہ کیا جائے تو ایسی صورت میں یہ صرف بے قیمت ہی نہیں مضر اور نقصان دہ بھی ہے۔ اور اس جملے کے ساتھ اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ آخر آیات بالا سے کیا سمجھا جائے شاعر ہونا اچھی بات ہے یا بُری مناسب ہے یا غیر مناسب؟ اور اسلام شعر کے موافق ہے یا مخالف؟

اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام اس سلسلے میں ”اہداف“، ”اطراف“ اور ”نتائج“ کو پیش نظر رکھ کر فصیح کہتا ہے۔ جب ماہِ رمضان المبارک کی ایک رات، امیر المومنین کے کچھ دوستوں نے افطار کے وقت شعر اور شعراء کے بارے میں گفتگو شروع کر دی، تو انجناب نے ارشاد فرمایا:

اعلموا ان ملائک امرکم الدین، وعصمتکم التقوی، و ذینتکم الادب،

و حصون اعراضکم الحلم

جان کو تحفظ دے تمام کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ، تمہاری زینت ادب اور تمہاری آبرو

کے تحکم قطع علم اور بُرباری میں ملے

امام علی مقام کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک وسیلہ ہوتا ہے جس کے اچھے یا بُرے ہونے کا دار و مدار اس کے

ہدف اور مقصد پر ہوتا ہے کہ جس کے لیے شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن انھوں سے کہنا پڑتا ہے کہ اقوامِ عالم کی تاریخ ادبیات میں شعر سے بہت ہی غلط فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اس فسادِ ذوقی لطیف سے گندے ماحول میں اس قدر شرمناک کام لیا گیا کہ بسا اوقات وہ فساد اور خیریب کاری کا موثر ترین ذریعہ بن گیا خصوصاً عصر جاہلیت میں جو کہ عرب قوم کے اخلاقی اور فکری انحطاط کا دور تھا کیونکہ اس دور میں ”شعر“ ”شراب“ اور ”فازگری“ شاذ و نادر ہی چل رہے تھے۔

لیکن اس حقیقت سے بھی کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ تاریخ میں تعمیری اور بامقصد شعر نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے اور اپنی شہامت و ہمدردی کے لیے حتیٰ کہ بعض اوقات اس نے کسی قوم اور ملت کو خونخوار اور وحشی دشمن کے مقابلے میں یوں متحد کر دیا کہ وہ ہر چیز کے لیے نیاز ہو کر دشمن پر یوں ٹوٹ پڑی کہ اس کے دانت کٹے کر دیئے اور اسے ہزیمت اٹھانے پر مجبور کر دیا ہم نے اپنے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران میں بھی دیکھا ہے اور موزوں اشعار اور شعر کے قالب میں ڈھلے ہوئے نعرے بھی سنے ہیں کہ جن کی وجہ سے عوام میں جوش و خروش اور ذوق و دلولہ پیدا ہو جاتا ہے اور جرأت کا خون ان کی رگوں میں دوڑنے لگتا ہے اور ان سادہ اور مختصر اشعار نے کہ جن سے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ ہوتا ہے، کس قدر دشمن کو لرزہ بر اندام کر دیا تھا؟ اور اس کے ایوانِ حکومت کی بنیادوں کس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا۔

اور اس سے بھی کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بسا اوقات ایک اخلاقی شعرا ان کے قلب و روح میں اس حد تک اتر جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی کتاب بھی اس قدر موثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ:-

ان من الشعر لحکمة، وان من البیان لسحر

بعض اشعار حکمت اور بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں۔

اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشعار قیامت برپا کر دیتے ہیں۔

بسا اوقات شاعرانہ موزوں کلمات دشمن کے دل پر تلوار سے زیادہ اور تیر سے بڑھ کر کارگر ثابت ہوتے ہیں جیسا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اشعار کے سلسلے میں فرمایا ہے:

والذی نفس محمد بیدہ فکانما تنصرونہم بالذیل

اس ذات کی قسم محمد کی جان جس کے دستِ قدرت میں ہے ان اشعار کے ذریعے گویا تم ان کی

طرف تیر چلا رہے ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب دشمن اپنے ہجویر اشعار کے ذریعے مسلمانوں کے

۱۔ اس حدیث کو بہت سے شیعہ و سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے (کتاب التذکرہ جلد ۲ ص ۹ کا سلسلہ فرمائیں)۔

۲۔ سند احمد بن حنبل جلد ۲ ص ۴۶۰۔

حوصلے بہت کر رہا تھا تو آپ نے حکم دیا کہ دشمن کی مذمت اور مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اشعار پڑھے جائیں۔

ایک مرتبہ ایک مدافع اسلام شاعر کے بارے میں فرمایا:

اھجھم فان جبرئیل معلق

ان کی مذمت اور جو کہ جبرائیل تھا اسے ساتھ ہیں۔

خصوصاً صاحب با ایمان شاعر کعب بن مالک اسلام کی تعویذ کے لیے شعر پڑھ رہے تھے تو رسول پاک سے دریافت کیا یارسول اللہ! اشعار کی مذمت میں تو یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میں کیا کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا:

ان المؤمنین یجاہد بنفسہ و سیفہ و لسانہ

مومن اپنی جان، تلوار اور زبان کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔

آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے بھی بامقصد اشعار اور شعرا کی بہت تعریف، ان کے حق میں دعا اور ان کے لیے بہت سے انعام و اکرام کی روایات ملتی ہیں۔ مگر ہم ان تمام کو یہاں پر لکھنا شروع کر دیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔

لیکن انہوں نے کتنا رتبہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جنہوں نے اس عظیم صلاحیت اور ملکوتی ذوق لطیف کو تخلیق کائنات کا بہترین مظہر ہے آلودہ کردیا اور اسے اوج ثریا سے مادیت کے تحت انٹری میں ڈال دیا اور انہوں نے اس قدر جھوٹے اشعار کہے ہیں کہ مندرجہ ذیل ضرب اشل وجود میں آگئی ہے "احسنہ اکذبہ" (یعنی جس شعر میں زیادہ جھوٹ ہو گا وہی زیادہ اچھا ہوگا) کبھی تو اس سے ظالموں اور جابر حکمرانوں کی مدح سرائی کی گئی اور ناجائز اور حقیر سے صلہ اور انعام کے لیے اس قدر خوشامد اور چال بازی کی کہ گویا اپنے تئیں سات آسمان اتار کر ان کے پاؤں میں رکھ دیئے تاکہ قزل ارسلان کے پاؤں کا بوسہ لیں۔

اور کبھی پیش و شراب، رسوائی اور بے حیائی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ قلم ان کے ذکر کرنے سے شرماتا ہے۔

اور کبھی ایسے شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعہ جنگوں کی آگ بھڑکائی اور لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے انسانوں کو آپس میں

لڑا دیا اور بے گن ہوں کے خون سے صفحہ زمین کو رنگین کر دیا۔

لیکن ان کے مقابلے میں با ایمان اور عالی ظرف شعراء بھی موجود رہے ہیں جنہوں نے مادیت کو مٹھ کر مادی رہا اور اس ملکوتی عطیہ کو انسانوں کی آزادی، تقوٰی اور پاکیزگی کے راستے میں استعمال کیا۔ ڈاکوؤں، شیردلوں اور ظالم و جابر حکمرانوں سے بچہ آزمائی کی اور اوج کمال و افتخار تک پہنچے۔

کبھی حتی کے دفاع میں ایسے شعر کہے کہ ہر بیت کے بدلے جنت میں ایک گھر خرید لیا۔

۱۔ مسند امین بن حنبل جلد ۴ ص ۲۹۹۔

۲۔ تفسیر قرطبی جلد ۷ ص ۲۸۶۹۔

۳۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

من قال فیما بیت شعر بحی اللہ لہ بیتا فی الجنة

جو شخص ہمارے بارے میں ایک بیت کہے گا خدا اس کا گھر بہشت میں بنائے گا۔ (الندیر جلد ۲ ص ۲)

اور کبھی "بنی امیہ" اور "بنی عباس" جیسے ظالم و جابر حکام کے دور حکومت میں جبکہ اس حد تک گھٹن کا ماحول تھا کہ سانس لینا بھی دشوار تھا تو "مدارس آیات" جیسے قصیدے کہہ کہہ کر دلوں کو جلا بخشی اور جھوٹ اور فریب کے پردے چاک کر کے رکھ دیئے۔

گویا یہ اشعار ان سے روح القدس کہلا رہا تھا۔

کبھی معاشرے کے محکوم و محروم اور پے ہوئے بقیے میں تحریک پیدا کرنے کے لیے شعر کہتے رہے جس سے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا تھا۔

اور قرآن مجید بھی ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے:

الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و ذکروا اللہ کثیرا و انتصروا

من بعد ما ظلموا

اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کے شاعر باادقات ایسی جاوداں یادگاریں چھوڑ جاتے ہیں کہ بعض روایات کے مطابق عظیم مادیان اسلام لوگوں کو ان کے اشعار یاد کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جس طرح کہ عبدی کے اشعار کے بارے میں حضرت

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

یا معشر النبیۃ علموا اولادکم شعر العبدی فانہ علی دین اللہ

اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار تعلیم دو کیونکہ وہ خدا کے دین پر تھا۔

ہم بھی اپنی اس گفتگو کو "عبدی" کے ان مشہور و معروف اشعار کے ساتھ ختم کرتے ہیں جو اس نے پیغمبر کی خلافت اور جانشینی کے بارے میں کہے ہیں:

وقال رسول اللہ ما اختار بعدہ -- اماثنا ولكننا لافسنا اخترا

اقتنا اماثنا ان اقام علی الهدی -- اطعنا وان ضل الہدایۃ قومنا

فقلنا اذا انتقم امامنا ماکم -- بحمد من الرحمن تهنتم ولا تهننا

ولکننا اخترنا الذی اختار ربنا -- لنا یوم حمر ما اعتدینا ولا حلتنا

ونحن علی نور من اللہ واضح -- فیارب زدنا منک نورا و شبتنا

توجہ: انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا ہم تو خود ہی اپنے لیے امام کا انتخاب

کریں گے۔

ہم ایسے امام کا انتخاب کریں گے کہ اگر وہ ہدایت پر گامزن رہا تو ہم بھی اس کی اطاعت کریں گے اور

۱۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

ما قال فیما قائل بیت شعر حتی یثید بروج القدس (یعنی اخبار الرضا)

۲۔ تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۷۱۔

سورہ نمل کی فضیلت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے:

من قرء طس سلیمان کا اللہ من، لاجر عشر حسنات، بعدد من صدق سلیمان،
و کذب بہ، و ہود و شعیب و صالح و ابراہیم و یسحرج من قبرہ
و ہوینادی لا الہ الا اللہ

جو شخص سورہ طس سلیمان (سورہ نمل) کی تلاوت کرے گا خداوند عالم اسے ان لوگوں کی تعداد سے
دس گنا اجر دے گا، جنہوں نے سلیمان کی تصدیق یا کذب کی۔ اسی طرح ان لوگوں کی تعداد سے بھی
جنہوں نے جناب ہود، شعیب، صالح اور ابراہیم علیہم السلام کی تصدیق یا کذب کی اور ہود، شعیب
جب وہ اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کے منہ پر "لا الہ الا اللہ" کا ورد ہوگا۔
ہر چند کہ اس سورت میں جناب موسیٰ، سلیمان، داؤد، صالح اور لوط علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور جناب ہود، شعیب اور
ابراہیم علیہم السلام کا ذکر نہیں ہوا ہے لیکن چونکہ دعوت کے لحاظ سے تمام انبیاء کیساں ہیں لہذا یہاں روایت میں ان کا ذکر باعث
فہم ہونا چاہیے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے:
جو شخص طاسین ثلاث (سورہ شعراء، نمل اور قصص کو جن کے آغاز میں طس ہے) کی ہر شب جمعہ تلاوت
کرے گا وہ اولیاء اللہ سے ہوگا۔ اسی کے حوالہ اور اس کے لطف و حمایت کے زیر سایہ رہے گا۔

سورہ نمل کے مضامین

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مشہور قول کی بناء پر یہ سورہ مکہ میں سورہ شعراء کے بعد نازل ہوئی ہے۔
مجموعی طور پر اس سورہ کے مضامین بھی وہی ہیں جو دوسری مکی سورتوں کے ہوتے ہیں یعنی امتدادی لحاظ سے زیادہ تر مبداء اور
پر زور دیا گیا ہے اور قرآن مجید، وحی، عالم آفرینش میں خداوند عالم کی نشانیوں اور قیامت کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔
عملی اور اخلاقی مسائل کی روش سے اللہ تعالیٰ کے پانچ عظیم نبیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ مغفرت اور گناہ اقوام کے ساتھ
ان کے مقابلے کا ذکر ہے تاکہ اس طرح سے ایک تو ان مومنین کی تسلی کا سامان فراہم کیا جاسکے جو خاص طور پر ان دنوں مکہ میں نہایت
اقلیت میں تھے اور دوسرے بھٹ دھرم اور ظالم مشرکین کے لیے تنبیہ ہو تاکہ وہ مغفرت مانگیں گزشتہ سرکشوں کا انجام دیکھ کر کچھ مہربت
حاصل کریں، بیداریوں اور ہوش میں آجائیں!

اس سورہ کا ایک اور امتیاز یہ ہے کہ اس کا بیشتر حصہ حضرت سلیمان اور ملکہ سبا کی داستان، ملکہ کے توحید پر ایمان لانے کی
کیفیت، جناب سلیمان کے ساتھ ہڈ ہڈ جیسے پرندوں اور چوہوں جیسے حشرات کی گفتگو پر مشتمل ہے۔

اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی "نمل" (چوہوں) ہے۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں اسے "سورہ سلیمان" کے
نام سے یاد کیا گیا ہے (کبھی سورہ سلیمان اور کبھی سورہ نمل) اور جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کے یہ نام بہت ہی مناسب ہیں
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لیے گئے ہیں۔ ان میں ایسا ہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگ عام طور پر
ان سے بے غور تھے۔

ساتھ ہی اس سورت میں پروردگار عالم کے بے انتہا علم، کائنات میں اس کی ہر چیز پر نگرانی اور بندوں پر اس کی ماکینت
کو جس کی طرف توجہ انسان کی تربیت کے لیے نہایت ہی مؤثر ہے کا ذکر بھی ہے۔

یہ سورت "بشارت" کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور "تنبیہ" پر ختم ہو جاتی ہے۔ بشارت وہ جو قرآن مجید مومنین کے لیے الایجاب
اور تنبیہ اس بات کی کہ خداوند عالم تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

۱۔ طَسَّ تِلْكَ اٰیَةُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِیْنٍ ۝

۲۔ هٰدِیْ وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۳۔ الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ
هُمْ یُوقِنُوْنَ ۝

۴۔ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّتَالَهُمْ اَعْمَالَهُمْ
فَهُمْ یَعْمَهُوْنَ ۝

۵۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ لَهُمْ سُوْءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ هُمْ
الْاٰخَسِرُوْنَ ۝

۶۔ وَاِنَّكَ لَتَلْقٰی الْقُرْاٰنَ مِنْ لَدُنْ حَكِیْمٍ عَلِیْمٍ ۝

ترجمہ

شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

۱۔ طس۔ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔

۲۔ مؤمنین کے لیے ہدایت اور بشارت ہیں۔

۳۔ وہی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

۴۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے (برے) اعمال کو یوں خوشنابنائیں گے کہ وہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔

۵۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بُرا (اور دردناک) عذاب ہے اور وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسار اٹھانے والے ہوں گے۔

۶۔ اور یقیناً یہ قرآن حکیم اور دانہ خدا کی طرف سے تجھ پر بھیجا جاتا ہے۔

تفسیر
قرآن ایک حکیم دانہ کی طرف سے ہے

اس سورت کے آغاز میں ہم ایک بار پھر حروف مقطعات کا سامنا کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ ان حروف کے فوراً ہی بعد قرآن مجید کی عظمت کی بات ہوتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس کا ایک راز یہ ہو کہ یہ عظیم کتاب اور اس کی آیات مبین تو الف، با، میم، سادہ اور معمولی حروف سے بنی ہیں لیکن تعریف کے لائق تو وہ آفریدہ گارہے جس نے ایسا غیر معمولی کارنامہ معمولی اور سادہ سے مواد کے ذریعے ظاہر کیا۔ اس سلسلے میں ہم سورۃ بقرہ، آل عمران اور سورۃ اعراف کے آغاز میں کافی اور مفصل گفتگو کر چکے ہیں (تفسیر نمونہ جلد اول، دوم اور چہارم کا مطالعہ فرمائیے)۔

پھر فرمایا گیا ہے: یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں (تلك آیات القرآن و کتاب مبین)۔

لفظ "تلك" دور کے لیے اسم اشارہ ہے۔ یہاں یہ ان آسمانی آیات کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے اور "مبین" کی تعبیر اس بات کی تاکید ہے کہ یہ قرآن خود بھی واضح اور آشکار ہے اور حقائق کو آشکار کرنے والا بھی ہے۔
اگرچہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن "اور" کتاب مبین کے دو الگ الگ معنی ہیں اور کتاب مبین سے مراد "لوح محفوظ" ہے لیکن آیت کا ظاہر بتاتا ہے کہ دونوں ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا الفاظ اور تلاوت کے لباس میں اور دوسرا تحریر اور کتابت کے لباس میں۔

اسی سلسلے کی دوسری آیت میں قرآن مجید کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ "یہ ایسا قرآن ہے جو مؤمنین کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور بشارت کا وسیلہ ہے" (هٰدِیْ وَبُشْرٰی لِّلْمُؤْمِنِیْنَ)۔

"وہ وہی لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں" (الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَیُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ یُوقِنُوْنَ)۔

اس لحاظ سے ایک تو ان کا مبداء اور معاد پر پختہ عقیدہ ہے۔ دوسرے ان کا خدا اور خلق خدا کے ساتھ محکم تعلق ہے اسی لیے مندرجہ بالا اوصاف ان کے مکمل عقیدے اور طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ یونین استقامتی اور عملی لحاظ سے صاف اور واضح راستہ اختیار کر چکے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے آئے؟

ملہ "مبین" "ابانہ" کے مادہ سے ہے اور صیغہ ماضی میں "مبین" کا معنی ہے واضح اور آشکار۔ اور دوسری کبھی ضل لازم کے معنی میں آتا ہے اور کبھی ضل متدی کے معنی میں۔ پہلی صورت میں "مبین" کا معنی ہے واضح اور آشکار۔ اور دوسری صورت میں آشکار کرنے والا۔

اقدار اور معیار جب یوں بدل جاتے ہیں تو انسانی زندگی بے راہ اور سرگرداں ہو کر رہ جاتی ہے اور یہ انسانی زندگی کی

یہ کیفیت ہے۔
یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اسی آیت میں دوسرا مقام کی آیت میں "زینت دینے" کی نسبت خدا کی طرف دی
ہے جبکہ اچھے مقامات پر شیطان کی طرف اور وہ گھبروں میں فعل مجہول "زین" آیا ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو سب ایک ہی
وقت کو بیان کر رہے ہیں۔

یہ جو خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ "مبب الاسباب" ہے یعنی اسباب کا پیدا کرنے والا وہی ہے،
اس لحاظ سے ہر کام کے نتیجے کا تعلق خدا سے بنتا ہے اور خداوند عالم نے یہ خاصیت مکرار عمل میں رکھ دی ہے کہ آہستہ آہستہ جب انسان
اس کا مادی ہو جاتا ہے تو پہچان کی حس تبدیل ہو جاتی ہے اور اس سے انسان بھی جواب دہ رہتا ہے اور خدا پر بھی کوئی اعتراض وارد
نہیں ہوتا (غور کیجیے گا)۔

اور اگر شیطان یا خواہشات نفسانی کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے تو اس لیے کہ اس کے نزدیک اور بلا واسطہ عوامل
میں ہوتے ہیں۔

اور اگر کہیں پر فعل مجہول کی صورت میں آیا ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ
بہار کے ارتکاب سے انسان کے اندر یہ عمل "حالت" "ملکہ" اور "مشق" کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
پھر اعمال کے مزین کرنے کا نتیجہ بیان فرماتے ہوئے ایسے لوگوں کا انجام اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے
لیے بڑا سخت اور دردناک انجام ہے (اولئك الذين لهم سوء العذاب)۔

دنیا میں سرگرداں، مایوس، حیران و پریشان ہوں گے اور آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔
"اور وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے" (وهم في الآخرة هم الاخسر)۔

ان کے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے کی وجہ وہی ہے جو سورہ کہف کی آیہ ۱۰۲-۱۰۳ میں آئی ہے۔

قل هل ينصبرون الا نصلحهم في الحيوٰۃ الدنیا
وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

کہہ دیجیے کہ آیا میں بتھیں اعمال کے لحاظ سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگوں کا تقارف کراؤں؟
وہ وہی لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں بیکار ہو گئی ہیں جبکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ
نیک اعمال انجام دے رہے ہیں۔

اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ انسان اپنے جیسے اعمال کو نیک اعمال سمجھے اور اپنی تمام توانائیاں ان پر صرف کر دے اور
مشت کام سمجھ کر انھیں بجا لاتا رہے لیکن ان کا انجام بدی، سیاہ بختی اور عذاب کے سوا اور کچھ نہ ہو۔
اسی سلسلے کی آخری آیت جو قرآنی مضامین کی عظمت کے سلسلے میں گزشتہ اشاروں کی تکمیل کے طور پر اور انبیاء و کرام علیہم السلام
کے حالات زندگی کے لیے جو اچھی شروع ہونے والے ہیں کے مقدسے کی صورت میں ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

اگر توجہ کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہدایت کے مختلف مراحل میں اور ہر مرحلے اپنے سے بلاتدرجہ کے لیے مقدار اور
ہے اسی طرح یہ سلسلہ اور پیکر چلا جاتا ہے اسی سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت کا دائم اور برقرار رہنا بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ وہی چیز ہے جس کی ہم اپنی شب و روز
میں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے ہیں "اهدنا الصراط المستقیم" کہ خداوند! ہمیں اس راہ پر ثابت قدم رکھ ادا اس پر
دائم رکھ کیونکہ تیری ہدایتی کے بغیر ایسا قطعاً ناممکن ہے۔

اس کے علاوہ قرآن اور کتاب میں کی آیات سے استفادہ کرنا صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن کے اندر حقیقت
اور حق جوئی کی حرپ پائی جاتی ہو ہر چند کہ وہ مکمل ہدایت تک نہ بھی پہنچے ہوں۔

اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر قرآن مجید کو "پرہیزگاروں" کے لیے ہدایت کہا گیا ہے (بقرہ - ۲) کہیں پر "مسلمانوں" کے
لیے ہدایت کہا گیا ہے (نمل - ۱۰۲) اور یہاں پر "مومنین" کے لیے ہدایت کہا گیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم لوگ
تقویٰ تسلیم اور حقیقت پر ایمان انسان کے دل میں نہ ہو اس وقت تک وہ حق کی تلاش میں نہیں نکل سکتا اور کتاب میں کے کورسے
بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ طرف میں استعداد اور قابلیت کا ہونا بھی شرط ہے۔

اس سے قطع نظر "ہدایت" اور "بشارت" باہمی طور پر صرف مومنین کے لیے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے لیے ایسی بشارت
نہیں ہے۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن کی بعض آیات میں ہدایت کو عام لوگوں کے لیے شمار کیا گیا ہے۔ اور
"هدی للناس" (بقرہ - ۱۸۵) کہا گیا ہے تو اس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جن کے اندر حق کی قبولیت کے لیے قابلیت
پائی جاتی ہے ورنہ متعصب قسم کے ہٹ دھرم لوگ قول کے لیے اندھے ہوتے ہیں کہ اگر ایک کی بجائے ہزاروں سورج ان کے
لیے چلنے لگ جائیں تو بھی وہ فائدہ برابر ہو یا نہیں ہو جائیں گے۔

پھر قرآن ان لوگوں کے حالات بیان فرماتا ہے جو مومنین کے برعکس ہیں اور ان کے نہایت الم ناک حالات کا ایک رُخ
یوں بیان فرماتا ہے : جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بُرے اعمال کو بنا سنوار کر پیش کریں گے۔ وہ زندگی کی راہوں
میں بھٹکتے پھرتے ہیں (ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زيننا لهم اعمالهم فجمعهم يومئذ)۔

ان کی نگاہوں میں نہایت، طہارت ہوتی ہے، برائی، بھلائی ہوتی ہے، پسندی جندی ہوتی ہے اور بخوشی سعادت
کا میاں ہوتی ہے۔

جی ہاں ! یہی انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو عطر راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور اسی راہ پر ڈٹے رہتے ہیں۔

جب انسان غلط کام کرتا ہے تو آہستہ آہستہ برائی اس کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے اور وہ اس کا مادی ہو جاتا ہے جب
ایک عرصے تک اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مختلف توجہات گھڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک مدت کے
بعد وہ برائی اس کی نگاہوں میں خوبصورت چیز بلکہ ایک فریضہ بن جاتی ہے اور دنیا میں کتنے مجرم لوگ ہیں جو اپنے ان ناشائستہ اور
غلط کاموں پر فخر و مباہلت کرتے اور انھیں مثبت کام شمار کرتے ہیں۔

اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن خداوند حکیم و داناکے طرف سے تیری جانب بھیجا جاتا ہے (و انزلہ لنا القرآن من لدن حکیم علیہ)۔

اگرچہ ”حکیم احمد علیہ السلام“ ہر دو خدا کی دانائی کی طرف اشارہ ہیں لیکن ”حکمت“ عام طور پر عملی پہلو کو بیان کرتی ہے اور نظری پہلو کو سبب و علل کے لحاظ سے ”علیم“ خداوند عالم کے بے انتہا علم کی خبر دیتا ہے اور ”حکیم“ کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ عالم کے معنی وجود میں لانے اور قرآن کے نازل کرنے میں حساب و کتاب اور ہدف و مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اور اس طرح کا قرآن جب ان صفات کے مالک پروردگار کی طرف سے نازل ہوا تو اسے مبین اور آشکار کرنے والی کہیں جی ہونا چاہیے جو مومنین کے لیے ہدایت اور بشارت کا سبب ہو اور اس کی داستانیں ہر طرح کی خرافات اور تعریف سے پاک ہوں۔

حق بینی اور ایمان

انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو اسی طرح سمجھے جیسا کہ وہ ہیں اور ان کے بارے میں صحیح موقف رکھ سکے۔ نظریات، خواہشات، اخلاقی میلان اور حسب وفضائل حقائق کو صحیح طور پر دیکھنے اور سمجھنے میں ممانع نہ ہوں اور فلسفہ کی جو سب سے اہم تعریف کی گئی ہے وہ بھی یہی ہے یعنی "حقائق کا ادراک جیسا کہ وہ ہیں"۔ یہی وجہ ہے کہ معصومین نے خداوندِ عالم سے حقائق کا اہم ترین تقاضا کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ

اللهم ارني الاشياء كما هي

خداوند! حقائق اور موجودات کو ہمیں ویسے ہی دکھائیے وہ ہیں (تاکہ ہم اقدار کو صحیح معنوں میں سمجھ کر ان کا حق ادا کریں)۔

اور یہ حالت ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ سرکش خواہشات نفسانی اس راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ رکاوٹیں تقویٰ کے بغیر اور خواہشات نفسانی پر کٹر غرول کے بغیر دور نہیں ہو سکتیں۔

اسی لیے ہم نے مندرجہ بالا آیات میں پڑھا ہے:

جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے بُرے اعمال کو زینت دیتے ہیں اور وہ سرگرواں ہو جاتے ہیں۔

اس کا نظریہ خود ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے دور کے دنیا پر مست افراد کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔

وہ ایسی چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور ایسے امور کو اپنے تمدن کا حصہ شمار کرتے ہیں جو درحقیقت ننگ ہمارے، گناہ اور سوائی کے علاوہ

۱۰ "ملقی" باب تفصیل کا فصل مضارع جہاد جہول کا صیغہ ہے جس کا انشاؤں میں خبر کا صیغہ ایک مفعول کی طرف متعدي ہوتا ہے (مضارع) اور انشاؤں میں مزید یہ کہ صیغہ دو مفعولوں کی طرف متعدي ہوتا ہے اس آیت میں غلوئے عالم علی اور قرآن کا متادل کرنے والا ہے پیغمبر اکرم مفعول اول میں اور قرآن مفعول دوم ہے۔ یہاں پر چونکہ مفعول جہول کی صورت میں آیا ہے لہذا جہول نا مشبہ مائل ہے اور دوسرے مفعول ظاہری طور پر ذکر ہوا ہے۔

وہ بے لگامی اور بے مہاری کو ”آزادی“ کی علامت ہے۔

عورتوں کی عریانی اور فحاشی کو ”تہذیب“ کا نشان،

مقابلہ حسن کو "شخصیت" کی علامت ،

مختلف گناہوں میں آلودگی کو "حریت" کی نشانی،

مومن کشی، حرام کے ارتکاب اور تباہ کاری کو "طاقت" کی دلیل،

تجربہ کاری اور دوسروں کے سرمایے کی لوٹ مار کو "نواہادیات"

محرم غریب ماری اور دوسروں کے عزائم کی رو سے

ذرائع ابلاغ کو مخفی اور اسکا باطنی حیا۔

منظوموں کے حقوق لی پائمانی کو انسانی حقوق کا سرسبز

نہی کی عادت ڈالنے، بہادری اور نیک و دروہائی کی بنیاد رکھنے کو اور اس کی ایک اور مثال

مردخ، چٹک بازئی اور لوٹ لھوٹ اور سہرا ترونا جائزہ و

کے اصول کو "استعداد اور صلاحیت کی علامت"،

عدل و انصاف کے اصولوں کی پابندی اور دوسروں کے حقوق کے احترام کو اپنی اور

جھوٹ، دودھ، خلائی، دورنگی اور فریب کاری کو ”سیاست“ قرار دیتے ہیں۔

صد کا مہر کہ تیرے اور باعث تنگ و بار کاموں کو ان کی نظروں میں اس حد تک بنا جاتا ہے کہ ان کی باتیں کر دے

شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ ان پر فخر بھی کرتے ہیں۔ جب صورتِ مال

۷۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَاهِلِهِ اِنِّي اَسْتُ نَارًا سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝

۸۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

۹۔ يٰمُوسٰى اِنَّهٗ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

۱۰۔ وَاَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُهَلِكُ كَانْهَا جَانٌّ وَّلِيّ مَّدْبَرًا وَلَمْ يُعِقِّبْ يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَتِي الْمُرْسَلُوْنَ ۝

۱۱۔ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّي غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

۱۲۔ وَاَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِىْ تِسْعِ آيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اَتْتَهُمْ كَانُوقًا فَمِمْسِقِيْنَ ۝

۱۳۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

۱۴۔ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

ترجمہ

۷۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھے دوسرے آگ دکھائی دے رہی ہے (تم یہیں ٹھہرو) میں ابھی تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا شعلہ تاکہ تم اسے تاپ سکو۔
۸۔ جب وہ آگ کے نزدیک پہنچے تو ایک آواز سنائی دی کہ یا برکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے اطراف میں ہے اور پاک و منزہ ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔

۷۔ اے موسیٰ! میں عزیز و حکیم اللہ ہوں۔

۸۔ تم اپنا عصا چھینک دو، جب اُسے دیکھا تو وہ (جلدی کے ساتھ) چھوٹے چھوٹے ساپوں کی مانند اُدھر اُدھر دوڑ رہا ہے (تو وہ گھبرا گئے اور) واپس مڑے اور پیٹ کر بھی نہ دیکھا، اے موسیٰ! ڈرو نہیں کہ رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے۔

۹۔ مگر یہ کہ کسی نے ظلم کیا ہو اور پھر وہ برائی کو نیکی میں تبدیل کرے۔ تو (میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں اور) میں غفور و رحیم ہوں۔

۱۰۔ اور اپنا ماتھے ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، جب باہر نکلے گا تو چمکدار اور روشن ہوگا اور اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا اور یہ ان نو معجزوں میں سے ہے جن کے ساتھ تم فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجے جاؤ گے، وہ فاسق اور سرکش لوگ ہیں۔

۱۱۔ اور جب ہماری روشنی عطا کرنے والی آیات ان کے پاس آئیں تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے

۱۲۔ اور ظلم و تکبر کی بناء پر ان کا انکار کیا حالانکہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے، پس (اے رسول!) دیکھو کہ آخر مفسدوں کا انجام کیا ہوا۔

تفسیر
موسیٰ آگ کے شعلے کی امید لے کر آئے

جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس سورت میں قرآن مجید کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد خدا کے پانچ عظیم انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات کا تذکرہ ہے جن میں مومنین کی کامیابی اور کافروں کی سزا کا واضح طور پر مدہ موجود ہے۔

سب سے پہلے خدا کے ایک دوا العزم نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور براہ راست ان کی زندگی کے نہایت حساس لمحات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ بات اس لمحے سے شروع ہوتی ہے جب وحی کی پہلی کرن ان کے دل پر پڑی اور وہ خداوند عالم کے پیغام اور کلام سے آشنا ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: اس وقت کو یاد کیجیے جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھے دوسرے آگ دکھائی دی ہے (اِذْ قَالَ مُوسٰى لَآهْلِهٖ اِنِّىْ اَسْتُ نَارًا) ۷

”تم یہیں پر ٹھہرو“ میں ابھی تمہارے لیے کوئی خبر لاتا ہوں یا آگ کا شعلہ تاکہ تم اسے تاپ سکو (سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) ۸

۷۔ ”اَسْتُ“ ”اِنْسَانِ“ کے لفظ سے ہے جو کا معنی ہے کسی چیز کو آرام و اطمینان سے دیکھنا اور انسان کو انسان بھی اسی معنی میں کہا جاتا ہے۔

منہ بخیر او اتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون)۔

اور یہ اس رات کا واقعہ ہے جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ و خیر شعیب کے ہمراہ مصر جا رہے تھے تو اسے موسیٰ ایک بیابان تملیک میں پھنس گئے اور انھیں رات پڑ گئی، راستہ کھو بیٹھے اور طوفانی ہوا میں پھنس گئے پھر یہ کہ اسی وقت ان کی بیوی وضع حمل کی حکایت شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ نے سردی دور کرنے کے لیے آگ کی بہت ضرورت محسوس کی لیکن اس بیابان میں کچھ بھی نہیں تھا اچانک انھیں دوسرے آگ کا شعلہ نظر آیا تو بہت خوش ہوئے اور اسے انسانوں کی موجودگی کی دلیل سمجھا انھوں نے کہا میں جاتا ہوں یا تو تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا پھر آگ کا شعلہ جسے تم تپاؤ۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ موسیٰ فرماتے ہیں میں "تمھارے لیے کوئی خبر لاؤں گا یا آگ کا شعلہ" (تمھارے لیے جمع کی ضمیر ہے) ہو سکتا ہے یہ اس لیے ہو کہ آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی بچہ یا بچے ہوں کیونکہ دین میں آپ کی شادی کو دس سال گزر چکے تھے یا پھر اس لیے کہ بیابان میں اس قسم کی گفتگو محاطب کے پیشتر اطمینان اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل خاندان کو دینے پر چھوڑا اور اس طرف کو پل دیے جدھر آگ جتنی دیکھی تھی جب اس کے نزدیک پہنچے تو آواز آئی بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے اطراف میں ہے اور پاک و منزہ ہے وہ اللہ جو عالمین کا پروردگار ہے (فلما جاء هانودى ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين)۔

"جو اس آگ میں ہے" اور "جو اس کے اطراف میں ہے" اسے کون مراد ہے؟ مفسرین نے اس بارے میں کئی احتمال پیش کیے ہیں ان میں سے جو احتمال زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ "جو آگ میں ہے" سے مراد جناب موسیٰ ہیں کیونکہ آگ کے وہ شعلے جو ہنر و درخت کے درمیان سے ظاہر ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس قدر نزدیک تھے کہ گویا وہ خود اس کے اندر ہوئے تھے۔ یا پھر اس کے برعکس یعنی جو آگ میں ہیں سے مراد فرشتے ہیں اور جو اطراف میں ہے سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہر حال بعض روایات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے نزدیک پہنچے تو رک گئے اور خوب غور سے دیکھنے لگے تو نظر آیا کہ درخت کی بنیاد سے شعلہ آتش بھڑک رہا ہے جو جوں یہ شعلہ بڑھتا جا رہا ہے، ہنر و درخت مزید روشن اور خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو آگ کی حرارت درخت کو جلاتی ہے اور نہ ہی درخت کی رطوبت آگ کو بجھاتی ہے یہ متضاد دیکھ کر وہ تعجب کرنے لگے۔ یا تھیں ایک چھوٹی سی ٹپنی لیے ہوئے تھے دباں سے آگ لینے کی غرض سے جھکے تو آگ خود بخود ان کی طرف آنے لگی،

۱۔ "شباب" اس روشنی کے سنی میں ہے جو آگ کے ستون کی مانند چلتی ہے اور جس روشنی میں بھی ستون کی مانند چلے جائے "شباب" کہا جاتا ہے اور اصل شباب ان سرگردان آسمانی پتھروں کو کہتا ہے جو اطراف زمین میں پائی جاتے والی جواوں سے نہایت بڑی کے ساتھ چلتے ہیں تو ان سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور انھیں آگ کا ستون بنا دیتے ہیں۔

"قبس" (قبس کے وزن پر) آگ کے اس شعلے کو کہتے ہیں جو آگ سے الگ کیا جاتا ہے۔

"تصطلون" اصطلاح کے نام سے ہے جس کا معنی آگ تپنا ہے۔

دیکھتے ہیں کبھی وہ آگ کی طرف بڑھتے اور کبھی آگ ان کی طرف لپکتی کہ اسی اشتاء میں ایک اور آواز آئی اور انھیں وحی کی رحمت دی گئی۔

مراد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ سے اس قدر نزدیک تھے کہ "من فی النار" کے جملے کا مصداق بن گئے۔ تیسری تفسیر جو اس جملہ کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ "من فی النار" سے مراد خدا کا نور ہے جو آگ کے شعلے میں عوہ نمائی کر رہا تھا اور "من" سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں جو اس شعلے کے نزدیک موجود تھے اور تمام صورتوں میں خدا کے بارے میں "جسم" ہونے کے تصور اور توہم کو دور کرنے کے لیے آیت کے آخر میں "سبحان الله رب العالمين" کا جملہ لایا گیا ہے جو خدا کے بر قسم کے عیب و نقص، جسم و جمائیت اور جسمانی عوارض سے منزہ اور پاک ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔

ایک بار پھر آواز بلند ہوئی اور موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا: اے موسیٰ! میں حزن و اندھنوں (یا موسیٰ انتہ ان الله العزيز الحكيم)۔

یہ جملہ اس لیے تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام سے ہر قسم کا شک و شبہ دور کیا جاسکے اور وہ جان لیں کہ یہ خداوند عالم ہی ہے جو ان سے مخاطب ہے نہ کہ آگ کا شعلہ یا درخت۔ وہ خدا جو "نا قابل شکست" اور "صاحب حکمت و تدبیر" ہے۔

یہ تعجب و حقیقت اس معجزے کے لیے مقدمہ کے طور پر ہے جو بعد والی آیت میں بیان ہوگا۔ کیونکہ اعجاز بھی پروردگار عالم کی ان دو صفات کی وجہ سے مندرجہ شہود پر آتا ہے۔ ایک قدرت اور دوسری حکمت۔ لیکن بعد والی آیت تک پہنچنے سے پہلے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین پیدا ہوا کہ یہ خدائی ندا ہے، غیر خدا کی آواز نہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاسکتا ہے کہ اس آواز کے ساتھ ایک روشن معجزہ بھی تو ہے اور وہ ہے ہنر و درخت کی ٹپنیوں میں سے آگ کے شعلے کا بلند ہونا، جو اس بات کا زندہ گواہ تھا کہ یہ ایک خدائی امر ہے۔

اس کے علاوہ اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اس آواز کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جس کے تحت وہ خدا اور دنیا کا سمجھ حاصل کرتے ہیں اور یہ دو پہلے گواہ تھے اس آواز کی حقیقت اور صداقت پر۔

ان سب سے قطع نظر قاعدہ کے مطابق خدائی آواز کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے جو اسے تمام دوسری آوازوں سے ممتاز کرتی ہے اور جب انسان اسے سنتا ہے تو اس کے قلب و روح پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ اس کے ذمے الہی ہونے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

چونکہ رسالت کے امور بجالانے کے لیے ظاہری قدرت و طاقت اور حقیقت کی سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے خاص کر جب امور رسالت کی ادائیگی فرعون جیسے ظالم اور جابر شخص کے سامنے ہو تو، مقام پر حکم ہوتا ہے: اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ (والق عصاك)۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر دے مارا تو اچانک وہ بہت بڑا سانپ بن گیا "جب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی طرح اوجھڑا دھڑر رہا ہے تو ڈر کر واپس ہونے اور پیچھے ٹرک بھی نہ دیکھا

اور انھیں دین حق کی طرف دعوت دی، قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: جب ہماری روشنی عطا کرنے والی آیتیں ان کے پاس آئیں تو انھوں نے کہا یہ تو بالکل کھلا جادو ہے (فلما جاء تبصر آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين)۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمت تنہا جناب موسیٰ پر نہیں لگائی گئی بلکہ مقتصد اور مہذب و صرم لوگوں نے انبیاء کے ساتھ اپنی ہمت کی توجہ اور دوسروں کا راستہ روکنے کے لیے تمام انبیاء پر ہمت لگائی اور یہ ان کے مشن کی عظمت کی واضح دلیل ہے۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کو کام خداوند عالم کے برگزیدہ، حق طلب اور پارسا بننے سے تھے اور جادوگر تو منحرف، مادیت پرست اور ٹھک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

اس کے علاوہ جادوگر ہمیشہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو بالکل محدود ہوتا ہے اور انبیاء کے معجزات غیر محدود ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کے مطالب اور ان کے تمام پروگرام حق و حقیقت پر مشتمل ہوتے ہیں ان کا اور جادوگروں کا کیا مقابلہ؟ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن نے زیر نظر آیات کے آخر میں ایک اور اہم انکشاف کیا ہے اور وہ یہ کہ ان کے یہاں اس لیے نہیں تھے کہ وہ سچ پر شک و شبہ میں مبتلا تھے بلکہ انھوں نے ان معجزات کا انکار ظلم اور تکبر کی وجہ سے کیا جبکہ ان کے دل میں مکمل یقین اور اطمینان تھا (و جحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلماً و علواً)۔ اس قبیل سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان ایک علیحدہ حقیقت ہے اور علم و یقین علیحدہ حقیقتیں! اور یہ بات بالکل ممکن ہے کہ علم و آگاہی کے ہوتے ہوئے بھی انکار سرزد ہوتا رہے۔

دوسرے لفظوں میں ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ ”حق کے آگے ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں جھک جانا“۔ بنا بریں اگر کوئی شخص کسی چیز کے متعلق یقین تو رکھتا ہے لیکن ظاہری باطن میں اس کے آگے جھکتا نہیں ہے تو اس پر اس کا ایمان نہیں ہے بلکہ وہ کافرا و منکر ہے اور یہ ایک لمبی بحث ہے جس سے فی الحال ہم انھیں اشاروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث میں کفر کی پانچ اقسام میں سے ایک کفر محمودی (انکاری کفر بھی بتائی ہے اور محمود کے شعبہ جارت میں سے ایک شعبہ یہ بتایا ہے:

هو ان يجحد الجاحد و هو يعلم انه حق قد استقر عنده

اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی چیز کا انکار کرے جبکہ وہ جانتا ہو کہ وہ حق ہے اور یہ حق اس کے نزدیک ثابت بھی ہو چکا ہو۔

پھر امام نے اسی آیت کو ثبوت کے لیے تلاوت فرمایا یہ

اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے فرعونوں کے انکار کے اسباب ”دبتائے ہیں: ایک ظلم اور دوسرے ”بڑا بننے کی خواہش“

ممکن ہے کہ ”ظلم“ سے دوسروں کے حقوق منہب کرنے کی طرف اشارہ ہو اور ”علواً“ سے مراد ان کی بنی اسرائیل پر

وقیت ظلی ہو یعنی وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں تو ان کے غلط مفادات خطرے میں رہ جائیں گے اور ساتھ ہی وہ اپنے غلاموں یعنی بنی اسرائیل کی صف میں اکھڑے ہوں گے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔

یاد پھر ”ظلم“ سے مراد اپنی ذات پر ظلم ہے اور ”علواً“ سے مراد دوسروں پر ظلم ہے۔ جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت ۹ میں آیا ہے:

بما كانوا باياتنا يظلمون

اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کرتے تھے۔

ہر حال اسی آیت کے آخر میں ایک نہایت ہی فکر کر جامع فقرے کے ذریعے فرعون اور فرعون والوں کے انجام کو درسِ بحر کے طور پر بیان کیا گیا ہے ان کے غرق اور نیست و نابود ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: دیکھیے مفسد لوگوں کا کیا انجام ہوا (فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)۔

قرآن مجید نے اس مقام پر اس بات سے پردہ نہیں اٹھایا کیونکہ اس قوم کی عبرت ناک کہانی وہ دوسری آیات میں پڑھ چکے تھے اور اس مختصر اشارے سے وہ کچھ سمجھ سکتے تھے سمجھ لیا۔

ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ فرعونوں کی تمام برائیوں کو لفظ ”مفسد“ میں جمع کر کے بیان کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک تو اس کا مفہوم جامع ہے اور دوسرے عقیدہ اور عمل کی تباہی دونوں اس میں شامل ہیں نیز انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی برائیوں کی طرف اشارہ اس میں موجود ہے۔ لفظ ”افساد“ میں ان کے تمام اعمال کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔

- ۱۵۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ○
- ۱۶۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَظِقَ الظُّيُورِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ○

ترجمہ

- ۱۵۔ ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا کیا اور انھوں نے کہا اس خدا کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔
- ۱۶۔ اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے اور سلیمان نے کہا اے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی جا چکی ہے اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی ہے اور یہ ایک کھلم کھلا فضیلت ہے۔

تفسیر

داؤد اور سلیمان کی حکومت

جناب موسیٰ علیہ السلام کی داستان کا ایک گوشہ بیان کرنے کے بعد رخ داؤد اور عظیم انبیاء داؤد اور سلیمان کے واقعات بیان کرتا ہے البتہ داؤد کے بارے میں ایک اشارہ سا ہے لیکن سلیمان کے بارے میں مفصل گفتگو ہے۔ ان دو انبیاء کی داستان کا یہ حصہ جناب موسیٰ کی داستان کے بعد اس لیے ذکر ہوا ہے کیونکہ یہ باب بیٹا بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے ان کی اور دوسرے انبیاء کی تاریخ کا فرق یہ ہے کہ انھوں نے بنی اسرائیل کی فکری اور اجتماعی آمادگی کے پیش نظر ایک عظیم حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت کے ذریعے دین الہی کو دعوت ملی لہذا یہاں پر دوسرے انبیاء کی نسبت گفتگو کا انداز بھی کچھ اور ہے۔ دوسرے انبیاء کے بارے میں ہے کہ انھیں اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ بعض کو تو ان کی قوم نے شہر بدر کر دیا لیکن یہاں پر ایسی چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہاں بات بالکل مختلف ہے۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اگر خداوند عالم کی طرف دعوت دینے والے افراد کو حکومت تشکیل دینے کی توفیق حاصل ہو جائے تو کس قدر مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور کس حد تک حالات سدھر سکتے ہیں؟

بہر حال یہاں پر علم، قدرت اور عظمت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔

جن وانس سمیت تمام مخلوقات کے حکومت الہیہ کے آگے تسلیم خم کرنے کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ پرندوں کا بھی اس حکومت کے تابع ہونے کا ذکر ہے۔ اور آخر میں منطقی اور مدلل دعوت کے ذریعے بت پرستی کے خلاف زبردست معرکے اور پھر حکومت کی طاقت سے صحیح فائدہ اٹھانے کا تذکرہ ہوگا۔

یہی وہ امتیازات ہیں جو ان دو پیغمبروں کو دوسرے انبیاء سے مجزا کرتے ہیں۔

قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے علم عطا کرنے کے ذکر سے ان انبیاء کی داستان کا ذکر کیا ہے جو کسی صالح اور طاقتور حکومت کا بنیادی عنصر ہے، فرمایا گیا ہے: ہم نے داؤد اور سلیمان کو اچھا خاصا علم عطا فرمایا۔ (ولقد آتینا داؤد وسليمان علما)۔

بعض مفسرین نے یہاں پر اپنے آپ کو خواہ مخواہ زحمت میں ڈالنا شروع کیا اور یہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس علم سے مراد کون سا علم ہے جو داؤد اور سلیمان کو عطا کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے دوسری آیت کے قرینے سے نفا اور فیصلے کا علم مراد لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

ہم نے داؤد کو حکمت عطا کی اور جھگڑوں کے ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ (ص ۲۰)

وَكَلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

ہم نے ان میں سے ہر ایک (داؤد اور سلیمان) کو فیصلے کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔

(انبیاء / ۷۹)

بعض مفسرین نے انہی آیات میں موجود منطق الطیر (پرندوں کی زبان) کے قرینے سے پرندوں کے ساتھ گفتگو کا علم مراد لیا ہے۔

بعض دوسرے مفسرین نے قرآنی آیات کے قرینے سے ذرہ وغیرہ کے بنانے کا علم مراد لیا ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر علم وسیع معنوں میں ہے جس میں توحید و تبارک و تعالیٰ اور دینی قوانین کا علم بھی شامل ہے اور فضا کا علم بھی بلکہ وہ تمام علوم بھی جو اس طرح کی وسیع اور طاقتور حکومت کے لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ کسی حکومت الہیہ کی تشکیل جو عمل و انصاف کی بنیادوں پر قائم ہو اور آباد و آزاد ہو وہ ایک وسیع اور شہر آشرف کے بغیر ناممکن ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید نے انسانی معاشرے اور حکومت کی تشکیل میں علم کے مقام کو واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ معاشرے اور حکومت کے لیے اس کی حیثیت عمارت کے بنیادی پتھر کی سی ہے۔

اور اس کے بعد جناب داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کی زبانی یہ جملہ نقل کیا گیا ہے: اور انھوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے (وقالوا الحمد لله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين)۔

اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ”علم“ کی عظیم نعمت کے فوراً بعد ”شکر“ کی بات آئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ نعمت کا شکر لازم ہے اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ جس نعمت کو جس کام کے لیے خلق کیا گیا ہے اسے اسی کے لیے استعمال کیا جائے اور خدا کے ان دو عظیم پیغمبروں نے اپنے خدا داد علم سے ایک حکومت البیہ کو منظم کرنے میں بھرپور فائدہ اٹھایا۔

منفی طور پر ہم یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ انھوں نے اپنی دوسروں پر فضیلت کا معیار ”علم“ کو قرار دیا ہے نہ کہ اقتدار اور حکومت کو۔ نیز شکر بھی علم کی نعمت عطا ہونے پر ادا کیا ہے کیونکہ اگر کسی کی قدر و قیمت ہے تو علم سے ہے اور ہر قدرت طاقت علم ہی سے سیر آتی ہے۔

یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ وہ ایک با ایمان قوم پر حکومت کرنے پر شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ فاسد اور بے ایمان لوگوں پر حکومت کوئی قابل فخر بات نہیں ہے۔

یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ انھوں نے شکر کے موقع پر یہ کیوں فرمایا ہے کہ خدا نے ہمیں بہت سے مومن پر فضیلت عطا فرمائی ہے یہ کیوں نہیں فرمایا تمام مومنین پر جبکہ وہ اپنے دور کے تمام لوگوں سے افضل تھے۔

ممکن ہے کہ ان کے یہ الفاظ ادب اور انکساری کے پیش نظر ہوں کیونکہ ایسے انسان کبھی بھی اپنے آپ کو تمام دوسروں سے برتر نہیں سمجھتے۔

یہاں پر اس لیے کہ انھوں نے کسی خاص زمانے کو مد نظر نہ رکھا ہو بلکہ تمام زمانے ان کے پیش نظر ہوں اور معلوم ہے کہ تمام نبیوں میں ان سے بھی عظیم کئی انبیاء گزرے ہیں۔

بعد والی آیت میں پہلے حضرت داؤدؑ سے جناب سلیمانؑ کے دراشت پالنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور سلیمان، داؤد کے وارث ہوئے (ورث سلیمان داؤد)۔

یہاں پر ”ارث“ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں، بعض مفسرین اسے علم و دانش کی میراث سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ کے مطابق انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ بعض نے اسے مال اور حکومت کی میراث میں سمجھ قرار دیا ہے کیونکہ اس کلمہ سے سب سے پہلے ذہن میں یہی معنی آتا۔ بعض نے پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے علم کو میراث بتایا ہے (منطق الطیر)۔

لیکن اگر آیت پر توجہ دی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ آیت مطلق ہے اور بعد والے جملوں میں علم کا بیان بھی آیا ہے اور دوسری نعمتوں کا بھی (او تینا من کل شیء) تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم آیت کے مفہوم کو محدود کر دیں۔ لہذا جناب سلیمان علیہ السلام اپنے باپ کی ہر چیز کے وارث بنے۔

جروایات اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے سامنے جو بھی یہ کہتا کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے اور ”نحن معاشرا لانبیاء لا نورث“ (ہم انبیاء کا گروہ اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے) سے استدلال کرتا تو وہ اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرماتے اور اس سے یہ ثابت کرتے کہ مذکورہ حدیث چونکہ کتاب خدا کے مخالف ہے لہذا قطعاً قابل اعتبار نہیں۔

جو حدیث اہل بیت سے وارد ہوئی ہے اس میں ہے:

جب ابو بکرؓ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ فدک کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چھین لے اور یہ بات جناب فاطمہؓ تک پہنچی تو آپ ابو بکرؓ کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا:

اے کتاب اللہ ان ثروت اباک ولا یرث ابی نقد جئت شیئاً فریاً، فعلى عمد ترکتم کتاب اللہ ونبتذتموه وراء ظہور کعراذیل قول، وورث سلیمان داؤد

کیا کتاب خدا میں ہے کہ تم تو اپنے باپ کے وارث بنو لیکن میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں یہ تو عجیب بات ہے! کیا تم نے کتاب اللہ کو جان بوجھ کر پس پشت ڈال دیا ہے؟ جبکہ خدا فرماتا ہے کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔

پھر قرآن فرماتا ہے، سلیمان نے کہا لے لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو کی تعلیم دی گئی ہے (وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر)۔

اور میں سب کچھ دیا گیا ہے، اور یہ واضح اور روشن فضیلت ہے (واو تینا من کل شیء ان هذا السوء الفضل الغیبین)۔

اگرچہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نطق اور بولنے کا لفظ انسان کے علاوہ کسی اور کے لیے صحیح نہیں البتہ مجازی معنی کی اور بات ہے لیکن اگر غیر انسان بھی اپنے منہ سے ایسی آواز اور الفاظ نکالیں جو معانی اور مطالب کو بیان کرتے ہوں تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے نطق نہ کہیں! کیونکہ ”نطق“ ہر وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی حقیقت اور مفہوم کو بیان کرتا ہو۔

البتہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخصوص آوازیں جو بعض جانور غم و غصے کے وقت یا خوشی کے موقع پر یا درد و غم کے موقع پر یا اپنے بچوں سے پیار کے وقت نکالتے ہیں وہ بھی نطق ہے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایسی آوازیں ہیں جو خاص حالت کے ساتھ منہ سے نکلتی ہیں لیکن جیسا کہ آگے چل کر آیات سے مفصل معلوم ہوگا کہ جناب سلیمان علیہ السلام نبیؑ کے ساتھ معانی اور مطالب پر مبنی گفتگو کرتے ہیں یا اس کے ذریعے پیغام بھیجتے اور اسے پیغام کا جواب لانے کا حکم دیتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات ان آوازوں کے علاوہ حیران کے حالات بیان کر رہی ہوتی ہیں یا خداوند عالم کے حکم کے مطابق اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ خاص مواقع پر گفتگو کریں۔ اسی طرح آئندہ آیات میں ”جیونی“ کی گفتگو کے بارے میں

کتاب احتجاج طبری منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۴ ص ۷۵

”ابن منظور“ کتاب ”لسان العرب“ میں کہتے ہیں کہ نطق کا معنی گفتگو کرنا ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وکلام کل شیء منطقہ ومنہ قوله

تعالیٰ علمنا منطق الطیر“ ہر جگہ کلام اس کا نطق ہوتا ہے اور نطق الطیر والی آیت بھی اسی باب سے ہے جو وہ علماء ادب ہیں ابن سیرے یہ بات نقل کرتے ہیں (یہ جو کہتے ہیں کہ بات کرنا صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص ہے اس کے برخلاف) کبھی غیر انسان کے لیے بھی نطق کا استعمال ہوتا ہے۔

اس نکتے کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ علمائے منطق اور فلاسفہ کے نزدیک نطق اس قدرت فکر کو کہتے ہیں جو انسان کو بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے۔

بھی بحث ہوگی۔

البتہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نطق اپنے وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے جو ”نطق“ کی روح اور نتیجہ کی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور وہ ہے ”مافی الضمیر کا بیان“ اور یہ بیان خواہ الفاظ اور گفتگو کی صورت میں ہو یا دوسرے حالات کی صورت میں جیسے یہ آیت ہے:-

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ

یہ ہماری کتاب ہے جو حق بات تمہیں بتاتی ہے۔ (جاثیہ / ۲۹)

لیکن جناب سلیمان کی پرندوں کے ساتھ گفتگو کو اس معنی میں تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت سلیمانؑ مندرجہ بالا آیات کے ظاہر کی رو سے پرندوں کے خاص الفاظ کو سمجھ سکتے تھے جو وہ اپنا مطلب بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے اور پرندوں کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتے تھے۔

اس سلسلے میں مزید تفصیل انشاء اللہ چند اہم نکات کے ذیل میں آئے گی۔

”او تبت من کل شیء“ (میں ہر چیز سے عطا کیا گیا ہے) یہ جملہ اس محدودیت کے خلاف ہے جس کے بعض مفسرین قائل ہیں اس کا وسیع مفہوم ہے اور اس میں وہ تمام وسائل شامل ہیں جو مادی اور روحانی لحاظ سے حکومت الہیہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور اصولاً اس کے بغیر یہ کلام ناقص ہوگا اور گزشتہ آیات کے ساتھ اس کا کوئی واضح تعلق نہیں ہوگا۔

اس مقام پر فخر رازی نے ایک سوال پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ آیا ”علنا“ اور ”او تبتنا“ (ہم کو تعلیم دی گئی، ہم کو عطا کیا گیا) متکبرین کا کلام نہیں ہے؟

پھر اس کا جواب بھی انھوں نے خود ہی دیا ہے اور وہ یہ کہ یہاں پر جمع کی ضمیر سے مراد خود جناب سلیمانؑ اور ان کے والد ہیں یا خود سلیمانؑ اور ان کے رفقاء حکومت میں اور یہ معمول ہے کہ جب کوئی سربراہ مملکت گفتگو کرتا ہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ دین اور سیاست: بعض کو تاہم نظریہ سمجھتے ہیں کہ دین و عطا و نصیحت یا انسان کی شخصی اور نجی زندگی کے مسائل کا نام ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بلکہ دین مجموعہ تمام قوانین حیات کا اور ایسا وسیع پروگرام ہے جو تمام انسانی زندگی خصوصاً اس کے اجتماعی مسائل کو اس کے اندر لیے ہوئے ہے۔

انبیاء کو اس لیے بھیجا گیا تاکہ وہ صل کو قائم کریں: (حدید / ۲۵)

دین انسان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور بنی نوع انسان کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔

(سورۃ اعراف / ۱۵۷)

دین مستضعفین کو ظالموں کے جنگل سے آزاد کروانے اور ظالموں کا تسلط ختم کرنے کے لیے ہے۔

مختصر یہ کہ دین ترکیب نفس کی راہ پر تعلیم و تربیت کے انسان کا بنانے کے لیے آیا ہے۔ (جمہ / ۲)

ظاہر ہے کہ عظیم مقاصد حکومت تشکیل دینے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ کون شخص اخلاقی نصیحتوں کے ذریعے مدد و انصاف کا راج قائم کر سکتا ہے اور ظالموں کے مظلوموں کے گریبانوں تک جانے سے کون شخص عطا و نصیحت کے ذریعے روک سکتا ہے؟ کون شخص غلاموں کے مظلوموں سے غلامی کی زنجیروں طاقت کا سہارا لیے بغیر توڑ سکتا ہے؟

جس معاشرے میں فرائع ابلاغ اور پروپیگنڈہ مشینری فاسد اور مفسد لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہاں تعلیم و تربیت کے صحیح اصولوں کا نفاذ کون شخص کر سکتا ہے؟ اور کون شخص اخلاقی فضائل کو انسان کے اندر اس کے بغیر پروان چڑھا سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ”دین“ سیاست سے جدا نہیں ہے اور یہ دونوں ایسے عناصر ہیں جو ایک دوسرے کا ٹوٹ حصہ ہیں اگر دین سیاست سے جدا ہو جائے تو دین اپنا انتظامی بازو کھو دے گا۔ اگر سیاست دین سے جدا ہو جائے تو ایک ایسے فتنہ پر مبنی مضر میں تبدیل ہو جائیگی، جو خود سر لوگوں کے مفادات کی حفاظت کرے گی۔

اگر غیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ آپؐ نے اپنا آسمانی دین کو دنیا بھر میں بڑی تیزی سے متعارف کروایا تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپؐ نے موقع ملنے ہی ایک حکومت تشکیل دی اور اسی حکومت الہیہ کے ذریعے آپؐ نے خدا کے بنائے ہوئے مقاصد کو عملی جامہ پہنایا۔

اگر کچھ اور انبیاء کو بھی اس قسم کا موقع ملا تو انھوں نے بھی بہتر انداز میں دعوت حق پیش کی لیکن جو انبیاء مشکلات میں گھرے ہوئے تھے اور حالات نے انھیں حکومت تشکیل دینے کی اجازت نہیں دی تو وہ اپنی دعوت کو اس انداز میں پیش کر کے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے۔

۲۔ نظام حکومت الہیہ: کتنی جاذب نظریات یہ ہے کہ جناب سلیمانؑ و داؤدؑ نے شرک اور بت پرستی کے آثار کا بہت جلد خاتمہ کر کے نظام الہی کا نفاذ کر دیا۔ ایک ایسا نظام جس کا اصلی اور بنیادی عنصر علم و دانش اور مختلف شعبوں میں آگاہی ہے۔ ایسا نظام جس کے تمام پروگراموں اور منصوبوں میں ”خدا“ کا نام سر فرست ہے۔

ایسا نظام جس میں تمام لائق عناصر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ مقصد کے حصول کے لیے ایک پرندے سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔

ایسا نظام جس میں ویویوں کو مقید کر دیا گیا اور ظالموں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔

مختصر یہ: ایسا نظام جس کے پاس فوجی طاقت بھی بہت حد تک تھی اور جاسوسی کے ذرائع بھی کافی تھے جو لوگ اقتصادیات اور پیداوار کے مختلف امور میں مہارت یا کافی حد تک واقفیت رکھتے تھے ان سب کو ایمان اور توحید کے پرچم تلے جمع کر دیا۔

۳۔ پرندوں کی بولی: مندرجہ بالا آیات میں بھی اور آج کے چل کر ہندو اور مسلمان مدیہ اسلام کی داستان کے سلسلے کی آیات میں بھی، پرندوں کی گفتگو اور اس کے ادراک کے بارے میں واضح اشارہ موجود ہے۔

اس میں شک نہیں کہ دوسرے جانوروں کی مانند پرندے بھی مختلف حالات میں مختلف آوازیں

کھاتے ہیں کہ اگر خورد و خوراک سے کام لیا جائے تو ان کی آوازوں سے ان کی مختلف کیفیتوں کا پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ کون سی آواز
مٹنے کی ہے اور کون سی خوشی کی۔ کس آواز سے ان کی ہلکائی یا جھکائی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے، کس سے ان کی تنہا کا، کس آواز سے وہ اپنے
بچوں کو جلاتے ہیں اور کس سے وہ انھیں وحشت ناک حادثے کی خبر دیتے ہیں۔

اس حد تک تو پرندوں کی آوازیں کسی کو شک و شبہ نہیں اور ہم میں سے ہر ایک کم و بیش اس پتیزر سے آگاہ ہے۔
لیکن اس سورت کی آیات ظاہراً اس سے بڑھ کر کچھ اور مطلب بیان کرتی ہیں۔ یہاں ان کے خاص انداز سے گفتگو کرنے
کا ذکر ہے جس میں عجیب و غریب مطالب بیان ہوئے ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ ان کے افہام و تفہیم کی بات کی گئی ہے اگرچہ
یہ چیز یعنی لوگوں کو عجیب معلوم ہوتی ہے لیکن اگر ان مطالب کی طرف توجہ کی جائے جسے پرندوں کے بارے میں ماہرین نے
اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے اور اسی طرح جو چیزیں بعض لوگوں کے ذاتی مشاہدے میں آئی ہیں انھیں دیکھا جائے تو یہ بات قطار
عجیب معلوم نہیں ہوگی۔

ہم تو جانوروں خاص کر پرندوں کی فہم اور سمجھ کے بارے میں بھی اس سے بھی بڑھ کر عجیب و غریب معلومات رکھتے ہیں۔
بعض جانور اور پرندے ایسے جوتے ہیں جو اپنا گھر یا گھونسا بنانے میں اس قدر ماہر ہیں کہ بعض مواقع پر ماہر انجینئروں پر
بھی بازی لے جاتے ہیں۔

بعض پرندے اپنے آئندہ پیدا ہونے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور ان کی ضروریات اور مشکلات کے سلسلے
میں اس حد تک باخبر ہوتے ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس قدر کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب کے لیے
باعث حیرت ہے۔

ان کی موسم کے بارے میں پیش گوئی محضی کہ بعض اوقات تو وہ کئی ماہ پہلے ہی موسم کا اندازہ لگاتے ہیں۔ ایسے پرندے
بھی ہیں جو زلزلوں کی قبل از وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ خفیف ترین جھٹکوں کی اطلاع دینے والے آلات
بھی بہت پہلے بتا دیتے ہیں۔

دور حاضر میں حیوانات کو سدھار کر سکوں میں ان سے جو کام لیے جاتے ہیں انھیں دیکھ کر عقل و دماغ رہ جاتی ہے کیونکہ
وہ دماغ پر واقفانہ عقول کا رنڈے سر انجام دیتے ہیں۔

”چوہنٹوں“ کے حیرت انگیز کارنامے اور ان کا حیران کن تمدن!
”شہد کی مکھوں“ کے عجائبات زندگی اور ان کی حیرت انگیز سرانجام دہانی!
”مہاجر پرندوں“ کی عجیب و غریب معلومات اور اس قدر عظیم سفر کے درمیانی راستے سے باخبری کہ جن کی وجہ سے وہ قطب شمالی
اور قطب جنوبی کا درمیانی لیکن ہمت طوفانی فاصلے طے کر لیتے ہیں۔

سمندروں کی گہرائیوں کے بارے میں ”آزاد چھلیوں“ کی بہت زیادہ معلومات کہ جن کے ذریعے وہ اجتماعی صورت میں
سارا سال مختلف سمندروں میں گھومتی پھرتی ہیں، عمومی طور پر ایسے مسائل میں جو علمی لحاظ سے ستم میں اور ان کے ادراک یا جبلت
یا اسے جو بھی نام دیں پر بین دلیل ہے۔

بعض جانوروں کے بعض حواس قوی ہوتے ہیں جیسے چمکندہ میں راڈار جی مشینری ہوتی ہے یا بعض حشرات کی قوت شم
بہت تیز ہوتی ہے، بعض پرندوں کی نگاہیں بہت تیز ہوتی ہیں۔ یہ سب چیزیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ حیوانات و فو
تمام چیزوں میں ہم سے زیادہ پیمانہ نہیں ہیں۔

مندرجہ بالا امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مخصوص انداز میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور جوان کی گفتگو
کے الفاظ اور طریقے سے واقف ہیں ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔
قرآنی آیات میں بھی مختلف حیوانات کے تحت اس امر کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ مثلاً سورہ انفصام کی آیت
۲۸ میں ہے:

وَمَنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ
روئے زمین پر ایسا کوئی حرکت کرنے والا جانور اور اپنے دو پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا
نہیں ہے جن کی تم جیسے امتیں نہ ہوں۔
روایات میں بھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو جانوروں، خاص کر پرندوں کی گفتگو پر دلالت کرتی ہیں حتیٰ کہ ان میں سے
ہر ایک کی زبان کو نفوس کی طرح کی بولی بتایا گیا ہے۔ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی مثلاً
ایک روایت میں ہے کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا:
ان الله علمنا منطق الطير كما علم سليمان بن داود. ومنطق كل دابة في برأ وبحر
خداوند عالم نے ہمیں پرندوں کی بولی کی بھی تعلیم دی ہے جس طرح سلیمان بن داؤد کو تعلیم دی تھی
اور خشکی اور تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی بولی بھی سکھائی ہے۔
۴۔ ”لا وارث“ حدیث ۱۔ اہل سنت کی مختلف کتابوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف
منسوب ایک حدیث موجود ہے جو اس طرح مضمون پر مشتمل ہے۔

نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة
ہم پیغمبر لوگ اپنی میراث نہیں چھوڑتے جو ہم سے رہ جائے اسے راہ خدا میں صدقے کے طور پر
خرچ کر دیا جائے۔
اور بعض کتابوں میں ”لا نورث“ کا جملہ نہیں ہے بلکہ ”ما تركناه صدقة“ کی صورت میں نقل کیا گیا ہے
اس روایت کی سند عام طور پر اہلحدیث کے ہاں ختم ہو جاتی ہے جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی نظام احمد
۱۔ سورہ انفصام کی آیت ۲۸ کے ذیل میں ایک تفصیلی گفتگو بھی ہے۔ (لاحظہ ہو تفسیر نمونہ جلد ۱۲)
۲۔ انھی آیات کے ذیل میں مزید معلومات کے لیے ”تفسیر طبری“ کا مطالعہ فرمائیے اور تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۷۷، ۷۸ کی طرف رجوع فرمائیے۔
۳۔ مذکورہ حوالہ۔

پنے قبضے میں لے لی تھی۔ اور جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام اشد علیا یا پیغمبر اکرم کی بعض بیویوں نے ان سے پیغمبر کی میراث کا مطالبہ کیا تو انھوں نے اس حدیث کا سہارا لے کر انھیں میراث سے محروم کر دیا۔ اس حدیث کو مسلم نے اپنی صحیح (جلد ۲ کتاب الجہاد و السیر ص ۱۲۷۹) میں بخاری نے جزء ہفتم کتاب الفرائض کے صفحہ ۱۱ اور اسی طرح بعض دیگر ذراوے نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ مذکورہ کتابوں میں سے بخاری میں بی بی عائشہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے: فاطمہ زہرا علیہا السلام اور جناب عباس بن عبد المطلب (رسول اللہ کی وفات کے بعد) ابو بکر کے پاس آئے اور ان سے اپنی میراث کا مطالبہ کیا وہاں وقت انھوں نے اپنی مذکر کی اراضی اور خیر سے ملنے والی میراث کا مطالبہ کیا تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم میراث میں کوئی چیز نہیں چھوڑ جاتے، جو کچھ ہم سے رہ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔

جناب فاطمہ زہرا نے جب یہ سنا تو ناراض ہو کر دہاں سے واپس آگئیں اور مرتے دم تک ان سے بات نہیں کی۔

البتہ یہ حدیث مختلف لحاظ سے تجزیہ و تحلیل کے قابل ہے لیکن اس تفسیر میں ہم چند ایک نکات بیان کریں گے: ۱۔ یہ حدیث، قرآنی متن کے مخالف ہے اور اس اصول اور کلیہ قائمہ کی رو سے ناقابلِ اعتبار ہے کہ جو بھی حدیث کتبِ کذابہ کے مطابق نہ ہو اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے اور اسی حدیث کو پیغمبر اسلام یا دیگر معصومین علیہم السلام کا قول سمجھ کر قبول نہیں کیا جاسکتا۔

ہم مندرجہ بالا آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناب داؤد علیہ السلام کے وارث بنے اور آیت کا ظاہر مطلق ہے کہ جس میں اموال بھی شامل ہیں۔ جناب محمدی اور حضرت زکریا علیہما السلام کے بارے میں ہے:

بیرثی و میرث من آل یعقوب

خداوند! مجھے ایسا قریب عطا فرما جو میرا اور آلِ یعقوب کا وارث بنے۔ (مریم / ۶)

حضرت زکریا کے بارے میں تو بہت سے مفسرین نے مالی وراثت پر زور دیا ہے۔

اس کے علاوہ قرآن مجید میں "وراثت" کی آیات کا ظاہر بھی عمومی ہے کہ جو بلا استثناء سب کے لیے ہے۔

شاید یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور عالم علامہ قرطبی نے مجبور ہو کر اس حدیث کو غالب اور اکثر فعل کی حیثیت سے قبول کیا ہے نہ کہ عمومی سیکے کے طور پر اور اس کے لیے یہ مثال دی ہے کہ عرب ایک جملہ کہتے ہیں:

(انامعشر العرب اقترى الناس للضعيف)

ہم عرب لوگ دوسرے تمام افراد سے بڑھ کر مہمان نوازیں (حالا کہ یہ کوئی عمومی حکم نہیں ہے)۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس حدیث کی اہمیت کی نفی کر رہی ہے کیونکہ حضرت سلیمان اور حضرت یحییٰ کے بارے میں اس قسم کا قبول کر لیں تو پھر دوسرے کے لیے بھی یہ قطعی نہیں رہ جاتی۔

۲۔ مندرجہ بالا روایت ان دوسری روایات کے خلاف ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر نے جناب فاطمہ زہرا کو مذکورہ پس لوثانے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا لیکن دوسرے لوگ اس میں حائل ہو گئے تھے چنانچہ سیرتِ علی میں ہے:

فاطمہ بنت رسول، ابو بکر کے پاس اس وقت آئیں جب وہ نہر پچھے۔ انھوں نے کہا: لے ابو بکر! کیا یہ چیز قرآن مجید میں ہے کہ تمھاری بیٹی تمھاری وراثت لے لیکن میں اپنے باپ کی میراث نہ لوں؟

یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے پھر وہ نہر سے نیچے اترے اور مذکر کی داسپی کا پردہ فاطمہ کو دکھا دیا۔ اسی اثنا میں ملے آگئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا کہ میں نے یہ تحریر لکھ دی ہے تاکہ فاطمہ کو ان کے باپ سے ملنے والی وراثت واپس لوٹا دوں!

عمر نے کہا: اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر دشمنوں کے ساتھ جنگی اخراجات کہاں سے پورے کریں گے؟ جب عربوں نے آپ کے خلاف قیام کیا ہے یہ کہا اور تحریر لے کر اسے پارہ پارہ کر دیا۔

یکہ یکر ممکن ہے کہ پیغمبر اکرم نے تو صریحی طور پر عافیت کی مواد ابو بکر اس کی مخالفت کی جرأت کریں؟ اور پھر عمر نے جنگی اخراجات کا تو سہارا لیا لیکن پیغمبر اکرم کی حدیث پیش نہیں کی۔

مندرجہ بالا روایت پر اگر اچھی طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں پیغمبر اسلام کی طرف سے ممانعت کا سوال نہیں تھا، بلکہ سیاسی مسائل آڑے تھے اور ایسے موقع پر متغزلی عالم ابن ابی الحدید کی گفتگو یاد آجاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

میں نے اپنے استاد علی بن فارقی سے پوچھا کہ کیا فاطمہ اپنے دعویٰ میں سچی تھیں؟ تو انھوں نے کہا جی ہاں! پھر میں نے پوچھا تو ابو بکر نے انھیں مذکر کیوں نہ دیا، جب کہ وہ انھیں سچا اور برحق بھی سمجھتے تھے۔

اس موقع پر میرے استاد نے معنی خیز تبسم کے ساتھ نہایت ہی لطیف اور پیارا جواب دیا حالانکہ ان کی مذاق کی مروت نہیں تھی، انھوں نے کہا:

لوا عطاھا الیوہ فذلک بمجرود دعواھا الجاھت الیہ "لماذا دعت لزوجھا الخلفة"

و زحزحتہ عن مقامہ ولم یکنہ الاعتذار والموافقۃ بعدہ

اگر وہ آج انھیں صرف ان کے دعویٰ کی بناء پر ہی مذک دے دیتے تو پھر کل اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ دائر کر کے ابوبکر کو ان کے مقام سے متزلزل کر دیتیں تو پھر نہ تو ان کے بیٹے کسی مذکر کی بخشش باقی رہتی اور نہ ہی ان سے موافقت کا امکان ملتا۔

۲۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جسے شیخ اور بنی میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، حدیث یہ ہے:

العلماء ورثة الانبياء

علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

نیز یہ قول بھی آنحضرتؐ ہی سے منقول ہے:

ان الانبياء لهم يورثوا دينارا ولا درهما

انبیاء اپنی میراث میں نہ تو دینار چھوڑتے ہیں اور نہ ہی درہم۔

ان دونوں حدیثوں کو ملا کر پڑھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اصل مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات باور کرائیں کہ انبیاء کے لیے سرمایہ اقتدار ان کا علم ہے اور اہم ترین چیز جو وہ یادگار کے طور پر چھوڑ جاتے ہیں ان کا ہدایت و رہنمائی کا پروگرام ہے اور جو لوگ علم و دانش سے زیادہ بہرہ مند ہوں گے وہی انبیاء کے اصلی وارث ہوں گے۔ بجائے اس کے کہ ان کی مال پر نگاہ ہو اور اسے یادگار کے طور پر چھوڑ جائیں اس کے بعد اس حدیث کو نقل پر مبنی کر دیا گیا اور اس کی غلط تعبیر کی گئی اور شاید ”ما ترکہ صدقۃ“ والے جملے کا بعض روایات میں اس پر اضافہ کر دیا گیا۔

اس مقام پر ہم اپنی بحث کو اہل سنت کے مشہور مفسر فخر رازی کی اس گفتگو پر ختم کرتے ہیں جو انھوں نے سورۃ نساء کی آیت ۱۱ کے ضمن میں کی ہے تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ فخر رازی لکھتے ہیں:

”اس آیت (اولاد کی وراثت والی آیت) کی تفسیر اور تخصیصات کے ایک تفصیل وہ چیز ہے جو اکثر مجتہدین (اہل سنت) کا مذہب ہے کہ انبیاء کے اہل بیت اپنی وراثت کے طور پر کچھ نہیں چھوڑ جاتے لیکن (عمومی طور پر) شیعوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب فاطمہ (علیہا السلام) نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا تو ان لوگوں نے اس حدیث کے ذریعے انھیں اپنی وراثت سے محروم کر دیا کہ نحن معاشر الانبياء لا نودث ما ترکہنا صدقۃ یعنی ہم پیغمبروں کی کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔

۱۔ شرح فتح البیان ابن ابی الدیہ جلد ۱۶ ص ۲۸۲۔

۲۔ صحیح ترمذی باب العلم حدیث ۱۹ و سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث ۱۷۔

۳۔ اصول کافی جلد اول باب صدقۃ العلم حدیث ۲۔

تو اس موقع پر جناب فاطمہ نے (اولاد کی وراثت والی) عمومی آیت سے استدلال پیش کیا گویا وہ اس طرح سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں کہ قرآن کے عمومی حکم کو غیر واحد کے ساتھ محدود نہیں کیا جاسکتا۔

فخر رازی آگے کہتے ہیں کہ شیخ کہتے ہیں کہ: بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کہ قرآن کو غیر واحد کے ذریعے محدود کیا جاسکتا ہے تو یہاں پر تین دلیلوں کی وجہ سے تخصیص جائز نہیں۔

پہلی یہ کہ: قرآن مجید واضح طور پر کھرا ہے کہ زکریا نے خدا سے درخواست کی کہ وہ انھیں ایسا فرزند عطا کرے جو ان کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے کہ سلیمان نے داؤد سے وراثت پائی۔ چونکہ ان آیات کو علم اور دین جیسی وراثت پر لاگو نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس قسم کی وراثت مجازی وراثت کہلاتی ہے اس لیے کہ ان انبیاء نے اپنی اولاد کو علم اور دین کی تعلیم دی نہ یہ کہ یہ چیزیں وراثت کے طور پر حاصل کر کے اپنی اولاد کو ان کا وارث بنا دیا۔

وراثت حقیقی صرف اور صرف مال ہی میں تصور کی جاسکتی ہے (جو کسی سے حاصل کیا جائے اور وراثت حقیقی صرف مال ہی میں تصور کی جاسکتی ہے)۔

دوسری بات یہ ہے کہ: یہ کیونکر ممکن ہے کہ جس مسئلہ کی ابوبکر کو ضرورت ہی نہیں تھی اس سے تودہ آگاہ ہوں لیکن فاطمہ، علی اور عباس جو عظیم ترین زاید اور عالم تھے اور پیغمبر اسلام کی وراثت سے بھی انھیں سرکار تھا، اس سے بالکل بے خبر ہوں۔

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام یہ حدیث اس شخص کو تو تعلیم دیں جسے ضرورت نہ ہو اور ان سے مخفی رکھیں جنھیں اس کی ضرورت ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ: ”ما ترکہنا صدقۃ“ والا جملہ ”لا نورث“ کے بعد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن اموال کو ہم نے صدقہ قرار دیا ہے وہ میراث کے دائرہ میں نہیں آتے کیونکہ وہ صدقہ کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں نہ کہ تمام اموال! پھر فخر رازی مذکورہ بالا مشہور استدلالات کا مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

فاطمہ زہراؑ نے جب ابوبکر کے ساتھ بات چیت کی تو اس پر مدعی ہو گئیں۔

اس کے علاوہ اجماع بھی اس بات پر ہے کہ ابوبکر کی بات صحیح صحیح ہے۔

لیکن ظاہر ہے کہ فخر رازی کا یہ استدلال قابل قبول نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی ابھی اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتابوں سے ثابت کر آئے ہیں کہ فاطمہ زہرا علیہا السلام نہ صرف یہ کہ ابو بکر سے راضی نہیں ہوئیں بلکہ اس قدر ان پر ناراض ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے گفتگو نہیں کی۔
اس سے قطع نظر یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسے مسئلہ پر اجماع قائم ہو جائے جس میں وحی کے زیر سایہ تربیت پانے والے افراد علی وزہرا علیہما السلام اور جناب عباس جیسی شخصیتیں نہ صرف شریک ہی نہیں بلکہ مخالف بھی ہیں۔

۱۷۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

۱۸۔ حَتَّىٰ إِذَا اتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

۱۹۔ فَتَبَسَّ ضَاحِكًا لِّمَنْ قَوْلُهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْمُتْلِحِينَ ○

ترجمہ

۱۷۔ سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے شکران کے پاس جمع ہوئے اور وہ اس قدر زیادہ تھے کہ آپس میں ملحق ہونے کے لیے انھیں توقف کرنا پڑتا۔

۱۸۔ یہاں تک کہ ایک روز وہ چیونٹیوں کی سرزمین کی طرف آئے تو ایک چیونٹی نے کہا "اے چیونٹیو! تم اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمھیں بے خبری میں روند نہ ڈالے۔"

۱۹۔ (سلیمان) اس کی بات پر مسکرائے اور منہں کر کہا: پروردگار! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں مجھے ان کے شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ عمل صالح انجام دوں جو تیری رضا کا سبب بنے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کے زمرے میں داخل فرما۔

تفسیر

حضرت سلیمانؑ وادی نمل میں

اس سورت کی اور سورہ سبأ کی آیات سے یہ بات بخوبی سمجھ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کی داستان حکومت کوئی عام سا

واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف قسم کی غیر معمولی باتیں ہیں اور بہت سے معجزات پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ تو اسی میں بیان ہوئے ہیں: مثلاً جناب سلیمان کا جنوں اور پرندوں پر حکومت کرنا، چوٹیوں کا کلام سمجھ لینا اور ہڈیوں سے ہلکے ہلکے اشیاء کی طرح کچھ واقعات سورہ سبائیں بیان ہوئے ہیں۔

درحقیقت خداوند عالم نے ایسی عظیم حکومت کے قیام اور اتنی عظیم طاقتیں جناب سلیمان کے لیے مقرر کر کے اپنی قدرت و عظمت کو ظاہر فرمایا ہے اور ایک موجد انسان کے نزدیک قدرت خدا کے آگے یہ کام بالکل آسان ہے۔

انہی آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: سلیمان کے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکران کے پاس جمع ہوئے (وحشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر)۔

لشکر والوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے حکم دیا جاتا کہ "اگلی صفوں کو روک رکھیں اور پچھلی صفوں کو چلا تے رہیں تاکہ سب مل کر حرکت کریں (فہم یوزعون)۔

"یوزعون" "و نزع" (بروزن جمع) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے روکنا۔ اور جب اس کا اطلاق فوج اور لشکر وغیرہ پر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لشکر کے اگلے حصے کو روک رکھیں تاکہ پیچھے حصے کے فوجی بھی اس کے ساتھ آئیں، اور افتراق و بظلمت پیدا نہ ہو۔

"و نزع" کسی چیز کے بارے میں لایا کرنے اور اس کے ساتھ ایسا زبردستی تعلقی پیدا کرنے کے معنی میں ہے جو انسان کو دوسرے کاموں سے روک دے۔

اس تعبیر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا اور خاص نظم و ضبط کے تحت حرکت کرتا تھا۔

"حشر" "حشر" (بروزن نشر) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کثیر تعداد کے افراد کو اپنے ٹھکانوں سے نکل کر میدان جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا۔ اس سے اور اسی طرح بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے کسی علاقہ پر لشکر کشی کی تھی لیکن اس لشکر کشی کی تفصیل واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ چونکہ بعد والی آیت "وادی مل" کے بارے میں گفتگو کرتی ہے لہذا بعض مفسرین نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے کہ وہ "وادی المل" (چوٹیوں کی سرزمین) طائف کے قریب کا علاقہ ہے اور بعض نے کہا ہے کہ وہ شام کے نزدیک کی سرزمین ہے۔

لیکن جو لوگ اس موضوع کے بیان میں کوئی اخلاقی یا تاریخی پہلو نہیں پایا جاتا۔ لہذا آیت میں اس بارے میں مزید گفتگو نہیں ہوئی۔

بعض مفسرین نے اس بارے میں بھی اختلاف کیا ہے کہ کیا تمام جن وانس اور پرندے حضرت سلیمان کے لشکر میں شامل تھے (ایسی صورت میں آیت میں مذکور "من" بیان نہ ہوگا) یا ان میں سے کچھ افراد لشکر میں شامل تھے (تو ایسی صورت میں "من" "تبعض" کا ہوگا) یہاں ایک انسانی بحث معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس بات میں شک نہیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تمام روئے زمین پر حکومت تھی بلکہ ان کی حکومت میں شام، بیت المقدس اور شاید اس کے اطراف کا کچھ علاقہ شامل تھا۔

حتیٰ کہ بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ نے عین کی سرزمین پر بھی تسلط حاصل نہیں کیا تھا بلکہ "ہڈیوں" کے واقعہ اور ہلکے سبائے کے ایمان لانے کے بعد آپ نے وہاں غلبہ پایا۔

"تفقد الطیر" سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان کے زیر فرمان پرندوں میں ایک ہڈی بھی تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی یا اگر تمام پرندے ہوتے جن میں ہزاروں کی تعداد میں ہڈی بھی ہوتے اور ان میں سے ایک پرندہ بھی تو یہ قیصر بیچ نہ ہوتی (موجود کیجیے گا)۔

بہر حال جناب سلیمان اس عظیم لشکر کے ساتھ چلے گئے تھے کہ چوٹیوں کی سرزمین پر پہنچ گئے (حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل)۔

یہاں پر چوٹیوں میں سے ایک چوٹی نے دوسری چوٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا: "لے چوٹیو! اپنے اپنے ٹوں میں چلی جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں مال نہ کر دے (قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشرعون)۔

اس سرزمین میں جناب سلیمان اور ان کے لشکر کی آمد سے چوٹی کیو نہر مطلع ہوئی اور اس نے اپنی آواز دوسری چوٹیوں تک کیونکر پہنچائی، اس بارے میں تفصیلی گفتگو انشاء اللہ نکات کی بحث میں آئے گی۔

البتہ ضمنی طور پر اس جملے سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ سلیمان کی عدالت چوٹیوں تک پر آشکار ہو گئی کیونکہ اس جملے کا مضمون یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں تو ایک کمزوری چوٹی کو بھی پامال کرنا گوارا نہیں کرتے چنانچہ اگر وہ پامال کرتے ہیں تو ان کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی!

سلیمان پر سن کر مسکرا دیئے اور سنبے (فتیمہ صاحکاً من قولہا)۔

حضرت سلیمان کس درجے سے سنبے؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر امر یہ ہے کہ بذات خود یہ قضیہ ایک عجیب چیز تھی کہ ایک چوٹی اپنے ساتھیوں کو سلیمان کے عظیم لشکر سے آگاہ کرے اور اس کی بے توجہی کا ذکر کرے اور یہی عجیب امر جناب سلیمان کے سنبے اور مسکانے کا سبب بنا۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ سنبی خوشی کی سنبی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ چوٹی نے آپ کی معذرت ان کی اور ان کے لشکر والوں کی عدالت اور تقویٰ کا اعتراف کرتی ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ خداوند عالم نے انہیں اس قدر قدرت عطا فرمائی ہے کہ ان کے لشکر عظیم کے شور و غل کے باوجود وہ چوٹی جیسی مخلوق کی آواز سے غافل نہیں ہیں۔

لے بعض مفسرین نے اس بات کی مراد سے کہ "نملۃ" میں "تا" بیان وصیت کے لیے ہے اور نمل کو ظاہر رکھ کر رعایت سے عزت دیا گیا ہے۔

ہر حال وجہ خواہ کچھ بھی ہو اس موقع پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں چند معروضات پیش کیں پہلی یہ کہ خداوند! جو نعمتیں تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں ان کا شکر کرنے کا طریقہ مجھے سکھادو (و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الھی نعمت علی و علی والدی)۔

تاکہ میں اپنی ان تمام عظیم نعمتوں کو تیری اس راہ میں بروئے کار لاؤں جس میں تیری خوشی اور رضا (اور میں ہادہ) انحراف نہ کروں کیونکہ ان تمام نعمتوں کا شکر تیری امداد اور نصرت کے بغیر ناممکن ہے۔ دوسری یہ کہ ”مجھے توفیق عطا فرما تاکہ ایسا نیک عمل بجالاؤں کہ جس سے تو راضی ہو (و اعل عمل صالحا ترضاه)۔

کیونکہ میرے لیے پریشک و سپاہ اور حکومت و سلطنت کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اہم چیز یہ ہے کہ میں ایسے نیک اعمال بجالاؤں جس سے تو راضی ہو چونکہ ”اعمل“ فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سلیمان نے داعی توفیق کی درخواست کی ہے۔

آخر میں تیسری عرض و اہمیت یہ پیش کی کہ پروردگار! مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے صالح بندوں سے دُور سے میں شامل فرما (و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین)۔

چند اہم نکات

۱۔ جناب سلیمان کا جانوروں کی بولی جاننا، حیوانات کی دنیا کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں اور اس بارے میں تمام ترقی کے باوجود ابھی تک اس پر شک و اہام کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ البتہ بہت سے کاموں میں ہمارے ان کی فہم، سمجھ اور مہارت کے آثار ضرور دیکھتے ہیں۔

شہد کی مکیوں کا گھرنانا، شہد کے چھتے کا منظم مضبوط کرنا، چبوتھیوں کا موسم سرما کی ضروریات کے لیے اپنی غذا کو ذخیرہ کرنا، جانوروں کا دشمن سے اپنا دفاع کرنا، حتیٰ کہ ان کا بہت سی بیماریوں کے علاج سے باخبر ہونا، دود و راز کے فاسلوں سے اپنے آشیانوں اور بٹوں تک واپس لوٹ آنا، لمبے اور طویل فاصلے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچنا، آئندہ حوالہ دے کے بارے میں پیشگی اندازہ لگانا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات کی پراسرار زندگی کے بارے میں ابھی تک بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قابل حل ہیں۔

ان تمام باتوں سے صہٹ کر بہت سمجھاؤ اور ایسے ہیں کہ اگر انھیں سدا یا جائے اور ان کی تربیت کی جائے تو وہ ایسے عجیب و غریب کام انجام دیتے ہیں جو انسان کے بھی بس میں نہیں ہوتے۔

۲۔ ”اوزعنی“ ”ایذاع“ ”بغنی“ ”اہام“ کے معنی میں ہے۔ یا انحراف کے روکنے کے معنی میں یا ہر مشن، بہت کے معنی میں ہے لیکن بیشتر مفسرین نے پسلا معنی اختیار کیا ہے۔

لیکن پھر بھی اچھی طرح معلوم نہیں کہ وہ انسانی دنیا سے کس حد تک باخبر ہیں؟ کیا وہ واقف یا جانتے ہیں کہ ہم (انسان) کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں ان میں اس قسم کے ہوش اور سمجھ کے آثار نہ ملیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔

اسی بناء پر اگر ہم نے مندرجہ بالا داستان میں یہ پڑھا ہے کہ چبوتھیوں کو جناب سلیمان کے اس سرزمین میں آنے کی خبر ہو گئی اور انھیں اپنے بول میں گھس جانے کا حکم ملا تھا تاکہ وہ شکر کے پاؤں تلے کھلی نہ جائیں اور سلیمان بھی اس بات سے باخبر ہو گئے تھے تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔

اس کے علاوہ ————— جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں ————— سلیمان کی حکومت غیر معمولی ہادہ و جزا پر مشتمل تھی اسی بناء پر بعض مفسرین نے اپنے نظریے کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بعض جانوروں میں اس حد تک گامی کا پایا جانا ایک اعجاز اور فارقِ عادت بات تھی لہذا اگر دوسرے ادوار میں اس قسم کی باتیں جانوروں میں نہیں ملتی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

ان کی اس قسم کی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سلیمان اور چبوتھی یا سلیمان اور مہربہ کی داستان کو کنایہ، مجاز یا زبانِ حال وغیرہ پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر امر کی حفاظت اور حقیقی معنی پر محمول کرنے کا امکان بھی موجود ہے۔

۲۔ حضرت سلیمان اور شکر الہی: ————— الہی حکمرانوں اور ظالم و جابر حکمرانوں کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جب ظالموں کو حکومت حاصل ہوتی ہے تو وہ غرور اور غفلت میں غرق ہو کر تمام انسانی اقتدار کو فراموش کر دیتے ہیں اور اپنی خود سری کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ خدا کی حکام جب اقتدار حاصل کر لیتے ہیں تو اسے اپنے دوش پر ایک عظیم ذمہ داری سمجھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ خدا کی بارگاہ کا رُخ کرتے ہیں اس عظیم ذمہ داری سے مدد برآ ہونے کی توفیق خدا سے طلب کرتے ہیں جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے سر پر قدرت پر پہنچنے کے بعد جس سب سے اہم چیز خدا سے سوال کیا وہ شکر خدا کی ادائیگی اور ان نعمتوں کو راہِ حق اور بندوں کی فلاح میں استعمال کرنے کا سوال تھا۔

اور پھر قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ انھوں نے اپنی درخواست کو ”اوزعنی“ کے لفظ سے شروع کیا ہے جس کا مفہوم اس عظیم مقصد کے انجام دینے کے لیے اندرونی ہدایت اور تمام باطنی طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے گویا سلیمان خدا سے دعا کر رہے ہیں خدا یا مجھے اس قدر قدرت عطا فرما کہ میں اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے اپنی تمام اندرونی توانائیوں کو اکٹھا کر کے تیرا شکر ادا کروں اور اپنے فرائض کو پورا کروں اور تو ہی مجھے اس راستے پر چلا تارہ کیونکہ یہ نہایت ہی کٹھن، خوفناک اور طوفانی سفر ہے اور اس عظیم حکومت میں تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا یہی راستہ ہے۔

جناب سلیمان نے صرف ان نعمتوں کے شکر کی توانائی کا تقاضا نہیں کیا کہ جو جو ان کو ذاتی طور پر عطا کی گئی تھیں بلکہ اپنے ماں باپ کو عطا کی جانے والی نعمتوں کے شکر کی توفیق بھی چاہی کیونکہ انسان کو ملنے والی بہت سی نعمتیں اسے ماں باپ کی طرف سے

میراث میں ملتی ہیں اور اس میں شک نہیں کہ خداوند عالم جو مسائل ماں باپ کو سطا کرتا ہے وہ اولاد کے لیے بڑی حد تک مدد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔

۳۔ حضرت سلیمانؑ اور اعلیٰ صالحؑ: یہ بات بھی باعث دلچسپی ہے کہ باوجودیکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس قدر بے نظیر طاقت اور حکومت تھی لیکن انھوں نے خدا سے سوال کیا کہ آپ کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان کا خدا کے نیک بندوں میں شمار ہو۔

اس درخواست سے واضح ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے اقتدار حاصل کرنے کا مقصد اعمال صالحہ کی بجا آوری ہے اور اوقات عمل، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان اعمال کی بجا آوری کے لیے مفید ہے۔

اعمال صالحہ بھی خدا کی رضا و خوشنودی کے حصول کا مقدمہ ہیں جو منتہائے مقصود اور سب فائزوں کی آخری غایت ہے۔ دوسری بات یہ کہ، صالح افراد کے زمرے میں شمولیت اعمال صالحہ کی ادائیگی سے بھی بڑھ کر ایک بلند درجہ ہے کیونکہ پہلا مرحلہ ذاتی درستی کا ہے اور دوسرا عمل کی درستی کا (مختار کیجیے گا)۔

دوسرے لفظوں میں بسا اوقات انسان اعمال صالحہ بجا لاتا ہے لیکن یہ اس کی ذات بروح اور وجود میں رچ بس نہیں جاتے لہذا سلیمانؑ خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انھیں اپنی غایات میں اس حد تک شامل کر دے کہ ان کا صالح ہونا ان کے اعمال سے بھی بڑھ جائے اور ان کی روح اور رگ و ریشہ میں رچ بس جائے اور یہ بات خدا کی رحمت کے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ پہلے ہی خدا کا صالح بندہ ہونا کس قدر قیمتی اور انمول عطیہ ہے کہ جناب سلیمانؑ اس قدر جاہ و جلال ملک و سلطنت، حکومت و حشمت کے باوجود بھی درخواست کرتے ہیں کہ خداوند عالم انھیں اپنی رحمت کے زیر سایہ اپنے خالص بندوں میں قرار دے اور برکت انھیں ایسی مغفرتوں سے محظوظ کرے جو انسانوں سے سرزد ہو جاتی ہیں، انھیں کرپسے منصب پر فائز لوگوں سے اور سربراہان حکومت سے

۲۰۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ

مِنَ الْغَائِبِينَ ۝

۲۱۔ لَا عَذْبَةَ فَاكِهَةٍ أَبَدًا وَلَا أَزْوَاجَ طُفُولٍ يَتَرْتَبِعُونَ

بِأَسْطِنِ مُبِينٍ ۝

۲۲۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحْطُ بِهِ وَجِئْتُكَ

مِنْ سَبَائِنَ بَنِي قَيْنٍ ۝

۲۳۔ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا

عَرْشٌ عَظِيمٌ ۝

۲۴۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمْ

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۝

۲۵۔ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ

يَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝

۲۶۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ

۲۰۔ (سلیمانؑ نے ہُدھوہ پرندے کی تلاش شروع کی اور کہا کہ مجھے ہُدھوہ کھائی کیوں نہیں دے رہا؟ یا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔

۲۱۔ میں اسے یقیناً سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا وہ (اپنی غیر ماضی کی) کوئی واضح دلیل میرے سامنے پیش کرے۔

۲۲۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ (ہُدھوہ آگیا اور) کہا: مجھے ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس سے آپ گاہ نہیں ہیں

میں سرزمین سب سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔

۲۲۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور اس کے پاس سب کے لیے، خصوصاً بہت عظیم تخت۔

۲۳۔ (لیکن) میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر سوج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں مزین کر رکھا ہے انھیں صبح راستے سے بھٹکا دیا ہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔

۲۴۔ وہ کیوں ایسے خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں مخفی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔

۲۵۔ وہ ایسا خدا ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

تفسیر

بُہد اور ملکہ سبا کی داستان

آیات کے اس حصے میں خداوند عالم حضرت سلیمانؑ کی حیرت انگیز زندگی کے ایک اور اہم واقعے کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور بُہد اور ملکہ سبا کا قصہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے: سلیمان کو بُہد دکھائی نہ دیا تو وہ اسے دھونڈنے لگے۔ (و تفقد الطیر)۔

یہ تعبیر اس حقیقت کو اچھی طرح واضح کرتی ہے کہ حضرت سلیمانؑ اپنی حکومت کے حالات اور ملک کی کیفیت کو اچھی طرح مد نظر رکھتے تھے یہاں تک کہ ایک پرندہ بھی ان کی آنکھوں سے اچھل نہیں سکتا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر پرندے سے مراد بُہد ہے جیسا کہ قرآن اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ انھوں نے کہا: کیا ہوا کہ مجھے بُہد دکھائی نہیں دے رہا؟ (فقال مالی لا اری الہد ہد)۔

”یا کیا وہ غائب ہے (اگر کان من الغائبین)۔“ سلیمان کو کیسے معلوم ہوا کہ بُہد غیر حاضر ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جب آپ سفر کرتے تو پرندے آپ کے سر پر سایہ کیے رہتے تھے، چونکہ اس وقت اس مابان میں اس کی جگہ خالی نظر آئی لہذا انھیں معلوم ہو گیا کہ ہد ہد غیر حاضر ہے۔

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمانؑ کے نظم حکومت میں پانی کی تلاش کا کام بُہد کے ذمہ تھا لہذا پانی کی ضرورت کے وقت

جب اسے تلاش کیا گیا تو وہ نہیں ملا۔

بہر حال، اس گفتگو کی ابتدا میں حضرت سلیمانؑ نے فرمایا: مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، پھر فرمایا: ”یا یہ کہ وہ غائب ہے۔ ممکن ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ کیا وہ کسی معقول فذر کے بغیر غیر حاضر ہے یا معقول فذر کی وجہ سے غائب ہے۔“

بہر صورت ایک با استقلال، منظم اور طاقت ور حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی اتار چڑھاؤ ہو وہ سربراہ حکومت کی نظر میں ہوتی کسی پرندے کی حاضری اور غیر حاضری ایک عام ملازم کی موجودگی اور عدم موجودگی اس کے پیش نظر ہوا اور یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔

حضرت سلیمانؑ نے دوسروں کو درس دینے اور حکم عدولی پر سزا دینے کی خاطر مندرجہ ذیل جملہ کہا تاکہ بُہد کی غیر حاضری دوسرے پرندوں پر بھی اثر کرے چہ جائیکہ اہم مہدوں اور اعلیٰ مناصب پر فائز انسان۔ فرمایا: میں یقیناً اسے سخت سزا دوں گا (لا عذبہ عذاباً شدیداً)۔

یا اسے ذبح کر دوں گا (او لا ذبحہ)۔

یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی میرے سامنے واضح دلیل پیش کرے (اولیٰ اثبتی بسلطان مبین)۔ یہاں پر ”سلطان“ سے مراد ایسی دلیل ہے جو انسان کے مقصود کو ثابت کرنے کے لیے اس کے تسلط کا سبب بنتی ہے اور پھر ”مبین“ کے ساتھ اس کی تاکید اس لیے کہ خلاف ورزی کرنے والا اپنی خلاف ورزی کی مکمل طور پر واضح اور روشن دلیل لائے۔

درحقیقت جناب سلیمانؑ نے غیر حاضری کی صورت میں ایک طرف فیصلہ دینے کی بجائے خلاف ورزی ثابت ہو جانے پر سزا کی تنبیہ کی ہے اور اپنی اس تنبیہ میں بھی دو مراحل بیان کیے ہیں جو جرم کی نوعیت کے مطابق ہیں ایک مرحلہ بغیر موت کے سزا ہے اور دوسرا سزا موت کا مرحلہ ہے۔

ساتھی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ انھیں اپنی حکومت اور طاقت کا گھنٹہ نہیں ہے بلکہ اگر ایک کمزور سا پرندہ بھی معقول اور واضح دلیل پیش کرے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔

بہد کی غیر حاضری کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا (فحکمت غیر بعید)۔ کہ بُہد واپس آگیا اور سلیمانؑ کی طرف رُخ کر کے کہنے لگا: مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس سے آپ آگاہ نہیں ہیں میں آپ کے لیے سرزمین سب سے ایک یقینی (اور بالکل تازہ) خبر لایا ہوں (فقال احطت بمالہ تحط بہ وجئتک من سبأ بنسأ یقین)۔

گویا بُہد نے جناب سلیمانؑ کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھ لیے تھے لہذا ان کی ناراضی دُور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے ایک ایسے اہم مطلب کی مختصر الفاظ میں خبر دی جس سے جناب سلیمانؑ اس قدر علم و دانش رکھنے کے باوجود بے خبر تھے۔ جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے اس ماجرا کی تفصیل بیان کی۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ سلیمانؑ کے لشکر والے حتیٰ کہ پرندہ تک کو بھی جو ان کے تابع فرمان تھے جناب سلیمانؑ نے

اس قدر آزادی، امن و امان اور جبارت عطا کی ہوئی تھی کہ مُدبّر نے کھل کر ان سے کہہ دیا: مجھے ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو بھی خبر نہیں ہے۔

اس کی گفتار کا طریقہ ایسا نہیں تھا جیسے چارلوس درباریوں کا جابر بادشاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ کسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ترقول خوشامد کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو ذرہ ناچیز بتلاتے ہیں پھر چارلوسی اور خوشامد کے ہزاروں پردوں میں کوئی بات "بادشاہ سلامت" کے قدموں پر نشانہ کرتے ہیں اور کبھی بھی اپنی بات کھول کر بیان نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ بھول کی پتی سے بھی نازک کنایوں کا سہارا لیتے ہیں مبادا بادشاہ سلامت کی خاطر مبارک لول ہو جائے۔

ہاں تو مبدؤ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ میری غیر جانمیری کسی دلیل کے بغیر نہیں تھی، میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں۔

مضنی طور پر یہ تعبیر سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا درس بھی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تہذیب جیسی ایک چھوٹی سی مخلوق ایسی بات جانتی ہو جس سے اپنے دور کے بہت بڑے دانشور بھی بے خبر ہوں۔ انسان کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم و دانش پر گھمبیر کرے چاہے وہ نبوت کے وسیع علم کا مالک سلیمان ہی کیوں نہ ہو۔

ہر حال میں نے ماجرے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا: میں سرزمینِ باد میں چلا گیا تھا میں نے دیکھا کہ ایک عرشِ وہاں کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اس کے قبضے میں سب کچھ ہے خاص طور پر اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے (انی وجدت امرأة تملكهم واثبتت من كل شمر ولها عرش عظیم)۔

بُڑبُڑنے ان تین جہلوں میں ملکِ بساکی تقریباً تمام خصوصیات تبادیل اور دہاؤں کے طرزِ حکومت سے بھی سلیمان کو باخبر کر دیا۔

پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آباد شاد ملک ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں اور سہولیات مہیا ہیں۔

دوسری یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے جس کا ایک نہایت ہی آراستہ و بارہے حتیٰ کہ سلیمانؑ کے دربار سے بھی زیادہ آراستہ کیونکر مہمڈ نے حضرت سلیمانؑ کا تخت دیکھا ہوا تھا اس کے باوصف اس نے ملکہ سبا کے تخت کو "عرش عظیم" کے عنوان سے یاد کیا۔

ان الفاظ کے ساتھ اس نے سلیمان کو یہ بات جتلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ تمام جہان آپ کے نظم و حکومت میں ہے اور صرف آپ کا تخت باعظمت ہے۔

سليمان مُذہبی کی یہ بات سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے لیکن مُذہب نے انھیں مزید سوچنے کی جہالت نہ دی اور قرآنی ایک اور بات پیش کر دی اس نے کہا: جو عجیب و غریب اور تکلیف دہ چیزیں نے وہاں دیکھی ہے وہ یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم خدا کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں (وَجَدْتَهَا وَ قَوْمَهَا يُسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ)۔

شیطان ان پر تسلط ہو چکا ہے اور اس نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر رکھا ہے (لہذا سورج کو سجدہ کرنے میں

فخر محسوس کرتے ہیں) (وزین لهم الشیطان اعمالهم)۔

اس طرح سے شیطان نے انہیں راہِ حق سے روک رکھا ہے (بصہ مع عن السبیل)۔ وہ مبت پرستی میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ مجھے یقین نہیں کہ وہ آئیں گے کہ راہ سے پلٹ جائیں۔ وہ بالکل ہدایت نہیں پائیں گے (فلہم لا یہتدو)۔

پایں کے (فلم لایہ تدون)۔
 موبد نے ان الفاظ کے ساتھ ان کی مذہبی اور روحانی حیثیت بھی واضح کرتی کہ وہ بہت پرستی میں خوب گن ہیں، حکومت
 آفتاب پرستی کو ترویج کرتی ہے۔ اور لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہیں۔

ان کے بہت کدوں اور دوسرے حالات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کسی غمزدہ یا پریشان ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جنون کی حد تک محبت کرتے اور اپنی اس غلط روش پر فخر کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں جید حکومت اور عوام ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں ان کا بدامیت پانا بہت مشکل ہے۔

پھر کہا: وہ اس خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو اسانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو (الایسجد والذی یخفی خبایا فی السموات والارض ویعلوما تخفون وما تعنون)۔

”عصا“ (بروزن ”عبر“) ہر مخفی اور پوشیدہ چیز کے معنی میں ہے اور یہاں پر خداوند عالم کے آسمان اور زمین کے غیب پر محیط ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ لوگ اس خدا کو سمجھ کیوں نہیں کرتے جو آسمان و زمین کے پوشیدہ امور کو جانتا ہے۔ یہ بعض مفسرین نے آسمان کی مخفی چیزوں سے خصوصی طور پر بارش اور زمین کی چیزوں سے بالخصوص نباتات مراد لیا ہے۔
 نور حقیقت یہ اس کے واضح مصداق ہیں۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پہلے تو خدا کے آسمان وزمین کے مخفی امور سے باخبر ہونے کی بات ہوئی ہے پھر انسان کے دل میں بھی ہوئی چیزوں سے آگاہی کا ذکر ہوا ہے۔

دلیں پیچھی ہوئی پیڑوں سے لگا بی کا ذکر ہوا ہے۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی تو کئی صفات ہیں مگر یہ نہ صرف خدا کے کائنات میں عالم الغیب ہونے کا ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس مناسبت سے جو کہ جناب سلیمان اپنی تمام قدرت و توانائی کے باوجود ملک و ممالک ان خصوصیات سے بے خبر تھے اور یہ نہ یہ کہتا ہے کہ اس خدا کے دامن لطف سے شرمک ہونا چاہیے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔

۱۔ ”الا“ کا کلمہ اس جگہ پر جن مشنریں کے نزدیک ”ان“ اور ”لا“ سے مرکب ہے اس سے اے ”صدھم“ یا ”زین لھم“ کے تعلق جانتے ہیں اور ”لام“ کو قند سمجھتے ہیں جو عجوبی طور پر یوں ہوگا ”صدھم عن السبیل لئلا یصدوا للہ“ لیکن ظاہر ہے کہ ”الا“ یہاں پر حرف تفعیل اور ”خلو“ اس میں سے اور جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں یہی پڑھنے کے کلام کا حجب ہے ہر چند کہ جن مشنریں نے اسے علیہ استینافہ بتا کر کلام الہی قرار دیا ہے۔

یا پھر اس مناسبت کی وجہ سے کہا ہے کیونکہ مشہور ہے کہ ————— مُدْبِر کے اندر ایک خاص حق جاتی ہے جس کے ذریعے زمین کے اندر موجود پانی کا اسے پتہ چل جاتا ہے لہذا اس نے خداوند عالم کی بات کی ہے اور وہ یکہنگام ہے کہ یہ توصیف ذات خداوند تعالیٰ ہی ہے جو عالم ہستی کی تمام پوشیدہ چیزوں سے باخبر ہے۔ وہ اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ختم کرتا ہے: وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں اور جو عرش عظیم کا پروردگار اور مالک ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُ يَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔
اس طرح سے اس نے پروردگار کی "توحید عبادت" اور "توحید ربوبیت" کو بیان کر کے اور ہر طرح کے شرک کی نفی کر کے اپنی گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔

چند اہم نکات

چند سبق آموز باتیں:۔ مندرجہ بالا چند آیات میں بہت سے ایسے نکات موجود ہیں جو تمام لوگوں کی زندگی اور حکومتوں کے چلانے کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔

۱۔ کسی حکومت کا سربراہ یا کسی ادارے کا سربراہ اپنے انتظامی امور میں اس قدر باریک بین ہو کہ ایک عام اور معمولی فزوقی غیر حاضری تک کا نوٹس لے۔

۲۔ کسی ادارے کا سربراہ ایک فرد کی قانون شکنی تک کا نوٹس لے تاکہ اس کی خلاف ورزی دوسرے افراد میں سرایت نہ کر جائے لہذا اس کی سختی سے پیش بندی کرے۔

۳۔ کسی کی غیر حاضری اور عدم موجودگی میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جانا چاہیے بلکہ اسے حتی الامکان اپنے دفاع کا موقع دینا چاہیے۔

۴۔ جتنا جرم ہو سزا اتنی ہی ملنی چاہیے۔

۵۔ حیثیت و طاقت کے لحاظ سے انسان خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو اسے دلیل اور منطق قبول کر لینی چاہیے خواہ وہ کسی چھوٹے شخص کے منہ سے کیوں نہ نکلے۔

۶۔ عوامی ماحول میں اس قدر آزادی ہونی چاہیے کہ ایک عام آدمی بھی اپنے سربراہ و مملکت کو آزادانہ طور پر کہہ سکے کہ میں ایسی چیز چاہتا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔

۷۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عام اور معمولی فرد ایسے مسائل سے باخبر ہو جسے بہت بڑے عالم اور طاقتور لوگ بھی نہ جانتے ہوں اور انسان کو کبھی بھی اپنے علم و دانش پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔

۸۔ انسان کی اجتماعی زندگی کی ضروریات اس قدر زیادہ ہیں کہ بعض اوقات مسلمان جیسے بہت بڑے انسانوں کو بھی ایک چھوٹے سے پرندے کی ضرورت درپیش آ جاتی ہے۔

۹۔ اگرچہ عورت میں بہت سے کاموں کی صلاحیت پائی جاتی ہے حتیٰ کہ خود بھی داستان بھی آگے چل کر بتائے گی۔

ملکہ سارہ میں بہت زیادہ فہم و ذکا پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود حکومت کی سربراہی اس کے جسم و روح کی ساخت سے چندال بہت نہیں رکھتی تھی کہ مُدْبِر جیسے پرندے کو بھی اس بات پر تعجب کرنا پڑا کہ "میں نے ایک عورت کو ان پرکھانی کرتے دیکھا ہے۔" ملکہ ماگوں کا بھی وہی دین ہوتا ہے جو ان کے بادشاہوں کا ہوتا ہے لہذا اسی داستان میں ہم نے پڑھا ہے کہ مُدْبِر نے ملکہ میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں (پہلے ملکہ کی بات کی اور پھر اس کی قوم کی)۔

۲۔ چند سوال اور ان کا جواب:۔ بعض مفسرین نے یہاں پر چند ایک سوال پیش کیے ہیں: ان میں سے ایک یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سلیمان کے پاس اس قدر علم تھا اور وسائل بھی پھر ایسے ملک کے وجود پر خبر کیوں تھے۔ اور چھین اور سلیمان کا مرکز حکومت جو ظاہر شام تھا کا طویل فاصلہ مُدْبِر نے کیونکر طے کیا اور پھر یہ کہ کیا مُدْبِر بھول کر وہاں پہنچ گیا تھا یا کوئی اور وجہ تھی۔

پہلے سوال کے بارے میں ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے کہ سلیمان اس ملک سے قاعدۃً تو باخبر تھے لیکن اس کی خصوصیات اور تفصیلات بھی طرح نہیں جانتے تھے۔ علاوہ ازیں ان دو ملکوں کے درمیان حجاز کے بیابان کا فاصلہ بھی تھا اور ذرائع ریل و رائل

بارے آج کے ذرائع کی طرح بھی نہیں تھے (البتہ علم غیب اور الہام الہی کی بات دوسری ہے)۔

رہا مُدْبِر کے لیے اس مسافت کا طے کرنا تو یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے کیونکہ ہم ایسے پرندوں کو بھی جانتے ہیں جو زمین قطب شمالی اور قطب جنوبی کا درمیانی فاصلہ طے کرتے رہتے ہیں جبکہ زمین اور شام کا درمیانی فاصلہ مذکورہ فاصلے کے مقابل میں بالکل ہی ناچیز ہے۔

ممکن ہے کہ مُدْبِر اس علاقے میں آئے ہو کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جناب سلیمان غائۃً خدا کی زیارت کے لیے شام سے کوثر لے کر آئے تھے تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے مقرر کردہ طریقہ کار کے مطابق حج بجالائیں پھر وہ وہاں سے حزب کی طرف چلے یہاں تک کہ ان کا زمین کی سرزمین تک زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا تھا اور جب آپ آرام فرما رہے تھے تو مُدْبِر نے موقع غنیمت

ہان کر وہاں سے پرواز کر کے ملکہ سارہ کے محل پر آ بیٹھا اور وہاں پر عجیب و غریب صورت حال نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرالی۔

۱۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے "دائرة المعارف فرید و جی" جلد ۱۰ ص ۴۷۷ مادہ "مُدْبِر" ملاحظہ فرمائیں۔ در چند کہ اس کی مفصل روایت بیان سے غالی نہیں ہے۔

سلیمان علیہ السلام نے نہ تو بڑبڑ کو جھوٹا کہا اور نہ ہی بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا بلکہ اس بارے میں تحقیقات کا حکم صادر فرمایا۔

بحر الیمان نے ایک نہایت مختصر لیکن جامع خط تحریر فرمایا اور بڑبڑ کو دے کر کہا: ”میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ڈال دو پھر لوٹ آؤ اور ایک گنے میں ٹھہراؤ اور دیکھو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں“ (اذہب بکتابی هذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون)۔

”الغۃ الیہم“ (تو ان کی طرف ڈال دے) کی تعبیر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بڑبڑ کو حکم دیا گیا کہ اس خط کو اس وقت ان کے پاس جا کر ڈال دینا جب ملک سب اپنے درباریوں کے ساتھ محفل جاتے ہوئے ہو، تاکہ فراموشی اور اخفا کی کوئی گنجائش باقی نہ رہ جائے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بڑبڑ ملک کے محل میں داخل ہو کر اس کے سونے کے کمرے میں پہنچ گیا اور خط اس کے سینے یا گردن پر ڈال دیا اس کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں ہے اگرچہ بعد والی آیت میں ہے۔

افی النبی الی کتاب کریم
میری طرف ایک اہم خط بھیج دیا گیا ہے۔
یہ آیت اس دعویٰ سے موافقت رکھتی ہے۔

ملکہ سباء نے خط کھولا اور اس کے مندرجات سے آگاہی حاصل کی چونکہ اس نے اس سے پہلے سلیمان کا نام اور شہرت سُن رکھی تھی اور خط کے مندرجات سے بھی واضح ہوتا تھا کہ جناب سلیمان نے سبائے کے بارے میں سخت فیصلہ کر لیا ہے لہذا وہ گہری سوچ میں پڑ گئی اور چونکہ ملک کے اہم ترین مسائل میں وہ اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کرتی تھی لہذا اس بارے میں بھی انھیں اظہار خیال کی دعوت دی اور ان سے مخاطب ہو کر کہا اے سردارو اور بزرگو! ایک نہایت ہی باوقار خط میری طرف بھیج دیا گیا ہے (فتا ۱۱۱) یا ایہا العلما انی النبی الی کتاب کریم۔

کیا پچھلے ملکہ سباء نے چھٹی رسال کو نہیں دیکھا تھا اور خود خط کے اندر موجود قرائن سے اس نے خط کی حقانیت تسلیم کر لیا تھا اور اسے یہ احتمال بھی پیدا نہ ہوا کہ یہ خط جعلی ہے۔

یا اپنی آنکھوں سے قاصد کو دیکھ لیا تھا اور اس کی میرا عقول کیفیت ہذاست خود اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے پس پردہ یقیناً کوئی حقیقت کارفرما ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بات خواہ کچھ بھی ہو اسے خط پر یقین آ گیا۔

ملکہ نے یہ یوں کہا کہ یہ بہت ہی با عظمت خط ہے یا تو اس لیے کہ اس خط کے مطالب بہت ہی گہرے تھے یا پھر اس لیے

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ”تھو تول عنہم“ معنی کے الفاظ سے مؤرخہ اور عبارت میں مقدم ہے اور تقدیری صورت میں یوں ہوگا ”فانظر ما ذیرجعون ثم تول عنہم“۔ یہ اس لیے ہے کہ انھوں نے اس شخص کو اس قوم کی طرف سے واپس لوٹ آنے کے معنی میں یہاں جبراً آیت کا ظہری معنی یہ ہے کہ تو ان سے رُخ پھر کر ایک گونے میں انتظار کر کہ وہ کیا رد عمل کرتے ہیں۔

اور اس کا آغاز خدا کے نام سے ہوا تھا اور اختتام پر جناب سلیمان کے صبح و ستحط تھے اور مگر مٹی سلیم یا اس کا کھنے والا با عظمت انسان تھا مفسرین نے یہ مختلف احتمالات ذکر کیے ہیں ممکن ہے کہ یہ سب احتمالات جامع مفہوم میں جمع ہوں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے منافی نہیں ہیں۔

یہ ٹھیک ہے کہ وہ لوگ سورج پرست تھے لیکن ہم جانتے ہیں کہ نہت سے بُت پرست خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اے ”رب الارباب“ کا نام دیتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے اور تعظیم بجالاتے تھے۔

پھر ملکہ سباء نے خط کا مضمون سناتے ہوئے کہا ”یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کے مندرجات یوں ہیں: رحمان و رحیم اللہ کے نام سے..... (انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم)۔

”میں تمھیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی سے کام نہ لو اور حق کے سامنے تسلیمِ غم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ (الاتعلوا علی و اتوفی مسلمین)۔

بعید معلوم ہوتا ہے کہ جناب سلیمان نے اسی عبارت اور اسی عربی الفاظ میں خط لکھا ہو بنا بریں ممکن ہے مندرجہ بالا جملے یا تو صرف معنی کو بیان کر رہے ہیں یا پھر سلیمان کے خط کا خلاصہ ہوں جسے ملکہ سباء نے ان افراد کے سامنے بیان کیا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خط کا مضمون درحقیقت صرف تین جملوں پر مشتمل ہے۔
پہلے جملے میں خط کا نام اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے۔

دوسرے جملے میں خواہشاتِ نفسانی پر کنٹرول کرنے اور عجب و برتری کی خواہش کو ترک کرنے کا حکم ہے کہ جو تمام انفرادی اور اجتماعی برائیوں کی جڑ ہے۔

اور تیسرے جملے میں حق کے سامنے تسلیمِ غم کر دینے کا تذکرہ ہے۔
اگر غور سے کام لیں تو معلوم ہو گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی چیز تھی بھی نہیں جو قابلِ ذکر ہو۔

حضرت سلیمان کے خط کا تذکرہ کرنے کے بعد اہلِ مبارکی طرف رُخ کر کے ملکہ نے یوں کہا ”اے سردارو! اس اہم معاملے میں تم اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمھاری شرکت اور تمھاری رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں“ (فتا ۱۱۱) یا ایہا العلما اختلفونی فی امری ما کنت قاطعاً امرأحتی تشہدون۔

اس رائے طلبی سے وہ ان کے درمیان اپنی حیثیت ثابت کرنا چاہتی تھی اور ان کی نظر اور توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتی تھی

۱۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی خط کی عظمت اور وقار اس کی مہر میں ہے (تفسیر مجمع البیان، الزیاد اور قرطبی)۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب بغیر اسلام نے غم کے لیے خط لکھا یا تو آپ سے مرعہ لگی کہ مٹی کی گلی کی طرح ہے خط قبول نہیں کرتے تو آپ نے غم دیا کہ ایک انگوٹھی تیار کروائی جائے جس کے گینے پر یہ الفاظ کندہ ہوں لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میری مہر آپ خط پر لگا دیا کرتے تھے (تفسیر قرطبی اسی آیت کے ذیل میں)۔

۲۔ ممکن ہے ”الاتعلوا علی“ ”ہم جو مجموعی طور پر کتاب سے بدل ہوا دیکھیں ہے کہ یہاں پر ”ان“ ”یعنی“ اسی کے ہوا و تفسیر کے لیے ہوا اور یہ احتمال بھی ہے کہ ایک منصف مجلس نے تعلق ہوا اور وہ ”اوصیکھ“ ہو سکتا ہے۔

نہ مخالف سے بے رنجی برقی اور اپنی باتوں پر ڈٹا رہا تو ہم سمجھ لیں گے کہ وہ خدا کا نبی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں بھی عقل مندی سے کام لینا ہوگا۔

ملکہ ساء نے جناب سلیمان کے لیے کیا مخالف بھیجے؟ اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا۔ صرف کلمہ ”مکرہ“ کی صورت میں بیان کر کے اس کی عظمت کو ضرور واضح کر دیا ہے البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے جن میں بعض باتیں بالآخر آرائی اور اضافی رنگ سے خالی نہیں ہیں۔

بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو بہترین غلام اور پانچ سو بہترین کنیزیں ان کے لیے بھیجی گئیں غلاموں کو زناہ لباس میں اور کنیزوں کو مردانہ لباس میں، غلاموں کے کانوں میں گونٹھارے اور ہاتھوں میں لنگن اور کنیزوں کے سر پر خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ ملکہ نے اپنے خط میں لکھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو غلاموں اور کنیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔

انھیں زندہ جواہرات اور قیمتی زیورات سے آراستہ کر کے بہترین سواروں پر سوار کر کے اور جواہرات کی محقول مقدار سے کر جاب سلیمان کی خدمت میں بھیجا گیا۔

اور ساتھ ہی ملکہ نے قاصد کو یہ بات بھی بھجادی کہ مختار سے دربار میں پہنچے ہی اگر سلیمان نے انھیں خشم آلود اور غضب ناک نگاہوں سے دیکھا تو سمجھ لینا کہ یہ بادشاہوں کا انداز ہے اور اگر پیار بھرے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ انھیں شرف حضور بخشا تو سمجھ لینا کہ خدا کا نبی ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ نامہ نگاری کے آداب :- مندرجہ بالا آیات میں اہل ساء کے نام حضرت سلیمان کے خط کے بارے میں جو کچھ مذکور ہے وہ طرز نامہ نگاری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو اہم اور دور رس نتائج کا حامل ہے جس نے خداوندِ رحمان و رحیم کے نام سے شروع ہو کر صرف دو چھپے شے جملوں میں تمام مفہوم کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔

اسلامی تاریخ اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے عظیم پیشواؤں کا ہمیشہ اس بات پر اصرار رہا ہے کہ خط کو مختصر و جامع انداز میں تحریر کیا جائے جو تمام غیر متعلق اور بے فائدہ باتوں سے بالکل پاک ہو اور ہمیشہ سوچ سمجھ کر خط لکھا جائے۔

حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ملازمین اور نمائندوں کو خط کے بارے میں باقاعدہ سرکاری طور پر یہ ہدایات جاری فرمائی ہیں :-

”ادقوا قلامکم وقاربوا بین سطورکم، واحذفوا عنی فضولکم،

واقصدوا قصد المعانی، وایاکم والاکشار، فان اموال

المسلمین لا تحتل الاضرار“

لوگ قلم باریک رکھو، سطروں کو نزدیک رکھو، میرے لیے لکھے جانے والے خطوط میں

زائد اور اضافی باتوں کو نکال دیا کرو، معافی پر زیادہ توجہ رکھا کرو زیادہ باتوں سے پرہیز کرو

تاکہ اس طرح سے وہ ان کی رسلے اور اپنے فیصلے کو ہم آہنگ کر سکے۔

”افتونی“ ”فتاویٰ کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے پیچیدہ مسائل میں خوب سوچ بچار کر کے صحیح فیصلہ کرنا۔ چنانچہ اس طرح سے ملکہ ساء نے ایک توان کے آگے مسنے کی پیچیدگی کو واضح کر دیا اور دوسرے اس نکتہ کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی کہ اپنے نظریے کا اظہار کرتے وقت خوب غور و فکر سے کام لیں تاکہ بعد میں غلط نتائج کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

”تشہدوں“ ”شہود کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے ایسی موجودگی جو خداوند اور مشورے پر مشتمل ہو۔ اشرف قوم نے جواب میں کہا ہم بڑی طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے دیکھیے۔

آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ (قالوا نحن اولوا قوة واولوا باس شدید واولوا بالیک فانظری ماذا تأمرین۔) اس طرح سے انھوں نے ایک تو اس کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسرے اپنی قوت کا ذکر کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔

جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا فطری ارادہ نہیں تھا تو ان کی اس جنگی بیاس کو بالکل صحیح حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے انھیں قانع کرنے کے لیے کہا ”جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انھیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں“ (قالت ان المملوک اذا دخلوا قریة افسدوها)۔

اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں (وجعلوا عزة اهلها اذلة)۔ کچھ کو مار ڈالتے ہیں کچھ کو قیدی بناتے ہیں اور کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے۔ لوٹ مار کرتے ہیں۔

پھر اس نے تاکید کے طور پر بلکہ یقینی صورت میں کہا ”جی ہاں! وہ ایسا ہی کرتے ہیں“ (وکذلك يفعلون)۔ و حقیقت ملکہ ساء خود بھی ایک ”بادشاہ“ تھی لہذا وہ بادشاہوں سے اچھی طرح واقف تھی کہ بادشاہوں کی جنگی حکمت عملی و حیثیت پر مشتمل ہوتی ہے ایک بتا ہی اور بربادی اور دوسرے باعزت افراد کو ذلیل کرنا کیونکہ انھیں تو صرف اپنے ہی مفادات عزیز ہوتے ہیں۔ قوم و ملت کے مفادات اور ان کی سرزندگی سے انھیں کوئی سروکار نہیں ہوتا لہذا عمومی طور پر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔

پھر ملکہ نے کہا: ہمیں سب سے پہلے سلیمان اور اس کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعتاً ہی کیسے لگے؟ آیا سلیمان بادشاہ ہے یا پیغمبر ہے؟ تباہ کاری یا صلح، اقوام و مل کو ذلیل کرنا ہے یا عزت بخشنا ہے؟ تو اس کام کے لیے ہمیں تحفے مخالف سے استفادہ کرنا چاہیے لہذا میں ان کی طرف کچھ معمول تحفے بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں (وانی مرسلۃ الیہم بعدیۃ فناظرۃ بعد رجوع المرسلون)۔

بادشاہوں کو تحفے مخالف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انھیں تحفے دے کر کھجکا یا جاسکتا ہے ہم دیکھیں گے اگر سلیمان نے ان مخالف کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے اور ہم بھی ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے کیونکہ ہم ہر حال طاقتور ہیں اور اگر اس نے

کیونکہ مسلمانوں کے اموال ایسی فضول خرچیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

نوٹ: کلم کو باریک کرنے سے الفاظ چھوٹے لکھے جائیں گے اور سطور کو قریب کر کے لکھنے اور بے فائدہ اور اضافی جملوں کو حذف کر دینے سے نہ صرف مسلمانوں کے بیت المال یا ذاتی اموال میں بچت ہوگی بلکہ لکھنے اور پڑھنے والے کا وقت بھی بچے گا۔ حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تکلفات پر مبنی مبادرت تحریر کرنے سے اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جس سے نہ تو لکھنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی پڑھنے والا اس سے کچھ سمجھ پاتا ہے۔

گزشتہ دنوں یہ معمول ہو گیا تھا کہ ابتدائے اسلام کے طریقہ کار کے خلاف لوگ خط لکھنے لگے تھے۔

ان میں القاب، الفاظ اور تکلفات کی بھرمار ہوا کرتی تھی جس سے ایک تو قیمتی وقت ضائع ہوتا اور دوسرے سرمایہ یہ نکتہ بھی خصوصی طور پر قابلِ توجہ ہے کہ اس دور میں جبکہ کسی خط کو مخصوص قاصد کے ذریعے بھیجا جاتا اور جس کے پہنچانے کے لیے بے اوقات کئی جہتے درکار ہوتے تھے اور کافی سرمایہ خرچ ہوتا تھا اس کے باوجود نہایت ہی اختصار کو مد نظر رکھا جاتا تھا جس کا نمونہ بغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خسرو پر وزیر، قیصر روم اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے نام خطوط میں دیکھا جاسکتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کسی کا خط اس کی شخصیت کا اسی طرح آئینہ دار ہوتا ہے جس طرح اس کا الہی اور پیغام رساں۔ مہیا کر مع البلاء میں حضرت علیؑ کا فرمان ہے:

رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ من ينطق عنك

تھارا الہی تمھاری عقل کا ترجمان ہوتا ہے اور تمھارا خط تمھاری طرف سے سب سے بہتر بات کرنے والا ہوتا ہے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

”يستدل بكتاب الرجل على عقله، وموضع بصيرته، وبرسوله على فهمه وفطنته“

کسی شخص کا خط بتاتا ہے کہ اس میں کتنی عقل بصیرت ہے اور اس کا الہی اس کی فہم و ذکا کی نشانی ہوتا ہے۔

اس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کا جواب بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اسلام کا جواب۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے:

۱۔ بخارالانوار جلد ۹، ص ۳۹۔

۲۔ مع البلاء، کلمات مختصر جلد ۱۔ ص ۲۰۱۔

۳۔ بخارالانوار جلد ۹، ص ۵۰۔

۱۔ جواب الکتاب واجب کو جواب و السلام

خط کا جواب دینا اسی طرح واجب ہے جس طرح سلام کا جواب لینے چونکہ عام طور پر خط میں سلام دو ماہوتا ہے لہذا بعید نہیں ہے کہ اس آمیت شریفہ کے ضمن میں آتا ہو:

و اذا حییتم بتحیة فحییوا باحسن منها او ردوها

جب تمہیں دعا و سلام کہا جائے تو تم بھی اس کا اس سے بہتر یا اسی جیسا جواب دیا کرو۔

(نساء / ۸۶)

۲۔ آیا سلیمانؑ نے اپنی بیوی کی دعوت دی؟ بعض مفسرین نے جناب سلیمان کے خط سے ظاہر کیا ہے کہ اب اس کا اپنی دعوت بلا دلیل قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔

پھر انھوں نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا ہے کہ ”مگر“ کا معجزانہ طور پر ان لوگوں کے پاس آنا بذات خود حضرت سلیمان کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔

لیکن ہمارے خیال میں اس قسم کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ انبیاء کا کام دعوت دینا ہے اور دوسروں کا کام اس کی تحقیق کرنا ہے بالفاظ دیگر دعوت تحقیق کا سبب ہے جیسا کہ مکرر سنا ہے یہ کام انجام دیا اور حضرت سلیمان کی دعوت کی تحقیق کی کہ وہ ایک بادشاہ ہیں یا خدا کے پیغمبر؟

۳۔ اس داستان کے اہم اشارے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان کے اس حصے میں بھی بعض اہم مطالب کا طرف مختصر اشارے ملتے ہیں۔

۱۔ انبیاء کی دعوت ہر قسم کی خواہش برتری اور تکبر کی نفی کرتی ہے جو درحقیقت ہر قسم کے استعمار کی نفی اور قانون حق کے سامنے تسلیمِ غم کرنے کا دوسرا نام ہے۔

۲۔ جب ملکہ سبا کے مصاحبین نے جنگ کے لیے آمادگی کا اعلان کیا تو چونکہ اس کی زمانہ طبع نازک جنگ کے حق میں نہیں تھی لہذا اس نے ان لوگوں کی توجہ دوسرے مسائل کی جانب موڑ دی۔

۳۔ اس کے علاوہ اگر وہ ان کے جنگجو مبنی مشورے کو مان لیتی تو راہِ حقیقت سے ہٹ جاتی اور جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ اس نے قاصد کے ذریعے تحفے، تلافی، مسخ کر سلیمان کی جس طرح سے آزمائش کی اس کے بہترین نتائج ظاہر ہوئے جو خود اس کی ذات کے لیے بھی اور ملکِ سبا کے باشندوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوئے اور اس بات کا موجب بن گئے کہ وہ حق کی راہ کو پالیں اور یوں ریزی سے بچ جائیں۔

۴۔ اس واقعے سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ دشواری کا نظام ہمیشہ حق پر انجام پذیر ہو۔ کیونکہ یہاں پر

ملکہ سباء کے اکثر ساتھیوں کا یہ نظریہ تھا کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ دوسری تمام باتوں پر فوقیت رکھتا ہے جبکہ ملکہ کا نظریہ اس بالکل برعکس تھا اور اس داستان کے آخر میں ہمارے معلوم ہو گا کہ حق ملکہ کے ساتھ تھا۔

یہاں پر یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ اس قسم کے مشورے ان مشوروں سے بالکل جدا ہیں جو آج کل ہمارا معمول بن چکے ہیں کیونکہ ہم اکثریت کے نظریے کو معیار سمجھتے ہیں اور فیصلے کا حق اکثریت کو دیتے ہیں جبکہ اس قسم کے مشوروں میں کسی قسم کے فیصلے کا حق عوام کے قائد کو ہوتا ہے اور مشیر لوگ صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں اور مندرجہ ذیل آیت مشورے کی اسی دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے:

شاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ

اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کریں اور جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر خدا پر بھروسہ کریں (آل عمران ۱۵۹)

جبکہ سورہ شوریٰ کی آیت ۲۸ ظاہر مشورے کی پہلی قسم کی طرف اشارہ ہے، فرمایا گیا ہے:

وامرہم شورى بینہم

مومنین کا کام مشورے سے انجام پانا چاہیے صلہ

ہر ملکہ سباء کے مشیروں نے اسے کہا کہ ہم صاحبِ قوت اور جنگجو ہیں۔ ممکن ہے کہ ان دونوں نظروں کا باہمی فرق یہ ہو کہ ”قوت“ لشکر کی عظیم تعداد کی طرف اشارہ ہو اور ”باس شہید“ ان کے جنگی کاموں اور طریقہ کار سے واقفیت اور فوج کی شجاعت کی طرف اشارہ ہو یعنی وہ زبانِ حال سے یہ کہن چاہتے ہوں کہ ہم لشکر کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور اس کی کیفیت کے لحاظ سے بھی دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے بالکل آمادہ ہیں۔

۴۔ بادشاہوں کی علامت :- ان آیات سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ استبدادی حکومت اور سلطنت ہر جگہ پر فساد و تباہی اور کسی قوم کے باعزت افراد کو ذلیل کرنے کا اہم ذریعہ ہے کیونکہ اگر اس میں باحیثیت افراد کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے اور چالوے اور خوشامدی لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے ہر ہر قدم پر انھیں اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے انھیں صرف تحفے تحائف بھیجنے والوں رشتہ دینے والوں اور زرد و حواس پرست پیش کرنے والوں سے ہی سروکار ہوتا ہے پھر جو ظالم لوگ ان امور پر دسترس رکھتے ہیں، فطری طور پر ان کے منظور نظر اور محبوب خاطر ہوتے ہیں۔

بادشاہوں کا تو دھیان ہی ہمیشہ مقام و منصب، تحفے تحائف اور زرد و حواس کی طرف ہوتا ہے۔ جبکہ انبیاءِ الہی کے سامنے اُمت کی اصلاح کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔

صلہ مشورے کے بارے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ جلد ۲ میں سورہ آل عمران کی آیت ۱۵۹ کی تفسیر ۷ صفحہ فرمائیں۔

۳۶۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ اَتَمُدُّوْنِ بِمَالِ فَمَا اَشْنِیَ اللّٰهُ خَیْرٌ مِّمَّا اَتٰکُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدٰیَتِکُمْ تَفْرَحُوْنَ ۝

۳۷۔ اَرْجِعْ اِلَیْہِمۡ فَلَنَاْتِیَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَا قِبَلَ لَہُمْ بِہَا وَلَنَخْرِجَنَّهُمْ مِّنْہَا اِذْ لَہٗ وَہُمْ صٰغِرُوْنَ ۝

ترجمہ

۳۶۔ جب (ملکہ سباء کے ایلچی) سلیمان کے پاس آئے تو اس نے کہا، تم مجھے مال کے ذریعے ملک دینا (اور فریب دینا) چاہتے ہو۔ جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ تو تمھی لوگ ہو جو تمہنوں پر خوش ہوتے ہو۔

۳۷۔ ان کے پاس لوٹ جاؤ (اور انھیں ہار کر بتا دو کہ) ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان کی طرف آئیں گے جن سے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی اور انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے۔

تفسیر

مجھے مال کے ذریعہ نہ ورغلاؤ

ملکہ سباء کے روانہ کیے ہوئے افراد نے سرزمینِ یمن کو خیر باد کہا اور شام اور جناب سلیمان کے مرکز حکومت کی طرف بلا دیئے۔ دل میں یہی تصور لیے ہوئے کہ سلیمان ان کے تحائف قبول کر لیں گے اور خوش ہو کر انھیں شاباش کہیں گے۔

لیکن جوں ہی وہ سلیمان کے حضور پیش ہوئے (فلما جاء سلیمان) تو وہاں پر عجیب و غریب منظر دکھایا۔ سلیمان نے نہ صرف ان کا استقبال نہیں کیا بلکہ انھیں یہ بھی کہا ”کیا تم میرے لیے آئے ہو؟“ (اپنے) مال کے ذریعے میری مدد کرو؟ مالا مال یہ مال میری نگاہ میں بالکل بے قیمت سی چیز ہے جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے اس سے کئی حصے بہتر اور کہیں قیمتی ہے (قال اتمدو من بمل فما اشنی اللہ خیر مما اتاکم)۔

نبوت، علم و دانش، ہدایت اور تقویٰ کے مقابلے میں مال کی کیا حیثیت ہے؟

”یہ تو تم جو جو اپنے تختے مخالف پر خوش ہوتے ہو“ (بل انتم بہدیتکم تغرہون)۔

جی ہاں! یہ بھی لوگ ہو کر اس قسم کے حسین اور قیمتی تختے اگر میرے لیے بھی مجھ کو اس قدر مسودہ شادمان نظر آتے ہو کہ خوشی کی چمک بھاری آنکھوں سے نمایاں ہوتی ہے لیکن میری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

اس طرح سے جناب سلیمان علیہ السلام نے ان کی اقدار اور معیار کی نفی کر دی اور مخالف کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا کر ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک اقدار اور معیار کچھ اور ہیں۔ دنیا پرستوں کے مقرر کردہ معیار جن کے سامنے بیچ اور بے قیمت ہیں۔ جناب سلیمان نے حق و باطل کے مسئلے میں اپنے اس عزم بالجزم کو ثابت کرنے کے لیے ملکہ سبا کے خاص اہلچی سے فرمایا: تم ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ (اور اپنے یہ تختے بھی ساتھ لے جاؤ) لیکن یہ ضرور یاد رکھو کہ ہم کبھی شکر لے کر ان کے پاس بہت جلد پہنچ رہے ہیں جن کے مقابلے کی طاقت ان میں نہیں ہوگی (ارجع الیہم فلنآخذنہم بجنود لا قبل لہم بہا)۔

اور ہم انھیں اس سرزمین سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ نہایت ہی حقیر ہوں گے (ولنخرجنہم منها اذلہ و ہم صاغرون)۔

”حقیقت“ اذلہ ”پہلا حال ہے اور“ ہم صاغرون ”دوسرا حال جس کا معنی یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس سرزمین سے انھیں نکال باہر کریں گے بلکہ نہایت ہی ذلت اور حقارت کی حالت میں انھیں ملک بدر کر دیں گے اور وہ اپنے تمام عزت و وقور، مال و دولت اور جاہ و جلال سے ماتھے دھو بیٹھیں گے کیونکہ انھوں نے انہیں حق کے سامنے جھک کر ہماری طرف رجوع نہیں کیا بلکہ مکر و فریب کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا ہے۔

جناب سلیمان کی یہ دھمکی ان لوگوں کے نزدیک صحیح اور قابل عمل بھی تھی کیونکہ انھوں نے جناب سلیمان اور ان کے جاہ و جلال اور فوج و لشکر کو نزدیک سے دیکھا تھا۔

پہلی آیات جو اجماعی ہم پڑھ چکے ہیں اگر ان کی طرف رجوع کی جائے تو معلوم ہو گا کہ جناب سلیمان نے ان سے دو چیزیں کا اتفاق کیا تھا ایک تو ”برتری طلبی کر ترک کر دیں“ اور دوسرے ”حق کے آگے جھک جائیں“۔

اہل سبا کا ان دونوں چیزوں کا مثبت جواب نہ دینا اس کی بجائے مخالف کا بھیجنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتے اور نہ ہی برتری طلبی سے باز آتے ہیں لہذا سلیمان نے انھیں بر فوجی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔

جبکہ ملکہ سبا اور اس کے درباریوں نے دلیل اور ثبوت یا معجزہ وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا لہذا انھیں موقع فراہم کیا کہ مزید تحقیق کریں لیکن انھوں نے بھیجے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انکار کر چکے ہیں۔

یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ جناب سلیمان کو یہ پڑھنے جو ناخوشگوار خبر سنائی تھی وہ یہ کہ ملکہ سبا کے لوگ سورج پرست ہیں اور غیب و حضور کے جاننے والے خدا سے روگردانی کیے ہوئے ہیں اور مخلوق کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔

حضرت سلیمان کو اسی بات سے سخت دکھ پہنچا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ بہت بدستی ایک ایسی بات ہے جس کے سامنے کوئی بھی خدائی دین خاموش نہ ٹٹائی نہیں بن سکتا اور نہ ہی بہت پرستوں کو ایک مذہبی اقلیت مان سکتا ہے بلکہ بوقت ضرورت

زبردستی بھی ہنگاموں کو ہمارا اور شرک و بت پرستی کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

مندرجہ بالا توضیحات سے بخوبی معلوم ہوتا ہے سلیمان کی دھمکی ”لا اکراہ فی الدین“ کے بنیادی اصول کے بحکمہ نہیں ہے کیونکہ بہت پرستی کوئی دین نہیں بلکہ ایک خلافات اور راہ حق سے انحراف ہے۔

چند ایک نکات

۱۔ زہد مادی و مائل سے استفادہ نہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ خدا کے کسی بھی دین میں زہد کا معنی یہ نہیں کہ انسان مال و دولت اور مادی وسائل سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ زہد کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ماتحت ”امیر“ ہو کر نہ جائے بلکہ ان پر ”امیر“ ہو کر رہے۔ خدا کے عظیم پیغمبر جناب سلیمان نے ملکہ سبا کے قیمتی مخالف کو ٹھکرا کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ”امیر“ ہیں ”امیر“ نہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث میں ہے:

الدنيا اصغر قدراً عند الله وعند انبيائه واوليائه من ان يغفروا بشئ منها، او يحزنوا عليه فلا ينبغي للعالم ولا لعاقل ان يعرض بعرض الدنيا

دنیا خداوند عالم، اس کے انبیاء اور اولیاء کے نزدیک اس قدر ریت اور حقیر ہے کہ وہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے چلے جانے سے غمگین ہوتے ہیں نہ باریں کسی عالم اور عاقل کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی ستارِ ناپائیدار پر خوشی منائے بلکہ

۲۔ کچھ سبق آموز باتیں ہر داستان کے اس حصے میں بھی چند سبق آموز باتیں موجود ہیں جو پُر معانی آیات میں موجود ہیں۔ مثلاً:

الف: لشکر کشی کا یہ ہدف نہیں تھا کہ انسانوں کا قتل عام کیا جائے بلکہ اس کا مقصد دشمن کو اس حد تک ڈرانا تھا کہ وہ مقابلے کی جرات نہ کر سکے (جنود لا قبل لہم بہا)۔

یہ تعبیر بعینہ اس آیت کے مترادف ہے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے:

واعذوا لہم ما استطعتم من قوۃ... ترہبون بہ عدوا اللہ (الانفال / ۶۰)

اس قدر طاقت فراہم کرو کہ دشمن پر اس کا خوف طاری ہو جائے۔

ب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو قتل کی دھمکی نہیں دی بلکہ انھیں ان کے غلامت سے ذلت و خواری کے ساتھ نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ہے۔

ج : حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو غفلت میں نہیں ڈالا بلکہ انہیں عمل کرنے کی صاف صاف دھمکی دی۔

د : جناب سلیمان علیہ السلام دوسروں کے مال پر نظریں نہیں ڈالتے بلکہ فرماتے ہیں :
جو کچھ خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ وہ خدائی عنایات کو مادی اور مالی چیزوں میں منحصر نہیں سمجھتے بلکہ علم و ایمان اور معنوی عطا و بخشش پر نازاں ہیں۔

۳۸۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِي بِعَرْشَهَا قَبْلَ اَنْ يَّاتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ۝

۳۹۔ قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِئْ اٰمِيْنَ ۝

۴۰۔ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اَتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّيْرَتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَاَهٗ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوْنِيْ ؕ اَشْكُرْ اَمْ اَكْفُرْ ۚ وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْٓ عَنِّيْ كَرِيْمٌ ۝

ترجمہ

۳۸۔ (سلیمان نے) کہا اے سردارو! تم میں سے کون شخص اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور سر تسلیم خم کریں۔

۳۹۔ جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا: میں اے آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا اور میں اس کو لانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔

۴۰۔ لیکن جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا میں اے آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اور جب سلیمان نے اس (تخت) کو اپنے پاس موجود دیکھا تو کہا کہ یہ سب میرے پروردگار کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت، کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے، سو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔

تفسیر

پلک چھپکے ہی تخت موجد

آخر کار ملک کے کاندے اپنے تحفے تحائف اور ساز و سامان اکٹھا کر کے اپنے ملک واپس چلے گئے اور سارا ماجرا ملک اور اس کے مصاحبین سے جا کر بیان کیا، اسی طرح حضرت سلیمانؑ کے ملک کی معجزانہ عظمت بھی بیان کی جن میں سے ہر ایک بات اس امر کی دلیل تھی کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہیں اور نہ ہی عام دنیاوی بادشاہ ہیں بلکہ خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی حکومت ایک خدائی حکومت ہے۔

یہاں پر ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ نہ صرف جناب سلیمان کے ساتھ فوجی مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ اگر بالفرض مقابلہ کریں بھی تو قوی احتمال یہی ہے کہ ان کا خدا کے ایک زبردست طاقتور نبی سے مقابلہ ہو گا۔

لہذا ملک سبائے اپنی قوم کے بہت سے سرداروں کے ساتھ مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ سلیمان کے پاس ذاتی طور پر جا کر اس اہم مسئلے کی بارے میں تحقیقات کریں تاکہ پتہ چل سکے کہ سلیمان کا کیا مسلک ہے؟

کسی بھی صورت میں یہ خبر حضرت سلیمانؑ تک بھی پہنچ گئی لہذا انھوں نے فیصلہ کیا کہ اب جبکہ ملک اور اس کے ساتھی راستے ہیں انھیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ انھیں پہلے سے زیادہ ان کے اعجاز کی حقیقت کا علم ہو جائے اور وہ ان کی دعوت قبول کر لیں۔

لہذا حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہلے بزرگو! تم میں سے کون شخص اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ خود میرے پاس آئیں اور تسلیم خم کریں؟ قال یا ایہذا الملؤ ایکم یا تبی بعرضہا قبل ان یأتونی مسلمین۔

اگرچہ بعض مفسرین نے ملک سبائے تخت کو یہاں پر لانے کی دلیل کے سلسلے میں اپنے آپ کو بہت زعمت میں ڈالا ہے بلکہ کچھ ایسے احتمالات بھی ذکر کیے ہیں جو کسی بھی صورت میں آیت کے موضوع سے مناسبت نہیں رکھتے لیکن واضح سی بات ہے کہ جناب سلیمان کے اس کام کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان سے اپنی طاقت کا لوہا منوانا چاہتے تھے تاکہ اس طرح سے ایک نہایت اہم مقصد حاصل ہو یعنی اس طرح سے ان کے غیر مشروط طور پر ان کے دین کے آگے جھکنے اور قدرتِ خدا پر ایمان لانے کے راستے ہموار ہو جائیں اور میدانِ جنگ میں جانے اور غول ریزی کی نوبت نہ آنے پائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ملک سبائے اور اس کے رفقاء کار کے وجود کی گہرائیوں میں ایمان اچھی طرح راسخ ہو جائے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دے سکیں۔

اس موقع پر دو قسم کے افراد نے کہا کہ ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جن میں سے ایک عجیب اور دوسرا عجیب تر تھا۔

سب سے پہلے جنوں میں سے ایک عفریت نے ان کی طرف منہ کر کے کہا: میں اس کا تخت آپ کے مجلس سے ٹھٹھنے سے پہلے آپ کے پاس لا دوں گا (قال عفریت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامک)۔

یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے اور نہ ہی میں اس بارے میں کسی قسم کی خیانت کروں گا کیونکہ میں اس سلسلے میں طاقتور بھی ہوں اور امین بھی (وانی علیہ لقوی امین)۔

”عفریت“ کا معنی ہے مغرور، سرکش اور خبیث۔ اور ”انی علیہ لقوی امین“ کے جملہ کی کئی لحاظ سے تاکید کی گئی ہے (”ان“ لفظ اسمیہ اور لام کے ساتھ) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عفریت میں کئی لحاظ سے خیانت کا اندیشہ تھا لہذا اسے اپنا دفاع کرنا پڑا اور امانت و وفاداری کا یقین دلانا پڑا۔

صورت حال خواہ کچھ ہو جناب سلیمان کی زندگی عجائبات اور معجزات سے بھری پڑی ہے اور کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک عفریت اس قسم کا کارنامہ ایک یا چند گھنٹوں میں انجام دے یعنی جتنی دیر سلیمانؑ لوگوں میں فیصلے کے لیے یا امورِ مملکت میں غور و فکر کے لیے یا عوام کو وعظ و نصیحت کے لیے بیٹھے ہیں اتنی دیر میں وہ بھی ملک سبائے کا تخت لاکر حاضر کر دیتا۔

دوسرا ایک صالح اور متقی انسان تھا اور ”کتاب خدا“ سے بھی اسے اچھی خاصی واقفیت تھی جیسا کہ اس شخص کے بارے میں خود قرآن کتاب ہے جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا اس نے کہا میں آپ کے پلک چھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو لے آؤں گا“ (قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتيك به قبل ان یتردد الیک طرفک)۔

جب حضرت سلیمانؑ نے اس کی پیش کش منظور کر لی تو اس نے بھی اپنی معنوی طاقت کے ذریعے ملک سبائے کا تخت پلک چھپکنے میں آپ کے پاس حاضر کر دیا اور جب سلیمانؑ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے: یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بجالاؤں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں (فلما رآہ مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی ء اشکرا ام اکنفر)۔

پھر خود ہی فرماتے ہیں: جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ میں شکر کرتا ہے اور جو کفرانِ نعمت کرتا ہے سو میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے (ومن شکرفا نما یشکر لنفسه ومن کنفر فان ربی عنی کریم)۔

یہ شخص کون تھا، اسے یہ عجیب و غریب طاقت کہاں سے ملی اور علم الکتاب سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ شخص جناب سلیمان کے مومن اور قریبی رشتہ داروں اور خاص دوستوں میں سے تھا۔

سُئِلَ ”اتی“ کے بارے میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہ ”اتی“ مادہ سے ”اسم فاعل“ ہو اور دوسرا اسی مادہ سے ”فعل مضارع“ بھی ہو سکتا ہے لیکن پہلا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

چند ایک نکات

تاریخ میں اس کا نام "آصف بن برخیا" لکھا ہے۔ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وزیر اور بھانجے تھے۔
اور "علم کتاب" سے ان کی آسانی کتابوں سے واقفیت مراد ہے ایسی عین اور گہری واقفیت جس سے ان کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اس طرح کا معجزانہ کارنامہ انجام دیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی علم الہی کی لوح اور اس کے صرف ایک گوشے کا اس بندۂ خدا کو علم حاصل تھا جس کی وجہ سے وہ ملک کے تخت کو "سبائے آسمان" جھکنے کی دیر میں لاسنے پر قادر تھا۔

بہت سے مفسرین اور غیر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کے اہم اعظم سے باخبر تھا۔ یعنی ایسا با عظمت اور بزرگ نام جس کے سامنے دنیا کی ہر چیز سر جھکانے ہوئے ہے اور وہ انسان کو بے حد انداز قدرت عطا کرتا ہے۔
اس نکتے کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہم اعظم سے مراد یہ ہے کہ کسی خاص کلمہ کے زبان سے نکال دینے سے اس کے اس قدر عجیب و غریب اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں ایسی بات ہیں سب بلکہ اس سے مراد اس نام اور اس کی صفات کو اپنانا ہوتا ہے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اور علم، اخلاق، تقویٰ اور ایمان کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو کر خود کو اس کا مظہر بنانا ہوتا ہے تب کہیں جا کر اس اہم اعظم کے بر تو میں انسان کے اندر معجزانہ امور کی انجام دہی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

"قیل ان یرتد الیک طرفک" کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں لیکن اگر قرآن مجید کی دوسری آیات کو مد نظر رکھا جائے تو اس جملے کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔
چنانچہ سورۃ الباقیم آیت ۴۲ میں ہے :

لا یرتد الیک طرفہم

لوگ بروقتیا مت اس قدر وحشت زدہ ہو جائیں گے کہ ان کی آنکھیں پتھر جابیں گی حتیٰ کہ وہ جھپکیں گی بھی نہیں۔

کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ خوف و وحشت کی حالت میں انسان کی آنکھیں جھپک کر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ایسے مردے کی آنکھوں کی کیفیت ہوتی ہے۔

بنابریں اس کا معنی یہ ہو گا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں ملک ہماؤ کا تخت آپ کے سامنے لے آؤں گا۔

بعض لوگوں نے اس سے حضرت سلیمان یا جناب جبریل مراد لیے ہیں بلکہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور حضرت سلیمان کے بارے میں تو ظاہر اکات کے بھی قطعی خلاف ہے۔

۱۔ "علم اعظم" کے بارے میں تفسیر نور مدیم (سورۃ اعراف کی آیت ۱۷۰ کے ذیل میں) ملاحظہ فرمائیے ہم نے وہاں تفصیلی بحث کی ہے۔

۲۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ "یرتد الیک طرفک" سے مراد کسی چیز پر نگاہ ڈالنا اور نظر کا انسان کی طرف واپس لوٹنا ہے لیکن اس کے اس مدعا پر کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح یہ جملہ کچھ سے اشارے کے بغیر پر بھی دلیل واقع نہیں ہو سکتا جو غلط فہم میں موجود ہے (خود کیجیے گا)۔

چند ایک نکات

۱۔ چند سوال اور ان کے جواب : در مندرجہ بالا آیات کے ضمن میں چند ایک سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ یہ کہ
۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ معجزانہ کام خود کیوں انجام نہیں دیا ؟ جب وہ خود اللہ کے عظیم پیغمبر اور صاحب معجزہ نبی تھے تو پھر آپ نے یہ فریضہ جناب آصف بن برخیا کے ذمہ کیوں لگایا ؟

جواب عرض ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ اس لیے ہو کہ وہ جناب سلیمان علیہ السلام کے وحی تھے اور وہ اس ذریعے سے اپنے طاقت در وحی کو تمام لوگوں سے تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بہت اہم ہے کہ استناد ضروری مواقع پر اپنے شاگردوں کو آزماتا ہے تاکہ ان کی استعداد، لیاقت اور اہلیت سے مطلع ہو اور اصولی طور پر شاگردوں کی لیاقت اور اہلیت استاد کی اہلیت اور لیاقت کی واضح دلیل ہوتی ہے۔ اگر شاگرد کوئی اہم کارنامہ انجام دیں تو استاد زیادہ قابل تعریف ہوتا ہے۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے کس بناء پر ملک سبا کا تخت اس کی اجازت کے بغیر اپنے پاس منگوایا ؟
اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس کا ایک نہایت عظیم ہدف ہو اور اس سے ان لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور انہیں معجزہ دکھانا مقصود ہو۔

علاوہ ازیں ہم جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا مال اپنا مال تو ہوتا نہیں بلکہ عام طور پر دوسرے لوگوں کا غضب کردہ مال ہوتا ہے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت جن میں ایسے غارق عادت کام انجام دینے کی طاقت کیونکر ہو سکتی ہے ؟
اس کا جواب تو ہم اعجاز سے متعلق بحث میں دے چکے ہیں اور وہاں پر بتا چکے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیر مومن لوگ بھی زبردست ریاضتوں اور مشقتوں کی وجہ سے کچھ ایسے امور کی انجام دہی پر قادر ہو جاتے ہیں جو عموماً خلاف معمول ہوتے ہیں لیکن ان کے کاموں میں اور معجزات میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ان کے اس قسم کے کام محدود بشری طاقت کے مہزون منت ہوتے ہیں جبکہ معجزات کا دار و مدار خداوند عالم کی بے پایاں اور لازوال قدرت پر ہوتا ہے جو خود خدا کی دوسری صفات کی مانند غیر محدود ہوتی ہے۔

لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جن اپنی توانائی کو ملک سبا کے تخت کو لانے کے لیے جناب سلیمان کی مجلس برخواست کرنے میں محدود رہا ہے جبکہ جناب آصف بن برخیا نے اپنی توانائی کو کسی حد میں محدود نہیں کیا اگر وہ ہلکے جھپکنے کی بات بھی کرتے ہیں تو حقیقت ایک کم از کم قدرت کی طرف اشارہ ہے جس سے کم قدرت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔
اور مسلم ہے کہ جناب سلیمان بھی اس قسم کے کاموں میں صلح شخص کی حمایت کریں گے کیونکہ اس طرح سے اس کا تعارف ہو گا۔

۱۔ یہ جواب تفسیر وراثی میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے جو آپ نے تفصیل کے ساتھ یحییٰ بن ابراہیم کو دیا تھا تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۹۱

اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے نہ کہ ایک عفریت کی کہ جس کی وجہ سے کوناہ میں لوگ شک میں پڑ جائیں اور اسے اس کی پائیزگی اور اچھائی کی دلیل سمجھنے لگ جائیں۔ ظاہر ہے کہ جو شخص کسی معاشرے میں کوئی اہم کام انجام دے اور لوگوں میں بھی مقبول ہو جائے تو وہ اپنے نظریے کا پرچار بھی شروع کر دیتا ہے لہذا جناب سلیمان کی حکومت الہیہ میں امور مملکت کی باگ و بند اور ان کی تردید عفریت کے ماتحت میں نہیں آتی چاہیے تھی۔ بلکہ جن لوگوں کے پاس کتاب الہی کا کچھ علم تھا انہی کو لوگوں کے انکار و اذعان پر حکومت کرنا چاہیے تھی۔

۲۔ دو اہم چیزیں۔ طاقت اور امانت۔ در مندرجہ بالا آیات اور سورہ مقصص کی آیت ۲۶ میں کسی اچھے اور مثالی کارکن اور کام کرنے والے کے لیے دو چیزیں اہم شرائط کے طور پر بیان ہوئی ہیں ایک طاقت و توانائی اور دوسرے امانت و دیانت داری۔

البتہ کبھی تو انسان کی اپنی فکری اور اخلاقی بنیادیں اس بات کی تقاضی ہوتی ہیں کہ اس میں یہ شرائط پائی جائیں (جیسا کہ سورہ مقصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہوا ہے) اور کبھی معاشرتی نظام اور صالح حکومت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ عفریت جن بیسے افراد بھی ان دو صفات سے ضرور متصف ہوں لیکن صورت خواہ کچھ بھی ہو جب تک معاشرے میں یہ دو بنیادی شرائط نہ پائی جائیں کوئی بھی چھوٹا یا بڑا کام انجام کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ شرائط خواہ انسان کے ذاتی تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوں یا معاشرے کے قانونی نظام کی وجہ سے (خود کیجیے گا)۔

۳۔ ”علم من الکتاب“ اور ”علم الکتاب“ میں فرق: در زیر نظر آیات میں جس شخص نے ملکہ سب کو تخت پلک جھکنے کی تھوڑی سی مدت میں سلیمان کے دربار میں لا کر حاضر کیا اس کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس ”علم من الکتاب“ (کتاب کا کچھ علم) تھا۔ جبکہ سورہ رد کی آیت ۴۲ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گواہوں کی حقانیت کے بارے میں ہے:

قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا مِّمَّنْ يَشْكُرُكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک تو خدا کافی ہے اور دوسرے وہ شخص جس کے پاس ”کتاب کا علم“ ہے۔

ابوسعید خدری سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے (سلیمان کی داستان میں مذکور) ”الذی عنده علم من الکتاب“ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

وہ میرے بھائی سلیمان بن داؤد کے وحی تھے۔

تو پھر میں نے ”ومن عنده علم الکتاب“ کے متعلق پوچھا تو فرمایا:

ذَاكَ اخي علي بن ابي طالب

وہ میرے بھائی علی بن ابی طالب ہیں۔

”علم من الکتاب“ جو جوی علم کو ظاہر کرتا ہے اور ”علم الکتاب“ جو کلی علم کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے

لے۔ حاشیہ اگلے صفحہ

درمیان فرق کو دیکھا جائے تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جناب آصف اور حضرت علی کے درمیان کتنا فرق ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات میں ہے کہ خداوند عالم کے اس اسم اعظم کے بہتر حروف ہیں جن میں سے صرف ایک ”آصف بن برخیا“ کے پاس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا معجزانہ کام انجام دیا کہ پلک جھکنے کی دیر میں تخت ملکہ مبارک سلیمان کے قدموں میں پہنچا دیا اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے پاس بہتر حروف ہیں اور ایک حرف صرف اور صرف ذات خداوند عالم کے ساتھ مخصوص ہے۔

۴۔ ”هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي“ مغرور دنیا پرست جب برسر اقتدار آجاتے ہیں تو اپنے سوا سب کچھ بھلا دیتے ہیں اور جب تمام مادی وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں تو قارون کی مانند ہر چیز کو اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کسی اور کی جانب سے نہیں جیسا کہ قارون نے کہا ہے:

انما اوتيتہ علی علم عندی

میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے اپنے علم کی بناء پر ہے۔ (قصص / ۸۰)

جبکہ خدا کے نیک بندے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے اور منصب پر پہنچ جانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں:

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے۔

پھر قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ملکہ سب کا تخت اپنے پاس پا کر صرف یہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ میرا خدا مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر بھی ادا کرتا ہوں یا نہیں؟

اسی سورت کے اوائل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جناب سلیمان اپنی تمام نعمتوں کو خداوند عالم کا عطیہ سمجھتے ہیں اور نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:

پروردگارا! مجھے ان تمام نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرما اور اپنی رضا کے حصول کی توفیق دے۔

مغرور دنیا پرستوں اور خدا کے خاص توحید پرستوں کے فرق کا یہی معیار ہے اور کم ظرف خود پرستوں اور باظرف و باردار شخصیتوں میں یہی فرق ہے۔

اگرچہ یہ معمول سا بن گیا ہے کہ بعض ظاہر پسند اور ریاکار لوگ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معنی خیز جملے ”هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي“ کو اپنے طاعفوی محلات اور عمارتوں کی پیشانی پر بڑے جلی حروف میں تحریر کرتے ہیں

حاشیہ صفحہ ۶۶۵: اس حدیث کو بہت سے مفسرین اور علما و اہل سنت نے بیان فرمایا ہے بالکل اس عبارت کے ساتھ یا اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ۔ مزید تفصیل کے لیے احقاق الحق کی تیسری جلد ص ۲۸۰ اور ص ۲۸۱ ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ اصول کافی اور تفسیر نورالعقین کی طرف رجوع فرمائیں۔

جبکہ تو اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے عمل سے ذرہ برابر بھی کوئی اشارہ ملتا ہے۔

لیکن جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح عارتوں کی پیشانی پر اسے جلی حروف میں لکھا جاتا ہے اسی طرح یہ انسان کی اپنی پیشانی پر اور اس کے دل میں بھی نقش ہوا اور وہ اپنے دل سے یہ بات ظاہر کرے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ فضل خداوندی ہے اور اسی کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ پھر اس کا شکر بھی بجالائے اور شکر بھی ایسا جو اس کے اعمال اور وجود سے ظاہر ہو نہ صرف زبان سے۔

۵۔ تخت کو کیسے حاضر کر دیا؟ یہ پہلا خارقِ عادت کام نہیں ہے جو ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان میں پڑھ رہے ہیں یا بطور کلی انبیاء کی داستان میں دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کی تعجیل کی توجیہ کے ان کے ظاہر ہی معنی کو بدل دینا چاہتے ہیں اور انہیں کہنا یہ یا کوئی اور معنوی رنگ دینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ انبیاء کے معجزات کے بارے میں اپنے نظریے کا دو ٹوک اظہار کریں اور بتائیں کہ معجزات کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ کیا وہ انبیاء یا ان کے باشندوں سے خارقِ عادت کاموں کے انجام پانے کو محال سمجھتے ہیں اور مکمل طور پر اس کا انکار کرتے ہیں؟

اگر ان کا یہی عقیدہ ہے تو پھر یہ یقیناً تو توحید اور کائنات پر حکم فرمادہ قدرت خداوندی کے اصولوں سے ہم آہنگ ہے جو تمام قوانینِ ہستی پر حکم فرماتے ہیں اور نہ ہی قرآن کی ہمت سی صریح آیات سے مطالبہ کر سکتا ہے۔

لیکن اگر وہ معجزے کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حضرت عیسیٰ کے ماتحتوں مردوں کا زندہ ہونا، درزا داندھوں کو شفا ملنا، ہوا آصف بن برخیا کے ذریعے سب سے ملکہ کا تخت آسمان سب میں کوئی فرق نہیں ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں پر مرمر و زواہط اور ان جانی علیین کا فرضا ہیں جن سے ہمارا محدود علم بالکل نا آشنا ہے۔ ہم تو صرف اس قدر جانتے ہیں کہ اس قسم کا کام محال ہو سکتا ہے۔

ایک آصف بن برخیا نے ملکہ سبا کے تخت کو نوٹکی لہروں میں تبدیل کر کے ایک بی لمحے میں اسے سلیمان کے پاس پہنچایا اور دوبارہ اسے اپنے اصلی مادے میں تبدیل کر دیا؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں اس کا پورا علم نہیں ہے۔

ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ سائنس کی موجودہ ترقی کے ذریعہ آج انسان ایسے ایسے کارنامے انجام دے رہا ہے کہ اگر ان کا نام لوگ ذکر آج سے دو سو سال قبل کیا جاتا تو ممکن ہے لوگ اسے محال سمجھتے۔ مثلاً اگر چند سو سال پہلے کسی کو کہا جاتا کہ ایک نقت ایسا بھی آئے گا کہ اگر ایک شخص مشرق میں بیٹھ کر گفتگو کرے گا تو اسی وقت مغرب میں رہنے والے لوگ اس کی باتوں کو سنی سیں گے اور اس کی صورت کو بھی دیکھیں گے تو اس زمانے کے لوگ اسے جندوب کی بڑیا پریشان خیالی کا نمونہ سمجھتے۔

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو اپنے محدود علم کے پیمانوں میں پرکھنا چاہتا ہے جبکہ اس کے علم و قدرت کے ماوراءِ کرداروں اسرار و رموز موجود ہیں۔

۱۔ شکر کی اہمیت اور نعمتوں کی فراوانی میں اس کی تاثیر اور شکر کی اقسام (شکرِ مکتوبی اور شکرِ شریعی) کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۶ (سورۃ ابراہیم کی آیت ۷ کے ذیل) میں تفصیل سے بحث کی ہے۔

۳۱۔ قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ○

۳۲۔ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ○

۳۳۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ○

۳۴۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

ترجمہ

۳۱۔ (سلیمان نے) کہا: اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پائیں گے۔

۳۲۔ جب وہ آگئی تو اسے کہا گیا کہ کیا تمہارا تخت اس جیسا ہے (جواب میں) اس نے کہا: یہ تو خود وہی معلوم ہوتا ہے، ہم تو پہلے ہی جان چکے تھے اور اسلام لائے تھے۔

۳۳۔ اور اسے (سلیمان نے) غیر خدا کی عبادت سے روک دیا کیونکہ وہ کافروں میں سے تھی۔

۳۴۔ اسے کہا گیا کہ عمل کے صحن میں داخل ہو جائے لیکن جب اس نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ پانی کی نہر ہے اس نے گزرنے کے لیے پانچھ اٹھائے اور اپنی پنڈلیاں ظاہر کر دیں (لیکن سلیمان نے) کہا یہ (پانی نہیں بلکہ) صاف بلور کا عمل ہے (ملکہ سبا) کہنے لگی: پروردگار! میں تو اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب سلیمان کے ساتھ مل کر عاملین کے پروردگار کو تسلیم کرتی ہوں۔

تفسیر

ملکہ سبا کے دل میں نور ایمان

ان آیات میں سلیمان اور ملکہ سبا کی سبق آموز داستان سے متعلق ایک اور پہلو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی قتل و خرد کو آزمانے اور خدا پر اس کے ایمان لانے کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ وہ پہچان نہ جاسکے چنانچہ انھوں نے کہا، اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے (قال ذکروا لہا عرشہا ننظر ائتہدی امر تکون من الذین لایہتدون)۔

اگرچہ ملکہ کے تخت کا سب سے شام میں آجانا ہی اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ اسے آسانی کے ساتھ پہچان سکے لیکن اس کے باوجود جناب سلیمان نے حکم دیا کہ اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کر دی جائیں۔ لیکن یہ کہ یہ تبدیلیاں بعض علامتوں اور جوارات کو ادھر ادھر کر کے کی گئی ہوں یا بعض رنگوں کو تبدیل کر دیا گیا ہو لیکن یہاں پر جو سوال درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آخر جناب سلیمان، اس کی عقل و خرد اور فہم و ذکا کو کیوں آزمانا چاہتے تھے۔

ہو سکتا ہے اس لیے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ اس کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے اور اپنے عقیدہ کے اثبات کے لیے کون سی دلیل پیش کرنی چاہیے۔

یا ان کا خیال تھا کہ اسے شادی کی پیش کش کریں لہذا وہ دیکھنا یہ چاہتے تھے کیا اس میں آپ کی زوجیت کی لیاقت بھی ہے یا نہیں؟ یا ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان لانے کے بعد کچھ اہم امور کی ذمہ داری اسے سونپنا چاہتے ہوں لہذا وہ اس طرح سے اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی اہلیت کو جاننا چاہتے ہوں۔

”اتہتدی“ کے بارے میں دو تفسیریں ذکر ہوئی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد اس کے اپنے تخت کی پہچان ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد معجزات دیکھ کر راہ خدا کی ہدایت حاصل کرنا ہے۔

لیکن ظاہر پہلا معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اگرچہ پہلا معنی دوسرے معنی کا مقدمہ ہے۔ صورت حال خواہ کچھ ہو جب ملکہ یحییٰ کو کسی نے (تخت کی طرف اشارہ کر کے) کہا: کیا آپ کا تخت اسی طرح کا ہے (فلما جاءہ قبیل الھکذا عرشک)۔

ظاہر یہ جملہ کہنے والے خود حضرت سلیمان نہیں تھے ورنہ ”قیل“ (کہا گیا) کی تعبیر مناسب نہیں تھی کیونکہ جناب سلیمان نام اس سے پہلے آچکا ہے اور بعد میں بھی۔ اور ان کی باتوں کو ”قال“ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

پھر جناب سلیمان کے ثنایاں نشان بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے آتے ہی اپنی بات کا آغاز ان الفاظ سے کرتے۔ لیکن سوال خواہ کسی نے کیا ہو ملکہ سبا نے نہایت ہی زیر کائنات انداز میں ایک بہت ہی شگفتہ اور چالاک جواب دیتے ہوئے کہا

یہ تو خود ہی تخت معلوم ہوتا ہے (قالت کانہ ہو)۔ اگر وہ کہتی کہ اس جیسا ہے تو جواب صحیح نہ ہوتا اور اگر کہتی کہ بالکل وہی ہے تو خلاف اقیانوس بات تھی کیونکہ اس قدر لمبے فاصلوں سے اس کے تخت کا سر زمین سلیمان میں آنا عام حالات میں ممکن نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے اور وہ ہے معجزہ۔

اس کے علاوہ تاریخ میں ہے کہ ملکہ نے اپنے اس گراں قیمت تخت کی بڑی حفاظت کی تھی اس لیے اپنے خصوصی محل کے خاص کمرے میں اہم مقام پر نصب کیا ہوا تھا جس کی حفاظت کے لیے خصوصی دستہ مقرر تھا اور اس محل کو نہایت مضبوط دروازے لگے ہوئے تھے۔

لیکن ان تمام تبدیلیوں کے باوجود ملکہ نے اپنے تخت کو پہچان لیا تھا۔ اس نے فوراً کہا: ہم تو اسے پہلے ہی جان چکے تھے اور سر تسلیم خم کر چکے تھے (واوتینا العلم من قبلہا وکنا مسلمین)۔

گویا وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ ان سارے کاموں سے سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کے معجزے پر ایمان لے آئیں لیکن ہم تو اس سے پہلے ہی دوسری علامتوں کی وجہ سے ان کی حقانیت کے معترف ہو چکے ہیں اور ان غیر معمولی چیزوں کو دیکھنے سے پہلے ہی ان پر ایمان ملا چکے ہیں اس طرح کے کاموں کی اب چنداں ضرورت نہیں تھی۔

تو اس طرح سے (سلیمان نے) اسے ہر غیر خدا کی عبادت سے روک دیا (وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ)۔

ہر چند کہ وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی (انہا کانت من قوم کافرین)۔ تو اس نے یہ واضح اور روشن علامات دیکھ کر اپنے تاریک ماضی کو الوداع کہا اور اپنی زندگی کے نئے مرحلے میں قدم رکھا، جو نور ایمان و یقین سے بھر پور تھا۔

اس سلسلے کی آخری آیت میں اس داستان کا ایک اور منظر پیش کیا گیا ہے اور وہ ہے ملکہ سبا کا حضرت سلیمان کے

۱۔ ”صد“ کا فاعل کون ہے اور اسی طرح ”ما کانت“ میں ”ما“ موصول ہے یا مصدر؟ اس سلسلے میں مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعض نے (جیسا کہ ہم اوپر بتا چکے ہیں) اس کا فاعل سلیمان کو جانا ہے اور بعض نے خداوند عالم کو۔ لیکن حق کے لحاظ سے ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ان دونوں تفسیروں کے مطابق ”ما“ کی غیر مفعول اول ہے اور ”ما کانت“ صرف ”جار“ کے حذف کے ساتھ دوسرا مفعول ہے اور اس کی تقدیر یہ ہوگی ”صدھا سلیمان“ یا ”صدھا اللہ عما کانت تعبد من دون اللہ“ لیکن لیکن دوسرے مفسرین نے ”ما کانت“ کو ”صدھا“ کا فاعل جانا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معنی یوں ہوگا کہ ملکہ کے مہربوں نے اسے حق کی پرستش سے روک دیا۔ لیکن چونکہ یہاں پر اس کے ایمان کی گتھگ سو رہی ہے ذرا کفر کی۔ لہذا پہلی تفسیر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اور ممکن ہے کہ ”ما“ یہاں پر موصول ہو یا مصدر ہو۔

حضرت سلیمانؑ نے حکم دے دیا تھا کہ ان کے ایک محل کے صحن کو بلور سے تیار کیا جائے اور اس کے نیچے پانی چلا دیا جائے۔

تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو اسے کہا گیا کہ محل کے صحن میں داخل ہو جاؤ (قیل لھا داخلی الصرح)۔ ملکہ نے جب صحن کو دیکھا تو اس نے سمجھا کہ پانی کی نہر چل رہی ہے اس نے پڑٹی سے کپڑا اٹھایا تاکہ پانی کو عبور کرے (اور وہ تعجب میں غرق تھی کہ پانی کی نہر کہاں کیا کام؟) (فنداراً تہ حسبہ لجة و کشف عن ساقیہا)۔ لیکن سلیمان نے اسے کہا محل کا صحن صاف و شفاف بلور سے بنا ہوا ہے (یہ پانی نہیں ہے کہ جسے عبور کرنے کے لیے تم نے پانیچھے اٹھا رکھے ہیں)۔ (قال انه صرح معرود من قواریر)۔

اس مقام پر ایک نہایت ہی اہم سوال پیش آتا ہے اور وہ یہ کہ جناب سلیمانؑ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے وہ اس قدر آرائشی اور زیبائشی کاموں میں کیوں لگ گئے؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک بادشاہ اور فرمانروا تھے لیکن دوسرے انبیاء کی طرح کیا وہ سادگی کو اختیار نہیں کر سکتے تھے؟

جواباً عرض ہے کہ اگر حضرت سلیمانؑ نے ملکہ سبا کو مسلمان بنانے کے لیے اس طرح کی آرائش و زیبائش سے کام لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ خصوصاً جبکہ ملک اپنی تمام طاقت و عظمت و خوبصورت تاج و تخت، ہاشکوہ محل و قصر اور زرعی برقی آرائش و زیبائش میں ہی سمیٹتی تھی چنانچہ جب حضرت سلیمانؑ نے اسے اپنی سلطنت کی ایک تھلک دکھائی تو ملکہ کی آنکھوں کے سامنے اپنی حکومت کی تمام سچ مانڈ پڑ گئی اور حق و کھائی دینے لگی اور یہی بات اس کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی جس میں اسے اقتدار اور معیار زندگی کے بارے میں تبدیلی کرنا پڑی۔

آخر اس بات میں کیا حرج ہے کہ انھوں نے نقصان دہ اور خوزیش کرکشی کی بجائے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ ملکہ کا دماغ چکرانے لگا وہ اس قدر سہوت ہو گئی کہ جنگ کا تصور ہی اس کے دماغ سے کافر ہو گیا خصوصاً جبکہ وہ ایک عورت تھی اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری اس قسم کے شکلفات ہوتے ہیں کیونکہ عدوت ایسے شکلفات کو بہت اہمیت دیتی ہے۔ بہت سے مغربیوں نے اس بات کی تفریح بھی کی ہے کہ ملکہ سبا کے سرزمین شام میں قدم رکھنے سے پہلے حضرت سلیمانؑ نے حکم

۱۰ "صروح" (بروزن "طرح") کا ایک معنی تو وسیع و عریض فضا ہے اور دوسرا معنی بلند و بالا عمارت یا محل۔ لیکن یہاں پر بظاہر محل کے والان کے معنی میں ہے۔

۱۱ "لجہ" "واصل" (لجارج "کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی کام کی انجام دہی میں منتہی کرنا۔ پھر لگے میں آواز کی آمد و رفت پر "لجہ" (بروزن "منجہ") کا اطلاق ہونے لگا اور سند کی شاخیں ماری ہوئی مروجوں کو "لجہ" (معوزن "جیہ") کہتے ہیں۔ مذکور آیت میں مروجوں اور شاخیں ملدے ہوئے پانی کی طرف اشارہ ہے۔

۱۲ "معوذتے" معنی "صاف و شفاف" کے ہیں اذ "قواریر" "قارورہ" کی جگہ ہے جس کا معنی ہوا اور شیشہ ہے۔

باری کرو دیا تھا کہ اس قسم کا ایک عظیم محل تیار کیا جائے جس سے ان کا مقصد ملکہ کو مطیع کرنے کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا اور اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ظاہری طاقت کے لحاظ سے بھی عظیم جناب سلیمانؑ کے پاس ایک بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے انھوں نے ایسا کام انجام دیا ہے۔

دوسرے لفظوں میں ایک وسیع و عریض علاقے کا امن و امان، دین حق کی قبولیت اور بے پناہ جنگی اخراجات سے بچنے کے لیے اس قسم کے اخراجات کوئی بڑی بات نہیں تھے۔

یہی وجہ ہے کہ جب ملکہ سبا نے ان مناظر کو دیکھا تو فوراً کہا: پروردگار! میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا ہے اذ رب انی ظلمت نفسی)۔

اور اب میں سلیمانؑ کے ساتھ مل کر اس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تمجید کر چکی ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار (واسلعت مع سلیمان اللہ رب العالمین)۔

میں پہلے سورج کی پوجا کیا کرتی تھی، زیب و زینت میں کھوپڑی تھی اور خود کو دنیا کا سب سے بہتر اور برتر انسان سمجھتی تھی۔

لیکن اب پتہ چلا ہے کہ میری طاقت کتنی کمزور اور حقیر تھی بلکہ اصولی طور پر یہ زرد جو اسرار قیمتی زیورات انسانی روح کو کبھی سیراب نہیں کر سکتے۔

خداوند! میں اپنے رہبر سلیمانؑ کے ساتھ مل کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اپنے کیے پر نادم ہوں اور تیرے آستانِ قدسی پر میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ "حج" استعمال کیا گیا ہے (یعنی سلیمانؑ کے ساتھ) تاکہ واضح ہو جائے کہ راہِ خدا میں سب برابر ہیں نہ کہ ظالم اور جاہل بادشاہوں کی مانند کہ جن کے ہاں ایک دوسرے پر مسلط ہوتا ہے خدا کے سامنے نہ کوئی غالب ہے اور نہ مغلوب، جب حق کو قبول کر لیا تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔

یہ ٹھیک ہے کہ ملکہ سبا اس سے پہلے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر چکی تھی جیسا کہ ہم گزشتہ آیات میں اس کی اپنی زبانی سن چکے ہیں کہ:

فا و قینا العلم من قبلھا و کنا مسلمین

ہم اس محنت کو یہاں پر لائے جانے سے پہلے ہی جان چکے تھے اور اسلام قبول کر چکے تھے۔

لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر ملکہ کا اسلام اپنے عروج کو جا پہنچا لہذا اس نے پہلے سے زیادہ زوردار طریقے سے اس کا اظہار کیا۔

ملکہ دعوتِ سلیمانؑ کی حقانیت کی علامتیں پہلے سے دیکھ چکی تھی:

بذئذ کا اس خاص انداز میں آنا۔

ملکہ کی طرف سے ارسال شدہ عظیم تحائف کا واپس لوٹا دینا۔

مختصر سے عرصہ میں دور دراز کے سفر سے اس کا تخت یہاں پر لانا۔

المختصر سلیمان کی انتہائی زیادہ عظمت و طاقت کا مشاہدہ کرنا اور پھر اس سب کچھ کے باوجود جناب سلیمان کا عظیم اخلاق دیکھنا کہ جو بادشاہوں کے اخلاق سے ذرہ بھر بھی مشابہت نہیں رکھتا۔

چند اہم نکات

۱۔ ملکہ سباء کا انجام:۔ ملکہ سباء کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ آخر کار وہ ایمان لے آئی اور صالحین کے کاموں میں شامل ہو گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد اپنے ملک کو واپس لوٹ گئی اور سلیمان کی طرف سے ملک پر حکمرانی کرتی رہی یا سلیمان کے پاس رہ گئی اور انھی کے ساتھ شادی کر لی۔ یا سلیمان کے مشورے پر یمن کے کسی بادشاہ جسے ”بتع“ کہا جاتا تھا، کے ساتھ عقد کر لیا۔ اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا۔

چونکہ قرآن کا ہدف اصلی تربیتی مسائل بیان کرنا ہے اور یہ بات ان مسائل سے غیر متعلق تھی لہذا اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی لیکن مفسرین اور مؤرخین نے اس بارے میں مختلف راستے اختیار کیے ہیں جن کی تحقیق کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین کے بقول مشہور و معروف یہی ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ البتہ اس مقام پر اس نکتے کی وضاحت بھی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ جناب سلیمان اور ان کے لشکر و حکومت کے بارے میں نیز ملکہ سباء اور اس کی تفصیلی زندگی کے بارے میں بہت ہی احسان طرازی کی گئی ہے کہ بعض مواقع پر تو عوام الناس کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض موقعوں پر اس صحیح تاریخی واقعے پر ایسے تاریک پردے ڈال دیئے جاتے ہیں کہ اس کی اصلیت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور یہ سب کچھ ان خرافات کا غلط نتیجہ ہوتا ہے جو حقائق کے ساتھ ملا دیئے جاتے ہیں لہذا ایسے خرافات سے پوری طرح چرکنار رہنا چاہیے۔

۲۔ سلیمان کی داستان کا خلاصہ:۔ حضرت سلیمان کے حالات کا کچھ حصہ جو مندرجہ بالا تیس آیات میں ذکر ہوا ہے، بہت سے مسائل بیان کرتا ہے کہ جن میں سے کچھ تو مفصلی طور پر پڑھ چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن پر ایک سرسری ہی نظر ڈالتے ہیں۔

۱۔ یہ داستان حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہما السلام کو خدا کی طرف سے علم ہونے کے ذکر سے شروع ہوتی ہے تو حید و فرمان الہی کے سامنے جھک جانے پر ختم ہو جاتی ہے اور توحید بھی ایسی کہ جس کا مرکز ”علم“ ہے۔

۲۔ یہ داستان بتاتی ہے کہ کسی پرندے کا غائب ہو جانا اور کسی علاقے پر اس کا پرواز کرنا بعض اوقات کسی ملت کی تاریخ کے دھاروں کو بھی بدل سکتا ہے اسے شرک سے ایمان کی طرف اور برائی سے اچھائی کی طرف پلٹا سکتا ہے اور یہی تیز پروردگار کا علم کی قدرت کا طرہ اور حکومت حق کا ایک ادنیٰ سانچہ ہے۔

۳۔ اس داستان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ نور توحید تمام دلوں میں جلوہ گن ہے حتیٰ کہ ایک پرندہ بھی جو ظاہراً خاموش ہے توحید کے اسرار پر سیدہ کی خبر دیتا ہے۔

۴۔ کسی انسان کو اس کی اصلی قدر و قیمت کی طرف توجہ دلانے اور اسے اللہ کی طرف ہدایت دینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کی رعونت اور تکبر کو توڑا جائے تاکہ آنکھوں پر پردے ہونے تکلیف پر دے اس کی حقیقت میں نگاہوں کے آگے سے سدھ جائیں جیسا کہ جناب سلیمان نے دو کام کر کے ملکہ کے غرور و تکبر کو چکنا چور کر دیا، ایک تو اس کا تخت منگا کر اور دوسرے اپنے محل کے ایک حصے میں اسے مفاسط میں ڈال کر۔

۵۔ انبیاء کرام کی حکومت میں ان کا منہمک مقصود کشور کشائی نہیں ہوتا بلکہ وہی کچھ ہوتا ہے جو اس سلسلے کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا ہے یعنی سرکش لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور رب العالمین کے حضور سرتسلیم خم کر دیں اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس داستان کا اختتام اسی نکتے پر کیا ہے۔

۶۔ ”ایمان“ کی روح ”تسلیم“ ہے یہی وجہ ہے کہ جناب سلیمان نے بھی اپنے خط میں اسی بات پر زور دیا تھا اور ملکہ سباء بھی آخر میں یہی کہتی ہے۔

۷۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس دنیا کی بہت طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اسے پرندے جیسی کمزور سی مخلوق کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ صرف اس کے علم سے بلکہ اس کے کام سے بھی استفادہ کرتا ہے اور کبھی چوٹی جیسی کمزور فاعل مخلوق اس کی تحقیر کر دیتی ہے۔

۸۔ ان آیات کا مرکز اس وقت نازل ہونا جب مسلمان زبردست مشکلات کا شکار تھے اور دشمن نے ہر طرف سے ان کا گھراؤ کر رکھا تھا، مسلمانوں کی دلجوئی اور ان کی تقویت کا باعث تھا اور انھیں مستقبل میں خدا کی طرف سے کامیابیوں کی امید دلانے کا باعث تھا۔

۲۵۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ○

۲۶۔ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○

۲۷۔ قَالُوا أَطِيعُوا نَارَكُمْ قَالَ طَئِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ○

ترجمہ

۲۵۔ اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدائے واحد کی عبادت کرو، لیکن وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر بھگڑا کرنے لگے۔

۲۶۔ (صالح نے) کہا: اے میری قوم! تم نیکی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو (اور عذاب الہی کو دعوت دیتے ہو اس کی رحمت کو نہیں) خداوند عالم سے اپنی بخشش کی درخواست کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم بھی رحمت الہی میں شامل ہو جاؤ۔

۲۷۔ انھوں نے کہا: ہم نے تمہیں بھی اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں انھیں بھی فال بد سمجھا ہے (صالح نے) کہا بد (اور نیک) فال تو خدا کے پاس ہے (اور تمہاری تقدیر اسی سے وابستہ ہے) تم ایسے لوگ ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔

تفسیر

حضرت صالحؑ اپنی قوم کے سامنے

گزشتہ آیات میں خداوند عالم کے تین پیغمبروں موسیٰ، داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ ہے اب یہاں پر جس چوتھے نبی اور اس کی قوم کا ذکر ہوا ہے وہ حضرت صالحؑ علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود ہے۔

پہلے فرمایا گیا ہے، ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی صالحؑ کو بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو عبادتِ خدا کی دعوت دیں اور لے کر سناں الی ثمود اخاہم صالحا ان اعبدوا اللہ۔

جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انبیاء کی داستان میں ”اخاہم“ (ان کے بھائی) کی تعبیر کا مقصد ان انبیاء کے اپنی قوم سے نہایت دوسری اور محبت کے اظہار کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بعض مقامات پر اس کے علاوہ رشتہ داری کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔

ہر حال اللہ کے اس با عظمت نبی کی دعوت اور تبلیغ کو صرف ایک جلد میں خلاصہ کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ”ان اعبدوا اللہ“ یقیناً عبادتِ خداوندی ہی تمام خدائی پیغمبروں کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔

پھر فرمایا گیا ہے: وہ لوگ صالحؑ کی دعوت کے سلسلے میں دو حصوں میں بٹ گئے اور لڑنے بھگڑنے لگے (ایک طرف مؤمن تھے اور دوسری طرف منہدی مزاج منکر)۔ (خاذاہم فریقان یختصمون)۔

سورۃ اعراف کی ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰

آؤ بنا کر اس بات پر اصرار کرنے لگے کہ اگر تم چر کتے ہو تو پھر ہم پر عذاب الہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ (یہی چیز سورہ اعراف کی آیت میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے)۔

لیکن صالح علیہ السلام نے انھیں کہا: اے میری قوم! تم نیکوں کی کوشش اور ان کی تلاش سے پہلے ہی عذاب اور بلاؤں کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ (قال یا قوم لستم تعلمون بالسیئة قبل الحسنة)۔

تم اپنی تمام نیکو عذاب الہی کے نازل ہونے پر ہی کیوں مرکوز کرتے ہو؟ اگر تم پر عذاب نازل ہو گیا تو پھر تمھارا خاتمہ ہو جائے گا اور ایمان لانے کا موقع بھی مٹ جائے گا۔ آؤ اور خدا کی برکت اور اس کی رحمت کے ساتھ ایمان کے زیر سایہ میری چٹائی کو آزمائو تم خدا کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ اس کی رحمت میں شامل ہو جاؤ (لو لا تستغفرون الله لعلکم ترجعون)۔

صرف بلاؤں اور عذاب نازل ہونے کا تقاضا کیوں کرتے ہو؟ یہ ہٹ دھرمی اور پاگل پن کی باتیں آخر کس لیے؟ یہ صرف صالح علیہ السلام کی قوم کے افراد ہی نہیں تھے جنھوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرا کر موعود عذاب کا تقاضا کیا بلکہ قرآن مجید میں اس قسم کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں جن میں سے ایک قوم بود کا واقعہ بھی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت:

واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم

وہ وقت یاد کرو جب انھوں نے کہا: پروردگار! اگر محمد کی یہ دعوت برحق ہے اور تیری جانب سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔

(انفال / ۳۲)

یہ بات واقعا عجیب ہے کہ انسان دعوائے محنت کی صداقت کو تباہ کن عذاب کے ذریعے جانچ رہا ہے نہ کہ رحمت کا سوال کرے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کی صداقت کے معترف تھے لیکن زبان سے اس کا انکار کیا کرتے تھے:

اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص علم طب کا مدعی ہو اور اسے معلوم ہو کہ فلاں دوا سے صحت اور شفا حاصل ہوتی ہے اور فلاں سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے لیکن وہ ایسی دوا حاصل کرنے کی کوشش کرے جو مہلک ہے نہ کہ وہ جو مفید اور شفا بخش ہے۔

یہ جہالت، نادانی اور تعصب کی نہایت ہی بدترین مثال ہوگی اور جہالت کے اس قسم کے بہت سے نمونے ملتے ہیں۔ ہر حال اس سرکش قوم نے اس عظیم پیغمبر کی ہمدردانہ نصیحتوں کو دل کے کانوں سے سننے اور ان پر عمل درآمد کرنے کی بجائے وہابیات اور بے کار باتوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، منجملہ اور باتوں کے انھوں نے کہا ہم تمھیں اور جو لوگ تمھارے ساتھ ہیں سب کو ایک بُری فال سمجھتے ہیں (قالوا اظہیر نابک و بمن معک)۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ سال خشک سالی اور قحط سالی کا تھا اسی لیے وہ صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ سب کچھ تمھارے اور تمھارے ساتھیوں کے نامبارک قدموں کی بدولت ہوا ہے۔ تم منحوس لوگ ہو چکے ہو معاشرے میں تم ہی بدبختی اور غصہ لائے ہو وہ بری فال کو اس بہانے سے جو درحقیقت بے کار اور شریر لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے، جناب صالح علیہ السلام کے ذوقی لائل کو کمزور کرنا چاہتے تھے۔

لیکن جناب صالحؑ نے جواب میں کہا: بُری فال (اور تمھارا نصیب) تو خدا کے پاس ہی ہے (قال طاشرکہ عند الله)۔

اسی نے تمھارے اعمال کی وجہ سے تمھیں ان مصائب میں ڈال دیا ہے اور تمھارے اعمال ہی تمھاری اس سزا کا سبب بنے ہیں۔

درحقیقت تمھارے لیے یہ خدا کی ایک عظیم آزمائش ہے جی ہاں! تم ہی ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جائے گی " (بل انتم قوم تفتنون)۔

یہ خدا کی آزمائش ہوتی ہے اور غرور کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ جو لوگ سنبھل جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ سنبھل جائیں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں غلط راستے کو چھوڑ کر خدائی راستے کو اختیار کر لیں۔

ایک نکتہ

"فال" اور "تطیر"؛ "تطیر" (بدشگونی) "طیر" کے مادہ سے پرندے کے معنی میں ہے۔ چونکہ عرب لوگ پرندوں کے ذریعے بُری فال لیا کرتے تھے لہذا "تطیر" بُری فال (بدشگونی) کے معنی میں آتا ہے۔ جو "تقال" یعنی نیک فال کے مقابلے میں ہے۔

قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان ہوئی ہے کہ بے ہودہ مشرکین، انبیاء کرامؑ کے مقابلے میں اسی حربے سے کام لیا کرتے تھے جیسا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے کہ:

وان تصبہم سبیحة یطیروا بعمولی ومن معہ

جب بھی فرعون والوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی غصہ سمجھتے۔ (اعراف — ۱۲۱)

دری نظر آیات کے مطابق قوم خود کے مشرکین نے صالح علیہ السلام کے بارے میں یہی منطق اختیار کی۔ سورہ یونس کے مطابق (انظاکہ کی طرف) حضرت یونسؑ کے نمائندوں کے مقابلے میں بھی مشرکین نے یہی منطق اپنائی اور انھیں بدشگونی کا الزام دیا۔ (یونس — ۱۸)

بات دراصل یہ ہے کہ انسان حوادث کے اسباب و علل سے لاعلمی نہیں رہ سکتا، اسے ہر حادثے اور وقوع پذیر ہونے والے ہر واقعے کی علت کی تلاش رہتی ہے اگر تو وہ موعود اور خدا پرست ہے اور واقعات کے اسباب کا مرکز ذات

خداوند ذوالجلال کو سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت کے تحت ہی ہر کام کسی حساب کے تحت انجام پاتا ہے اور قدرتی قوت و معلول کے لحاظ سے بھی اپنے علم پر انحصار کرتا ہے پھر تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے وگرنہ مومن اور خرافاتی ملکوں کا ایک سلسلہ از خود گھڑنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی نہ تو کوئی حد ہوتی ہے اور نہ ہی حساب! جس کا ایک واضح نمونہ یہی بدشگونی کا نظریہ ہے۔

زمانہ جاہلیت کے عربوں میں تھا کہ اگر پرندہ ان کی دائیں طرف سے گزر جاتا تو اسے نیک فال اور کامیابی کی دلیل سمجھتے تھے اور اگر بائیں طرف سے حرکت کرتا تو اسے بدشگونی تصور کرتے اور اپنی ناکامی اور شکست کی دلیل سمجھتے ان کے اندر اس قسم کے اور بھی کئی خرافات اور مروجہات پائے جاتے تھے۔

آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ان خرافات اور مروجہات پر بہت ایمان رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا خدا پر ایمان نہیں ہوتا اگرچہ جدید علم کے لحاظ سے وہ بہت بڑے عمیقوں پر فائز ہوتے ہیں حتیٰ کہ ایک نیکو فانی زمین پر گر جاتا انہیں سخت پریشان کر دیتا ہے اور جس گھر یا میز یا کرسی کا نمبر ۱۳ ہو وہ اس سے گھبراتے ہیں۔ اب بھی رمالوں اور فال نکالنے والوں کا بازار گرم ہے اور یہ سلسلہ ابھی تک بہت رائج ہے۔

لیکن قرآن صرف ایک مختصر سے جملے میں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ ”طاثرکم عند اللہ“ یعنی تمھارا بخت و طالع، فتح و شکست اور کامیابی و ناکامی عرض سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ خدا جو صاحب حکمت ہے اور اپنی نغبتیں، لیا قاتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر عطا کرتا ہے جو انسان کے ایمان و عمل اور گفتار و کردار کا نتیجہ ہوتی ہیں۔

تو اس طرح اسلام اپنے پیروکاروں کو خرافات سے حقیقت اور بے راہروی سے صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ (فال اور شگون کے بارے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی جلد ۴ سورہ اعراف کی ۱۳۱ ویں آیت کے ذیل میں تفصیل سے گفتگو کی ہے)

۴۸۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ○

۴۹۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ○

۵۰۔ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا أَوْ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○

۵۱۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ إِنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ○

۵۲۔ فَبِمَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لَبِثُوا فِي الْيَوْمِ يَظْلَمُونَ ○

۵۳۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ○

ترجمہ

۴۸۔ اور اس شہر میں نوٹوے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح کرنے والے نہیں تھے۔

۴۹۔ انھوں نے کہا آؤ اور خدا کی قسم اٹھاؤ کہ اس (صالح) پر اور اس کے خاندان پر شب خون ماریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے پھر اس کے خون کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہمیں اس کے اہل خاندان کی ہلاکت

کی کوئی خبر نہیں ہے اور ہم اپنی اس بات میں بالکل پکے ہیں۔

۵۰۔ انھوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ہم نے بھی اہم منصوبہ بنایا جبکہ وہ اس سے بے خبر تھے۔

۵۱۔ تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیا انجام ہوا؟ کہ ہم نے انھیں اور ان کی ساری قوم کو نیست و نابود کر دیا۔

۵۲۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے خالی ہو چکے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے واضح نشانی

ہے جو آگاہی رکھتے ہیں۔

۵۳۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا تھا۔

تفسیر

نومفسد ٹولوں کی سازش

یہاں پر حضرت صالح اور ان کی قوم کی داستان کا ایک اور حصہ بیان کیا گیا ہے جو درحقیقت گزشتہ حصے کا متمم ہے اور اسی پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے کا ذکر ہے جو نو کا فساد منافقین لوگوں نے تیار کیا تھا اور خدا نے ان کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔

فرمایا گیا ہے: اس شہر (دادئی القریٰ) میں نوٹولے تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے (وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون)۔

چونکہ ”رهط“ کا معنی ہے دس سے کم یا پالیس سے کم افراد کا مجموعہ۔ اس لیے یہاں سے یہ بات بخوبی بھیجی جاسکتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹولے تھے جن میں سے ہر ایک کی اپنی علیحدہ پالیسی تھی اور ان کی قدر مشترک زمین میں فساد پھیلانا اور اجتماعی نظام کو جبرم برجم کرنا اور اعتقادی و اخلاقی بنیادوں کا کھینچنا تھا اور ”لا يصلحون“ اسی بات کی تاکید ہے کیونکہ بعض اوقات انسان فساد برپا کرتا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے کہ وہ اپنے کیے پر نادم ہو جاتا ہے اور پھر اصلاح کی ترکیبیں سوچتا ہے۔ لیکن حقیقی مفسد ایسا نہیں کرتے ان کا کام ہمیشہ فساد برپا کرنا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اصلاح کی نہیں سوچتے۔ بالخصوص جبکہ ”بفسدون“ فعل مضارع ہے جو استمرار پر دلالت کرتا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا یہ کام مسلسل ہوتا ہے۔

ان نوٹولے سے ہر گز وہ کا ایک ایک سربراہ بھی تھا اور شاید ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی قبیلے کی طرف منسوب بھی تھا۔ ظاہر ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے ظہور فرمایا اور اپنا مقدس اور اصلاحی آئین لوگوں کے سامنے پیش کیا تو ان ٹولوں پر عرصہ جات تنگ ہونے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد والی آیت کے مطابق انھوں نے کہا: ”آؤ خدا کی قسم اٹھا کر عہد کریں کہ صالح اور ان کے خاندان پر شب خون مار کر انھیں قتل کر دیں گے پھر ان کے خون کے وارث سے کہیں گے کہ ہمیں اس کے خاندان کے قتل کی کوئی خبر نہیں اور اپنی اس بات میں ہم بالکل سچے ہیں (قالوا قتلا سموا بالله لنبيته واهله ثم لنقتولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون)۔

”قتلا سموا“ فعل امر ہے جس کا معنی ہے قسم اٹھانے میں سب شریک ہو جاؤ اور اس بڑی سازش میں ایسا عہد کرو جس میں کوئی شک نہ ہو۔

پھر لائی غربات یہ ہے کہ انھوں نے قسم بھی ”اللہ“ کی اٹھائی تھی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو پوجنے کے علاوہ زمین و آسمان کے خالق اللہ پر بھی عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے اہم مسائل میں اسی کے نام کی قسم کھاتے تھے۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ اتنے مغرور اور بدست ہو چکے تھے کہ اس قدر ہولناک جرم کے ارتکاب کے لیے بھی انھوں نے خدا ہی کا نام لیا۔ گویا وہ کوئی اہم عبادت یا کوئی ایسا کام انجام دینے لگے ہوں جو اللہ کو بہت منظور ہے۔ خدا سے بے خبر مغرور اور گمراہ

لوگوں کا طریقہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔

”لنبيته“ کے مادہ سے ہے جس کا معنی شب خون مارنا اور رات کے وقت غافل پا کر حملہ کرنا ہے اس تعبیر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صالح علیہ السلام کے جنواؤں اور ان کے قوم و قبیلہ سے خوف کھاتے تھے۔ لہذا انھوں نے ایسا منصوبہ بنایا کہ جس سے وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں اور صالح کے طرفداروں کے غم و غصہ کا شکار بھی نہ ہوں۔ گویا وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے۔ بنا بریں انھوں نے رات کے وقت حملے کی ترکیب سوچی اور طے کر لیا کہ جب بھی کوئی شخص ان سے پوچھ گچھ کرے گا تو سب متفق ہو کر قسم اٹھائیں گے کہ اس منصوبے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا حتیٰ کہ وہ اس وقت موجود بھی نہیں تھے۔ (کیونکہ ان کی صالح کے ساتھ مخالفت پہلے سے دنیا کو معلوم تھی)۔ تاہم ان میں سے ہر ایک کی سازش کچھ یوں تھی کہ شہر کے اطراف میں ایک پہاڑ تھا اور پہاڑ میں ایک غار تھی جس میں جناب صالح علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے اور کبھی کبھار وہ رات کو بھی اسی غار میں جا کر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے تھے اور اس سے راز فضا کیا کرتے تھے۔

انھوں نے طے کر لیا کہ وہاں کین لگا کر بیٹھ جائیں گے جب بھی صالح وہاں آئیں گے انھیں قتل کر دیں گے۔ ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل خانہ پر حملہ کر کے انھیں بھی راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے اگر ان سے اس بارے میں کسی نے پوچھ بھی لیا تو اس سے لاطمی کا اظہار کر دیں گے۔ لیکن خداوند عالم نے ان کی اس سازش کو عجیب و غریب طریقے سے ناکام بنا دیا اور ان کے اس منصوبے کو نقش بر آب کر دیا۔

جب وہ ایک کو نہ نہیں لگات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ سے پتھر گرنے لگے اور ایک بہت بڑا ٹکڑا پہاڑ کی چوٹی سے گرا اور ان کی آن میں اس نے ان سب کا صفایا کر دیا۔

لہذا قرآن مجید بعد والی آیت میں کہتا ہے: ”ادھر انھوں نے ایک اہم منصوبہ بنایا اور ادھر ہم نے زبردست منصوبہ تیار کیا اور انھیں اس کا کوئی علم نہیں تھا (و مكرنا مكرنا و هم لا يشعرون)۔

پھر فرمایا گیا ہے: ”ذرا دیکھو کہ ان کی سازش اور مکاری کا انجام کیا ہوا؟ کہ ہم نے ان کا اور ان کی تمام قوم اور طرفداروں کو نیست نابود کر دیا (فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم اناد مرناهم و قتلناهم اجمعين)۔

”مكر“ کا لفظ جصیا کہ ہم پہلے (تفسیر نمونہ کی دوسری جلد ص ۱۳) پر بھی بتا چکے ہیں کہ عربی ادب میں ہر قسم کی چارہ جوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آج کل فارسی میں یہ لفظ شیطانی چالوں اور نقصان دہ منصوبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں ایسا نہیں ہے بلکہ اچھے اور بُرے دونوں طرح کے منصوبوں اور چارہ جوئی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

راغب ”مفردات“ میں کہتے ہیں:

لے اردو میں بھی یہ لفظ فارسی منہم سے ہم آہنگ ہے۔ (ترجم)

المکر صرف الغیر عما یقصدہ

مکر یہ ہے کہ کسی کو اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکا جائے۔

بنامہریں جب یہ لفظ خداوند عالم کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا مفہوم ہوگا کسی نقصان دہ منصوبے اور سازش کو نامہر بنانا اور جب فساد کی لوگوں کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا اصلاحی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے روکنا۔
پھر قرآن پاک ان کی ہلاکت کی کیفیت اور ان کے انجام کو یوں بیان کرتا ہے: ویکویر ان لوگوں ہی کے گھر میں کہ جو اب ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے دیران پڑے ہیں (فلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا)۔
نہ وٹاں سے کوئی آواز نہ آتی ہے،
نہ کسی قسم کا شور شرابہ سننے میں آتا ہے۔

اور نہ ہی ذرق برق گناہ بھری مٹلیں دکھائی دیتی ہیں،

جی ہاں: وٹاں پر ظلم و ستم کی آگ بھڑکی جس نے سب کو جلا کر رکھ کر دیا۔

ظالموں کے اس انجام میں خداوند عالم کی قدرت کی واضح نشانی اور درس عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ظلم و آگہی رکھتے ہیں (ان فی ذلک لآیۃ لعلہم یعلمون)۔

لیکن اس بھٹی میں سب شک و شبہ نہیں جیسے بلکہ بے گناہ افراد گناہ گاروں کی آگ میں جلنے سے بچ گئے۔ ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو ایمان لائے تھے اور تقویٰ اختیار کر چکے تھے (وانجینا الذین امنوا وکانوا یتقون)۔

چند اہم نکات

اقوم ثمود کو کیا سزا ملی؟ اس سرکش اور ظالم قوم کے بارے میں کبھی تو قرآن یوں فرماتا ہے:

فاخذتہم الرجفة

انھیں زلزلے نے آیا اور تباہ و برباد کر دیا (اعراف / ۷۸)

کبھی فرماتا ہے:

فاخذتہم الصاعقة

کڑکنے والی بجلی ان پر گری۔ (ذاریات / ۴۴)

اور کبھی کہتا ہے:

واخذ الذین ظلموا الصیحة

آسمانی چیخ نے ان کا کام تمام کر دیا (ہود / ۶۷)

اگر غور کیا جائے تو ان تینوں تعبیروں میں کسی قسم کا تضاد نہیں پایا جاتا کیونکہ ”صاعقة“ بھی بجلی کی بہت بڑی چمکاہٹ ہوتی ہے جو بادل کے ٹکڑوں اور زمین کے درمیان آتی جاتی رہتی ہے۔ عظیم اور مہیب آواز بھی اس کے ہمراہ ہوتی ہے اور

طرف زمین میں شدید قہقہہ کا زلزلہ بھی ساتھ لاتی ہے (آسمانی چیخ کے بارے میں مزید تفصیل ہم نے تفسیر نمونہ جلد ۸ سورہ نمل کی آیت ۶ کی تفسیر میں بیان کی ہے)۔

۲۔ پتھر بن جانے والے: بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دوستوں کی تعداد چار ہزار تھی، آپ کے ساتھ مذہب سے بچ گئے تھے اور حکم پروردگار کے مطابق خداوند گناہ سے لبریز اس علاقے سے کوچ کر کے حضرت جاپینے تھے۔

۳۔ ”خاویہ“ کا مفہوم: ”خاویہ“ ”خواء“ (بروزن ”هواء“) کے مادہ سے ہے جس کا ایک معنی سقوط کرنا اور دیران ہونا ہے اور ایک معنی خالی ہونا اور شہابی ستاروں کے بارے میں بھی یہی تعبیر استعمال کی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں: ”غری النجم“ یعنی ستارہ گرا۔

راعنہ اپنی کتاب مفردات میں کہتے ہیں ”غوی“ کا اصل معنی خالی ہونا ہے اور محو کے پیٹ، خالی اخروٹ، درخت، خالی ستاروں کے بارے میں اس کا اطلاق ہوتا ہے (زمانہ جاہلیت کے عربوں کا نظریہ تھا کہ جو ستارہ بھی افق میں ظاہر ہوتا ہے۔ اپنے ساتھ بارش لاتا ہے)۔

۴۔ ظلم کا نتیجہ: ایک روایت میں ابن عباس سے مروی ہے کہ قرآن مجید سے مجھے اس بات کا بخوبی علم ہوا ہے کہ ظلم گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیتا ہے۔

پھر انھوں نے اس آیت کو اپنے مدعا کے ثبوت میں پیش کیا ”فلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا“ اور حقیقت یہ ہے کہ شہروں کی تباہی اور معاشرہ کی بربادی میں ظلم ایک ایسا عنصر ہے جس کے ساتھ کسی درجہ قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ظلم مار ڈالنے والی گرجہ بادل جی ہے،
ظلم اجاڑ کر رکھ دینے والا زلزلہ ہے،
اور ظلم آسمانی چیخ کی مانند تباہ کر دینے والا موت کا پیغام ہے۔

تاریخ نے بار بار کے تجربات سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ممکن ہے دنیا کفر کے ساتھ تو برقرار رہ جائے لیکن ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی۔

۵۔ قوم ثمود کو سزا کب ملی؟ اس میں شک نہیں ہے کہ قوم ثمود کو عمومی طور پر سزا ناقہ صالح کے قتل کرنے کے بعد ملی جیسا کہ سورہ ہود کی آیت ۶۷ تا ۶۹ میں بت کر جب انھوں نے ناقہ کو قتل کر دیا تو صالحؑ نے فرمایا:

تم تین دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اس کے بعد تمہیں خدا کا عذاب ضرور اپنی پیٹ میں لے لے گا۔

۱۔ طبری نے مجمع البیان میں، آلوسی نے روح المعانی میں، اور قرطبی نے اپنی مشرقیہ میں، اعلیٰ آیات کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے۔

۲۔ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

اور جب ہذا حکم پہنچ گیا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو صالح پر ایمان لا چکے تھے اور ظالموں کو آسمانی بیخ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے ہی گھروں میں زمین پر گر پڑے اور مر گئے۔

بنابرین حضرت صالح کے قتل کی سازش کے بعد ہی عذاب نازل نہیں ہوا بلکہ قوی احتمال یہ ہے کہ خدا کے اس پیغمبر کے قتل کی سازش کے واقعے میں فقط سازشی ٹولے ہلاک ہوئے اور دوسرے ظالموں کو سنبھل جانے کے لیے مہلت دی گئی، لیکن ناکہ قتل کے بعد تمام ظالم اور بے ایمان گناہ گار فنا ہو گئے۔ لہذا اس سورہ کی اور سورہ ہود اور سورہ اعراف کی آیات کے ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

بالفاظ دیگر زیر نظر آیات میں حضرت صالحؑ اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی سازش کے نتیجے میں نازل ہونے والے عذاب کا تذکرہ ہے اور سورہ اعراف اور ہود کی آیات میں ناکہ صالح کے قتل کے نتیجے میں عذاب کے نازل ہونے کا بیان ہے تو ان دونوں صورتوں کو ملا کر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ان ظالموں نے پہلے تو جناب صالح کے قتل کے منصوبے بنائے لیکن جب اس میں انھیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر ان کے عظیم مجرّمہ یعنی ناکہ کو قتل کر دیا اور تین دن کی مہلت کے بعد انھیں دردناک عذاب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

یہ احتمال بھی ہے کہ انھوں نے پہلے تو ناکہ کو قتل کیا ہوا اور جب جناب صالح علیہ السلام نے انھیں تین دن کے بعد نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا ہو تو انھیں بھی شہید کرنے کی ٹھان لی ہو لیکن اس شیطانی منصوبے میں ناکامی کے بعد تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے۔

۵۴۔ وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ○

۵۵۔ إِيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ

قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ○

ترجمہ

۵۴۔ اور لو طو کو یاد کیجیے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو؟ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو۔

۵۵۔ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ تم تو جاہل قوم ہو۔

تفسیر

قوم لوط کی بے راہروی

حضرت موسیٰؑ، حضرت داؤدؑ، حضرت سلیمانؑ اور حضرت صالحؑ اور ان کی اقوام کے واقعات بیان کرنے کے بعد جس پانچویں پیغمبر کی زندگی کی طرف اس سورہ میں اشارہ کیا گیا ہے وہ خدا کے با عظمت نبی حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے ان کے واقعات صرف اسی مقام پر بیان نہیں کیے بلکہ کئی اور مقامات پر بھی ان کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں مثلاً سورہ حجر، ہود، شعراء اور اعراف میں ان کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔

ایسے واقعات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے نہیں کہ ایک مرتبہ کسی واقعے کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد پھر اس کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ یہ ایک انسان ساز اور تربیتی کتاب ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ تربیتی مسائل میں بعض اوقات ضرورت پیش آجاتی ہے کہ کسی ایک واقعے کو ایک نہیں کئی مرتبہ دہرایا جائے اس کے مختلف زاویوں کو دکھایا جائے اور مختلف لحاظ سے اس سے نتائج اخذ کیے جائیں۔

ہر حال قوم لوط کی جیسی بے راہروی، ہم جنس بازی اور دوسری برائیوں کی داستانیں مشہور عالم ہیں اور اسی طرح اس قوم کا دردناک انجام ان لوگوں کے لیے درس عبرت ثابت ہو سکتا ہے جو شہوات اور غواہشات نفسانی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور چوکریہ آلودگی اور بے حیائی لوگوں میں سراپت کر چکی ہے لہذا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس واقعے کو بار بار دہرایا جائے۔

زیر نظر آیات میں سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: اور لوط کو یاد کیجیے جب انھوں نے اپنی قوم سے کہا: کیا تم بڑے کاموں کی طرف جاتے ہو۔ جبکہ (ان کی برائی اور غلط نتائج) تم دیکھ رہے ہو (ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون

الفاحشة وانتع تبصرون ۱۰

”فاحشة“ کے بارے میں ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کاموں کو کہا جاتا ہے جن کی برائی اور قباحت واضح اور آشکار ہو یہاں پر اس سے مراد ”لواط“ اور ہم جنس بازی کا فعل قبیح ہے۔

”انتع تبصرون“ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس قبیح فعل کی قباحت اور برائیاں نیز اس کے شرناک اور خطرناک نتائج دیکھ رہے ہو کہ کس طرح اس نے تمہارے معاشرے کو ناپاک اور آلودہ کر کے رکھ دیا ہے حتیٰ کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اور کمسن بچے بھی اس گناہ سے محفوظ نہیں ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم بیدار نہیں ہوتے۔ بعض مفسرین نے اس مقام پر یہ احتمال پیش کیا ہے کہ یہ آیت شاید اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ اس فعل قبیح کا ارتکاب ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے یہ بات ظاہری عبارت سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی کیونکہ لواط چاہتے تھے کہ ان کے خواہیہ ضمیر کو بھنجوڑیں اور بیدار کریں اور ان کی باطنی آواز کو ان کے کانوں تک پہنچائیں۔ درحقیقت وہ ان کی بصیرت کو دعوت دے رہے تھے۔ اس فعل کے تباہ کن نتائج اور انہیں بیدار کرنے کی بات کر رہے ہیں۔

آگے چل کر قرآن فرماتا ہے: کیا تم عورتوں کی بجائے شہوت کے ساتھ مردوں کے پاس جاتے ہو؟ (انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء)۔

درحقیقت پہلے تو اس قبیح فعل کو ”فاحشة“ (بڑا کام) کہا پھر اسے مزید واضح کر کے بیان کر دیا تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہ جائے یہ انداز ہم ترین مسائل کو بیان کرنے کے فنون بلاغت میں سے ایک ہے چونکہ اس بڑے کام کا سبب جہالت اور نادانی ہے لہذا قرآن آگے فرماتا ہے: تم تو نادان اور جاہل قوم ہو (بل انتم قورم تجهلون)۔

خدا سے جہالت، مقصد غلطی سے جہالت، ناموس خلقت سے جہالت اور اس بے شرمانہ گناہ کے آثار و نتائج سے جہالت اگر تم خوب غور سے کام لو اور خوب سوچو تو اس حقیقت کو یقیناً سمجھ لو گے کہ یہ قبیح فعل کس حد تک جاہلانہ کام ہے۔ اس جملے کو استفہام کی صورت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جواب وہ اپنے ضمیر سے غور سنیں تاکہ اس کا بہتر اثر ہو۔

۵۶۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ○

۵۷۔ فَإِنْ جِئْتَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ○

۵۸۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ○

۵۹۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ○

ترجمہ

۵۶۔ انھوں نے اس کا جواب صرف یہ دیا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کہ یہ بڑے پاکدامن لوگ ہیں۔

۵۷۔ ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ باقی رہ جانے والوں میں سے ہو۔

۵۸۔ پھر ہم نے ان پر (پتھروں کی) بارش برسائی (کہ وہ سب کے سب اس میں دب کر مر گئے) اور یہ کہتنی بڑی بارش ہے ان کے لیے جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

۵۹۔ کہہ دیجیے: حمد خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور (درود) سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ تو کیا خداوند عالم بہتر ہے یا وہ بُت کہ جنہیں خدا کا شریک بناتے ہیں۔

تفسیر

جہاں پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

گزشتہ گفتگو میں ہم اللہ کے عظیم نبی جناب لوط علیہ السلام کے منطقی دلائل کو ملاحظہ کر چکے ہیں جو انھوں نے گناہوں سے آلودہ بے راہروی کے حکما روگوں کے سامنے پیش کیے تھے۔ یہی دیکھ چکے ہیں کہ انھوں نے کس عمدہ اور استدلالی انداز میں

۱۰ ممکن ہے کہ ”لوطاً“ ارسلا ”فعل کی وجہ سے منسوب ہو جو سابقہ آیات میں گزر چکا ہے یا“ اذکر ”مجھے یاد دل کی وجہ سے منسوب ہو“ اذ قال: ”کے چلنے کے پیش نظر دوسرا احتمال زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لوط جیسے بیع فعل سے انھیں روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور کس طرح انھیں سمجھایا ہے کہ یہ کام جہالت دناوانی اور قانون فطرت اور دوسرے تمام انسانی اقدار سے لٹکیا ہوا ہے۔

اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کثیف اور خبیث قوم نے آپ کی اس منطقی گفتار کا کیا جواب دیا؟ تو قرآن کی زبانی سن لیجیے قرآن کہتا ہے ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کہا: لوط کے خاندان کو اپنے شہر اور علاقے سے نکال باہر کرو کیونکہ یہ بڑے پاکباز لوگ ہیں اور یہ اپنے تئیں ہم سے ہم آہنگ نہیں کر سکے (خدا کا جواب قسومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریبتکم انھم اناس یتطہرون)۔

یہ ایک ایسا جواب ہے جو ان کی فکری پستی اور انتہائی اخلاقی تنزل کا آئینہ دار ہے۔

جی ہاں! مجرم اور گناہ سے آلودہ ماحول میں پاکیزگی ایک جرم و عیب ہوا کرتی ہے۔ یوسف جیسے پاکدامن کو غفلت و پارائی کے جرم میں زمرانوں میں ڈالا جاتا ہے۔ خدا کے باطلت نبی جناب لوط کے خاندان کو گناہوں سے پرہیز اور دوری اختیار کرنے کی پاداش میں شہر بدر کیا جاتا ہے جیکہ زلیخا میں اس ماحول میں آزاد و صاحب جاہ و مقام ہوا کرتی ہیں اور قوم لوط اپنے اپنے گھروں میں آرام و آسائش کے ساتھ رہتی ہے۔

یہیں پر قرآن مجید کا مصداق واضح ہو جاتا ہے جو وہ گمراہ لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ:

ہم (ان کے اپنے اعمال کی بنا پر) ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں اور ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں۔

ایک احتمال یہ بھی ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں اس حد تک بھنس چکے تھے کہ لوط کے خاندان کا تسخیر اڑا کر رکھتے تھے کہ وہ ہیں ناباک سمجھتے ہیں اور خود بڑے پاکیزہ رہتے ہیں یہ کیسا مذاق ہے؟

یہ عجیب بات نہیں تو اور کیا ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کے فعل سے مانوس ہو جانے کی وجہ سے انسان کی جس شناخت ہی یکسر بدل جائے یہ بالکل اس چترارنگی کے والے کی مثال ہے جو بد بوسے مانوس ہو چکا تھا اور جب ایک مرتبہ وہ عطاریوں کے بازار سے گزر رہا تھا تو عطری کا مانوس ہو کر وہ بے ہوش ہو گیا جب اسے حکم کے پاس لے گئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے دوبارہ چترارنگی والوں کے بازار میں لے جایا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور وہ ہوش میں آ گیا اور مرنے سے بچ گیا اور واقعتاً اس بارے میں یہ ایک دلچسپ حسی مثال ہے۔

روایات میں ہے کہ جناب لوط علیہ السلام نے اس قوم کو تیس سال تک تبلیغ کی لیکن اپنے خاندان کے سوا (اور وہ بھی جوی کو مستثنیٰ کر کے کیونکہ مشرکین کے ساتھ ہم عقیدہ ہو گئی تھی) اور کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا۔

اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہو جائے انھیں دنیا میں جینے کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے تو بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بعد والی آیت میں فرماتا ہے: ہم نے لوط اور ان کے اہل خانہ کو

جہالت دی۔ سوائے لوط کی زوجہ کے کہ جس کا مقدر ہم نے باقی رہ جانے والوں سے منسلک کر دیا تھا (فانجیناہ و اہلہ الا امرأتہ قد زناھا من الغایبین)۔

ایک مقررہ وقت کے مطابق ان کے باہر نکل جانے کے بعد (اس رات کی صبح کو جبکہ شہر گناہوں میں پوری طرح غرق ہو چکا تھا) صبح کا وقت ہوا تو ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی (کہ وہ سب لوگ اس میں دفن ہو کر رہ گئے اور وہ یاس وقت ہوا جب زلزلے نے مکمل طور پر ان کو تہ و بالا کر دیا)۔ (وامطرنا علیہم مطراً)۔

”اور کس قدر بری ہمت اور ناگوار ہے ڈرائے جانے والے لوگوں پر پتھروں کی یہ بارش“ (فساء مطر العنزدین)۔

قوم لوط اس کے انجام اور ہم جنس بازی کے بڑے اثرات کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی جلد ۵ (سورۃ ہود کی آیات ۷۷ تا ۸۲) میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں لہذا یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں۔

یہاں پر ہم صرف ایک نکتے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور وہ یہ کہ:

قانون خلقت نے ہمارے لیے ایک ایسے راستے کی نشاندہی کر دی ہے کہ جس پر چل کر ہم ارتقائی مراحل طے کر سکتے ہیں اور اسی میں ہماری زندگی کا راز مضمر ہے اور اس کی مخالفت ہماری پستی اور موت کا سبب بن جاتی ہے۔

قانون خلقت نے جنسی جذبے کو ————— نسل انسانی کی بقا اور انسان کی روحانی تسکین کو ————— دو مخالف

جنسوں میں قرار دیا ہے اگر یہ راستہ ”ہم جنس بازی“ کی سمت موڑ دیا جائے تو نہ صرف اس سے روحانی تسکین ختم ہو جاتی ہے بلکہ اجتماعی سکون بھی غارت ہو جاتا ہے اور چونکہ اجتماعی قوانین کے ڈاٹے فطرت سے جاملتے ہیں لہذا ان کی مخالفت انسان کی جسمانی ساخت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔

خدا کے باطلت نبی جناب لوط علیہ السلام نے اپنی گمراہ اور بے راہ و قوم کو بھی اسی فطری امر کی طرف توجہ دلائی اور ان غیر کو جنھیں مڑ کر فرمایا کہ تم ایسی برائی کے پیچھے لگے ہوئے ہو حالانکہ تم اس کے خطرناک نتائج کو بھی دیکھ رہے ہو، تمھاری یہ جہالت قانون حیات سے لاعلمی و حقیقت تمھاری حماقت، نادانی اور بے وقوفی ہے جو تمھیں اس حد تک بے راہ رو اور گمراہ کر چکی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اگر اس گمراہ قوم کے بارے میں دوسرے قوانین بھی تبدیل ہو جائیں تو مقام تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پانی جو کہ مایہ زندگی ہے کی بجائے پتھر برسے لگ جائیں اور امن و سکون کا گہوارہ ان کی سر زمین زمرانوں کی وجہ سے ترو بلا ہو جائے اور وہ صرف نیست و نابود رہیں تو ہم جنس بیکران کا نشان تک بھی باقی نہ رہے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔

اسی سلسلے کی آخری آیت میں پانچ عظیم انبیاء کے تفصیلی حالات اور ان کی قوموں کا انجام بیان کرنے کے بعد گزشتہ واقعات کو بطور نتیجہ اور مشرکین سے گفتگو کے مقدمہ کے عنوان سے روئے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے فرمایا گیا ہے۔

کرم دیجیے، خدمتائش ذاتِ خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے (قل الحمد للہ)۔

حمد تو تعریف صرف اس خدا کے لیے مخصوص ہے جس نے قوم کو طوبیٰ عطا کی ہے جیسا کہ قوم کو نیت و نالود کر دیا تاکہ ان کے اس قبض فضل کی آلودگیوں سے باقی دنیا محفوظ رہ جائے۔

حمد و ستائش اس خدا کے ساتھ مخصوص ہے جس نے مٹو جیسی فاسد و فسد قوم کو اور فرعونوں اور فرعون جیسے ظالمین کو ملک و مردم میں بھیج دیا تاکہ ان کا طرز عمل دوسروں کے لیے اُسوہ اور نمونہ قرار نہ پائے۔

اور تمام تعریفیں صرف اس کے لیے مخصوص ہیں جس نے اپنی ہر طرح کی نعمتیں داؤد و سلیمان جیسے اپنے با ایمان بندوں کو عطا فرمائیں اور قوم سبا جیسی گمراہ ملت کو ان کے ذریعے ہدایت بخشی۔

پھر فرمایا گیا ہے: درود و سلام ہو اس کے برگزیدہ بندوں پر (و سلام علی عباد الذین اصطفیٰ)۔

سلام ہو موسیٰ، صالح، لوط، سلیمان اور داؤد پر اور سلام ہو تمام انبیاء اور ان کے پیچھے جانشینوں پر۔

بعد میں فرمایا گیا ہے: کیا وہ خدا بہتر ہے جس نے یہ سب توانائی قدرت و طاقت، نعمت و انعام عطا فرمائے ہیں یا وہ بت جو مطلقاً کسی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے اور یہ لوگ انھیں خدا کا شریک ٹھہرتے ہیں (اللہ خیر اما یشرکون)۔

ہم نے انبیاء و ماسلف کی ان داستانوں میں دیکھ لیا ہے کہ مذاب کے نزول کے موقع پر بت اپنے عبادت گزاروں کی ذرہ بھر بھی امداد نہ کر سکے۔ جبکہ خداوند عالم نے کسی بھی مشکل مرحلے میں مومنین کو تنہا نہیں چھوڑا اور اس کی بے پایاں رحمت ہر وقت ان کی مدد کو پہنچی۔

۶۰۔ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا

بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۖ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۝

۶۱۔ اَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۶۲۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۖ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝

۶۳۔ اَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشُرَابَيْنِ يَدَيِ رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۖ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

۶۴۔ اَمَّنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرُفُّكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ترجمہ

۶۰۔ کیا جو بت تمہارے معبود ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے پھر ہم ہی نے اس کے ذریعے خوبصورت اور سرور انگیز باغات اگائے اور تمہارے بس کی تو بات ہی نہ تھی کہ تم ان کے درخت اگا سکتے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور

۱۔ "آلہ" "در اصل" "اللہ" تھا اور اس میں سے ایک جزو الف میں تبدیل کر دینے سے "م" کی صورت اختیار کر گیا اور "اما یشرکون" "در اصل" "اما یشرکون" تھا۔ کیونکہ "ام" استفہام کے لیے ہے اور "ما" موصولہ ہے۔ دونوں ہم آہیں میں مدغم کر دی گئی ہیں۔

معبود ہے؟ نہیں بلکہ وہ تو ایسے نادان ہیں کہ خدا کی مخلوق کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔

۶۱۔ یاد جس نے زمین کو جائے آرام و قرار بنایا ہے اور اس میں دریا جاری کیے ہیں اور زمین کے لیے ثابت و حکم پہاڑ بنائے ہیں اور دو سمندروں کے درمیان حد فاصل بنائی ہے (تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں، تو اس حالت میں) کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے (اور جاہل ہیں)۔

۶۲۔ یاد وہ جو مضطر و بے چین کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی مصیبت دور کرتا ہے اور تجھیں زمین پر خلیفہ بناتا ہے تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم میں سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

۶۳۔ یاد وہ جو تجھیں صحرا کی تاریکیوں اور سمندر میں رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت کے نازل ہونے سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیج دیتا ہے کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اس بات سے برتر و بالا ہے کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیں۔

۶۴۔ یاد جس نے خلقت کا آغاز کیا اور پھر اسے پلٹے گا اور وہ جو تجھیں زمین و آسمان سے روزی عطا کرتا ہے کیا کوئی اور معبود خدا کے ساتھ ہے؟ کہہ دیجیے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو؟

تفسیر یہ دلائل اور پھر بھی شرک

گزشتہ گفتگو کے سلسلہ آیات کی آخری آیت میں (پانچ عظیم انبیاء کی چونکا دینے والی داستانوں کے بعد) ایک مختصر مگر جامع سوال کیا گیا ہے کہ ”کیا خداوند قادر و توانا بہتر ہے یا ان کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بے قدر و قیمت بت؟“ زیر نظر آیات میں اس جملے کی تشریح کی گئی ہے اور پانچ آیات میں پانچ پچھٹے سوال کیے گئے ہیں۔ اور شرکین کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سوالات کا جواب طلب کیا گیا ہے تو پانچ آیات میں خداوند عالم کی بارہ عظیم نعمتیں توحید کے دلائل کے طور پر ذکر کی گئی ہیں۔

سب سے پہلے آسمان و زمین کی خلقت، باران رحمت کا نزول اور اس سے پیدا ہونے والی برکتوں کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے: ”کیا وہ بت بہتر ہیں جو تمہارے معبود ہیں یا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور ہم نے اس سے خوبصورت اور سرور انگیز نباتات اگائے ہیں (امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا بہ حدائق ذات بھجة)“

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

”حدائق“ ”حدیقہ“ کی جمع ہے اور جس طرح بہت سے فسرین نے کہا ہے کہ اس باغ کے معنی میں ہے جس کے اطراف میں دیوار کھینچی گئی ہو اور ہر لحاظ سے محفوظ ہو جیسا کہ آنکھ کا ”حدیقہ“ (ڈھیلا) پلوں کے درمیان محصور ہے۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب ”مفردات“ میں کہتے ہیں:

حدیقہ دراصل اس زمین کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہرا ہے جیسا کہ آنکھ کا حدقہ (ڈھیلا) ہے کہ ہمیشہ پانی اس میں موجود رہتا ہے۔

تو ان دونوں اقوال کو ملا کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ”حدیقہ“ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں دیوار بھی ہو اور اس میں پانی بھی خوب موجود ہو۔

”بھجة“ (بروزن) ”لہجۃ“ کا معنی رنگ کی ایسی زیبائی اور ظاہری خوبصورتی ہے جسے دیکھتے ہی لوگ خوشی میں ڈوب جائیں۔

اسی آیت میں روئے سخن بندوں کی طرف کر کے فرمایا گیا ہے: تمہارے بس سے یہ بات باہر ہے کہ تم ایسے خوش نما و رفت اگاسکو (ماکان لکم ان تنبتوا شجرھا)۔

تمہارا کام صرف اور صرف بیج ڈالنا اور آبپاشی کرنا ہے اور بس؛ حموات ان بیجوں کے دل میں روح حیات ڈالتی ہے اور ان کے اگانے کے لیے نور آفتاب، قطرات باران اور ذرات خاک کو مامور کرتی ہے وہ ذات خداوند و الجلال ہی ہے۔ یہ ایسے حقائق ہیں جن سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی انھیں غیر خدا کی طرف نسبت دے سکتا ہے وہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی عالم حیات میں جن و جانور اور زیبائی خوشنما کا خالق ہے۔

حتیٰ کہ اگر ایک خوش نما پھول کی رنگ آمیزی کے بارے میں مڑکیا جائے اور لطیف اور منظم پتیوں کو غور سے دیکھا جائے جو ایک دوسرے کے اندر دھک پھول کے مرکزی حصے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے زندگی کا راگ لا پ رہی ہیں تو کافی ہو جائے گا کہ انسان اس کے خالق کی عظمت، قدرت اور حکمت کو سمجھ جائے، یہی چیزیں انسانی ضمیر کو بھنجوڑتی ہیں اور خالق کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔

دوسرے لفظوں میں خلقت میں توحید (توحید کے خالق) اور ربوبیت میں توحید (مدبر کائنات کی توحید) کو ”معبود کی توحید“

(حاشیہ پچھلے صفحہ) ”حقیقت اس کا ایک منہف ہے اور اس کی تقریروں ہے“ مایشور کوئل خیر من خلق السماوات والارض ”حقیقت اس سے بڑی آیت میں سوال یوں تھا کہ آیا وہ خدا جو بندوں کو نجات دیتا ہے بہتر ہے یا وہ بت کہ جنھیں لوگ اس کا شریک بناتے ہیں؟ لیکن اس آیت میں سوال بتوں سے شروع کرتا ہے کہ آیا وہ بہتر ہیں یا خداوند تعالیٰ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔

”ذات بھجة“ میں ”ذات“ کا لفظ مفرد آیا ہے بلکہ ”حدائق“ جمع کا صیغہ ہے اور اس کا موصوف ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ حدائق جمع مکرر ہے اور جمع مکرر ”جماعت کے مفہوم میں ہی آتی ہے جو کہ مفرد ہے اور مفرد کی صفت بھی مفرد ہوا کرتی ہے۔

کے بنیادی ستون شمار کیا گیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے: کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (عَلَّهِ مَعَ اللَّهِ)۔

لیکن وہ نادان لوگ ہیں جو پروردگار عالم سے منہ موڑ کر غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں جس میں کچھ بھی قدرت نہیں ہے (بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُونَ)۔

دوسرا سوال زمین کی آرام و سکون کی نعمت اور اس جہان میں انسان کی قرار گاہ کے بارے میں ہے: کیا ان کے بنیادی بہترین یا وہ جس نے زمین کو آرام کی جگہ بنایا ہے اور اس میں دریا چلائے ہیں اور زمین کے لیے حکم اور ٹھہرے ہوئے پہاڑ بنائے ہیں (تَاكِزُ الْوُجُوهَ) سے محفوظ رکھیں)۔ (أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي)۔

نیز دو (بیٹھے اور کڑے) سمندروں کے درمیان ایک حد فاصل قرار دی ہے تاکہ وہ آپس میں مل نہ جائیں (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا)۔

تو اس طرح سے اس آیت میں چار عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے اور تین حصوں میں آرام و سکون کی بات کی گئی ہے۔ زمین کا اپنا آرام کہ اس کے اپنے عمود اور سورج کے گرد تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے اور مجموعی طور پر نظام شمسی کی حرکت کے باوجود یہ زمین اس قدر ایک حالت پر قائم اور پرسکون ہے کہ اس کے اوپر رہنے والوں کو اس کی حرکت کا کچھ بھی احساس نہیں ہوتا گویا وہ ایک جگہ پر ایسی کڑی ہوئی ہے کہ حرکت کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔

دوسری نعمت پہاڑوں کی ہے (جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ زمین کے چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی بنیادیں آپس میں پیوستہ ہیں جو ایک طاقتور زرہ کا کام دیتے ہیں اور زمین کے اندرونی دباؤ اور بیرونی مدد جزر و مد چاند کی کشش کی وجہ سے پیدا ہونے والے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں اور ایسے عظیم طوفانوں سے زمین کو بچاتے ہیں جو زمینی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔

ایک اور نعمت قدرتی حد فاصل ہے جو سمندروں کے بیٹھے اور کڑے پانی کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ رکھتی ہے اور یہ نادیدہ حجاب بیٹھے اور کڑے پانی کے ہلکے اور بھاری درجوں کے فرق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جسے اصطلاح میں "مخصوص

لہ" بعد لون کے بارے میں ایک احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ "مدل" انحراف اور حق سے باطل کی طرف لٹ جانے کے سنی میں ہوا بھی ممکن ہے کہ "مدل" ("مدون" مقرر) برابر مشابہ اور نظیر کے سنی میں ہو چکی صحت میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ خدا نے دھما لافریک سے انحراف مدول کرتے ہیں اور دوسری صحت میں اس کا مفہوم یہ ہو گا کہ انھیں اس کے مشابہ ہم پلاؤ نظیر تسلیم کرتے ہیں۔

لہ "خلال" دراصل درجوں کے درمیانی شکاف کو کہتے ہیں بلکہ وہ ایسی "داسیہ" کی جگہ ہے جس کا منی ہے ٹھہرا ہوا اور برقرار۔

لہ زمین کے برقرار اور کڑے رہنے میں پہاڑی کرہ دارا کرتے ہیں اور ان کے اوپر کیا فائدہ ہیں۔ اس کی تفصیل ہم تفسیر نمونہ جلد ۵ سورہ رعد کی آیت ۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

وزن کا فرق" کہا جاتا ہے اور یہ اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ جب بڑے بڑے دریاؤں کا پانی سمندروں میں گرتا ہے تو بہت عرصے میں ٹہکین پانی میں تحلیل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس پانی کو سمندر کا مدوجزر ساحل کے وسیع و وسیع علاقے میں تحلیل دیتا ہے اور اس سے ذراعت کے لیے آبپاشی کی جاتی ہے۔

اس کی تفصیل ہم اسی جلد میں سورہ فرقان کی آیت ۵۲ کے ذیل میں بیان کر چکے ہیں۔

اس کے باوجود زمین کے مختلف حصوں میں پانی کی نہریں اور دریا جاری ہیں جو حیات اور زندگی کا سرمایہ، شادابی و تازگی کا سرچرہ اور لبھاتے کھیتوں اور شجر اور باغات کا ذریعہ حیات ہیں۔ یہ پانی کچھ تو پہاڑوں کے اندر موجود ہے اور کچھ خود زمین کے اندر تو کیا اس قسم کا منظم اور چھٹا نظام اندر سے اور برے "اتفاق" اور عقل و خرد سے عاری "مبداء" کا شاہکار ہو سکتا ہے؟ کیا اس حیرت انگیز اور تعجب نیز نظام میں جنوں کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟

(نہیں اور سرگز نہیں!!) حتیٰ کہ خود محبت پرستوں نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔

یہی وجہ ہے کہ آیت کے آخر میں اس سوال کو ایک بار پھر دہراتا ہے کہ کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟

(عَلَّهِ مَعَ اللَّهِ)۔

نہیں کوئی نہیں "بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان اور بے خبر ہیں (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)۔

اسی سلسلے کے پانچ سوال ہیں جو درحقیقت ایک معنوی اور باطنی مقدمہ کی تفتیش کے سلسلہ میں ہیں۔ تیسرے سوال میں حل مشکلات، رکاوٹوں کے دور کرنے اور دعا کے قبول ہونے کی بات ہوتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے: کیا تمھارے بے قدر قیمت معبود بہتر ہیں یا وہ جو عاجز و درماندہ اور مضطرب انسان کی دعا قبول کرتا اور اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے (أَمِنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)۔

جی ہاں! جب عالم اسباب کے تمام دروازے انسان پر بند ہو جاتے ہیں جب وہ مایوس اور پریشان اور درماندہ اور مضطرب ہو جاتا ہے تو خدا ہی ان مشکلات کو حل کرتا ہے، مایوسیوں کو دور کرتا ہے، امید کی کرن دلوں میں روشن کرتا ہے اور عاجز و درماندہ لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اس کی پاک ذات ہو سکتی ہے اور کوئی نہیں جو کہ یہ حقیقت ایک فطری احساس کے طور پر تمام انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے تو مت پرست بھی جب سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اپنے تمام بناوٹی خداؤں کو فراموش کر کے حقیقی معبود "اللہ" کی رحمت کا سہارا طلب کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے:

فَاذْكُرُوا فِي الْعِلْكَ دَعْوَا اللَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ

جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو پکارتے اور عبادت و پرستش بھی اسی کے لیے

مخصوص سمجھتے ہیں۔ (عنکبوت ۶۵)

پھر فرمایا گیا ہے کہ نہ صرف اللہ مشکلات اور مصائب کو دور کرتا ہے بلکہ "تحقیق زمین کے خلفاء بھی قرار دیتا ہے (وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ)۔

تو کیا پھر بھی خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے (عالمہ مع اللہ)۔

”تم لوگ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو اور ان واضح دلائل کے باوجود تم کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔“
(قلیلہ ماتذکرون) ۱۷

”مضطر“ کے مفہوم اور قبولیت دعا اور ان کی شرائط کے بارے میں انہی آیات کے آخر میں نکات کی بحث میں مفصل گفتگو ہوگی۔

”خلفاء الارض“ سے ممکن ہے سائنسین و صاحبان زمین مراد ہوں کیونکہ خداوند عالم نے زمین میں جو اسمن و سکون، آرام و اطمینان، نعمتیں اور اسباب رفہ و قرار دیئے ہیں اس کے باوجود انسان کو اس کرہ خاکی کا حکمران بنایا ہے اور اس پر تسلط حاصل کرنے کے لیے اسے صلاحیت عطا کی ہے۔

خاص طور پر جب انسان حالت انظر ارام میں ہوتا ہے اور مشکلات میں گھر جاتا ہے تو وہ بارگاہِ خداوندی کی طرف رُخ کرتا ہے اور خدا بھی اپنی مہربانی سے اس کی تمام مشکلات و مصائب کو دور کر دیتا ہے تو اس خلافت کا پایہ اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے (اور ہمیں سے آیت کے ان دونوں حصوں کا باہمی ربط بھی واضح ہو جاتا ہے)۔

نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ چیز اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ خداوند عالم نے سلسلہ حیات کو کچھ اس طرح خلق فرمایا ہے کہ ہمیشہ کچھ قومیں آتی رہتی ہیں اور دوسری قوموں کی جانشین ہوتی رہتی ہیں۔ اگر باریوں کا یہ سلسلہ نہ ہو تو ارتقاء اور تکامل کبھی بھی واقع نہ ہو سکتا۔

چوتھے سوال میں مسئلہ ہدایت پیش کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: کیا یہ بہترین یا وہ جو کچھیں صحراؤں اور سمندروں کی تاریکیوں میں (سمناروں کے ذریعے) ہدایت کرتا ہے؟ (امن یلہدیکم فی ظلمات البر والبحر)۔

”اور وہ جو اپنی رحمت کے نزول سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے“ (ومن یرسل الریاح بشراً بین یدئ رحمتہ)۔

سہائیں بارش کے نزول کا پیش خیمہ ہوتی ہیں اور خوشخبری دینے والے قاصد کی مانند اس کے آگے آگے چلتی رہتی ہیں
درحقیقت ان کا کام بھی نزولِ باران کی جانب لوگوں کو ہدایت کرنا ہوتا ہے۔

سہاؤں کے بارے میں ”بشرًا“ (خوشخبری دینے والی) اور بارش کے بارے میں ”رحمت“ کی تعبیر بھی دلچسپ ہیں کیونکہ یہ سہاؤں ہی ہوتی ہیں جو مندروں سے رطوبت اور بادلوں کے ٹکڑوں کو پانیے دوش پر سوار کر کے خشک اور پیاسے علاقوں میں لے جاتی ہیں اور بارش کی تشریف آوری کی خبر دیتی ہیں۔

۱۰ "قلیلًا ما تذکرون" میں بظاہر "ما" زائد ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سے مقامات پر حروف زائد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تاکید کا معنی دیتے ہیں اور "قلیلًا" مصدر مذکور کی صفت ہے جو تقدیری طور پر ہوں ہے "تذکرون تذکرًا قلیلًا"۔

۱۷ بنابرین "خلفاء الارض" کا معنی "خلفاء فی الارض" ہوگا۔

اسی طرح بارش ہے جو تمام کرہ خاکی پر زندگی اور حیات کا اعلان کرتی ہے اور جہاں پر بھی نازل ہوتی ہے خیر و برکت

اور رحمت و حیات کو وجود میں لے آئی ہے۔

(مزید تفصیل تفسیر نور کی جلد ۴ سورۃ اعراف کی، وہ دیں آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں کہ بارش برسانے میں ہوا میں

کیا کردار ادا کرتی ہیں؟
آیت کے آخر میں مشرکین کو ایک بار پھر خطاب کر کے قرآن فرماتا ہے: آیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

(۱) اللہ مع اللہ)۔
 پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی فرماتا ہے : خدا اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کا شریک قرار دیں۔

(تعالیٰ اللہ عما یشرکون)۔ اسی سلسلے کی آخری آیت میں پانچویں سوال کو پیش فرماتا ہے جو مبداء اور معاد سے متعلق ہے سوال یہ ہے: کیسے

نہتارے وہ معبود بہتر ہیں یا وہ جس نے خلقت کا آغاز کیا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا (امن یبدوا الحسن شرعیہ)۔

اور وہ جو تمہیں آواز اور انجام کے اس دور ایسے میں آسمان و زمین سے روزی عطا کر رہا ہے (وَمِنْ يَرْفَعُ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)۔

”تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو اپنی دلیل لے آؤ اگر سچ کہتے ہو (قتل مانوا پر ہانک

ان کتنے صادقین۔
درحقیقت گزشتہ آیات سب کی سب مبداء اور عالم ہستی میں خداوند عالم کی عظمت اور اس کی نعمتوں کی علامات کے

بارے میں گفتگو کر رہی تھیں لیکن آخری تائید میں بڑے لطیف انداز میں لکھو کارن مواد کی سب سے زیادہ اہمیت پر زور دیا۔

اسی سے اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے جسے بہت سے مشرکین بیان کرتے ہیں اور یہ کہ مشرکین کی طرف سے اور مشرکین ہی ان کے مخاطب ہیں اور اکثر مشرکین مصلہ (جسمانی) کے قائل نہیں ہیں تو پھر یہ کیوں کہ

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس سے فریق مخالف کو اقرار پر آمادہ کیا گیا ہے کیونکہ

وہ صرف یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آغازِ امر تیس ایسی ہی طرف سے ہے اور یہ مانا میں

فرماتی ہے تو یہی بات اس اقرار کے لیے کافی ہے کہ یہ چیز بھی تسلیم کر لیں کہ بروز قیامت دوبارہ جی اٹھنے کا امکان بھی موجود ہے۔

معنی طور پر یہ بھی بتاتے ہیں کہ ”آسمان کے رزق سے مراد بارش، سورج کی روشنی اور ان جیسے امور ہیں اور ”زمین کے نفق“ سے مراد نباتات اور مختلف غذائیں اور اناج ہے جو یا تو براہ راست زمین سے اگتے ہیں یا بالواسطہ اس سے لگ مائل کر کے ہیں جیسے چوپائے وغیرہ یا معدنیات اور دوسری گونا گوں چیزیں کہ جن سے انسان اپنی زندگی میں بہرہ مند ہوتا ہے۔

چند اہم نکات

۱۔ مضطر کون ہے؟ اگرچہ خداوند عالم (شرائط کی موجودگی میں) ہر ایک کی دعا کو قبول فرماتا ہے؛ لیکن مندرجہ بالا آیات میں ”مضطر“ کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کیونکہ قبولیت دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں مکمل طور پر عالم اسباب سے ہٹا کر اپنے دل و جان کو پوری طرح خدا کے اختیار میں دے دے۔ سب کچھ اسی کی طرف سے جانے اور ہر مشکل کا حل اسی کی طرف سے سمجھ اور یہ سب اضطرار کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہر شخص اس بارے میں اپنی تمام تر کوششوں کو روٹے کا رلاتا ہے لیکن وہ کسی بھی صورت میں عالم اسباب میں کھنٹیں جاتا۔ بلکہ عالم اسباب کے وسائل و ذرائع کو بھی اسی کا عطیہ سمجھتا ہے اور اسباب کے پس پردہ ”مبب الاسباب“ کی ذات کو دیکھتا ہے اور سب کچھ اسی سے طلب کرتا ہے۔

یہ امر بھی لائق توجہ ہے کہ بعض روایات میں اس آیت کی تفسیر حضرت مہدی (صلوات اللہ وسلامہ علیہ) کے ظہور سے کی گئی ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک روایت میں ہے:

واللہ کافی انظر الی القاشع وقد اسند ظہرہ الی الحجر ثم یبشدر

اللہ حقہ قال ہو واللہ المضطر فی کتاب اللہ فی قولہ امن یجیب المضطر

اذا دعاه ویکتف السوء ویجملکم خلفاء الارض

خدا کی قسم! میں مہدی کو دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود سے ٹیک لگائے خدا کو اپنے حق کی قسم دے کر دعا مانگ رہے ہیں۔

پھر آپ نے فرمایا:

خدا کی قسم! قرآن مجید کی آیت ”امن یجیب المضطر.....“ میں ”مضطر“ سے مراد مجی وہی ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے:

نزلت فی القاشع من آل محمد علیہم السلام هو واللہ المضطر اذا صلی فی المقام رکعتین ودعا الی اللہ عز وجل فاجابہ ویکتف السوء ویجملہ خلیفۃ فی الارض

یہ آیت مہدی آل محمد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خدا کی قسم وہی مضطر ہے۔ جب وہ مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز بخلائے گا اور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو کر اس سے سوال کرے گا تو خدا اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی مشکلات کو دُر کر کے اسے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

جیسا کہ اور مقامات پر بھی اس قسم کی تفسیریں بیان ہو چکی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت کو حضرت مہدی کے وجود ہی میں مفسر کیا جائے بلکہ آیت کا مفہوم وسیع ہے کہ جس کا ایک واضح مصداق حضرت مہدی کا وجود گرامی بھی ہے کہ اس دو میں جبکہ ہر طرف فتنہ و فساد پھیل چکا ہوگا، امیدوں کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے انسانی مصیبتیں انتہا کو پہنچ چکی ہوں گی بشریت چاروں طرف ہوگی تمام کائنات پر اضطرار کی حکومت ہوگی تو ایسی حالت میں وہ روئے زمین کے مقدس ترین حصے پر دعا کے لیے ناقد بن کر کے مشکلات کے دور ہونے کی دعا کریں گے اور خداوند عالم ان کی اس دعا کو مقدس عالمی انقلاب کا پیش خیمہ قرار دے گا۔ ”ویجملکم خلفاء الارض“ کے مصداق انھیں اور ان کے یار و انصار کو روئے زمین کا وارث اور خلیفہ بنائے گا۔

دعا کی اہمیت، اس کی قبولیت کی شرائط اور بعض دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے اسباب کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ کی ہدایتی سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے ذیل میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت؛ ہم قرآن مجید میں کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اپنے مخالفین سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے: ”ہاتوا برہانکم“ (اپنی دلیل لے آؤ) کا جملہ چار مقامات پر دہرایا گیا ہے (سورہ بقرہ کی آیت ۱۱۱، سورہ انبیاء کی آیت ۲۳، سورہ نمل کی آیت ۶۴ اور سورہ قصص کی آیت ۵۷ میں) اور ان کے علاوہ دوسرے کئی مقامات پر لفظ ”برہان“ پر خصوصی طور پر زور دیا گیا ہے (برہان ایسی حکم دلیل کو کہتے ہیں جس میں ہمیشہ سچائی پائی جائے)۔

اسلام کی برہان طلبی کی منطق و حقیقت اس کے قوی اور بے نیاز ہونے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اسلام کی ہمیشہ

یہی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بھی منطق کی رُو سے مقابلہ کرتا ہے جب وہ دوسروں سے برہان و دلیل کا مطالبہ کرتا

ہے تو پھر خود اس سے کیونکر بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ قرآنی آیات مختلف مسائل میں مختلف سطح پر منطقی دلائل اور علمی براہین سے

ہلک رہی ہیں۔

۱۔ تفسیر ذراشکلین جلد ۳ ص ۹۴۔

۲۔ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ گفتگو بھی ٹھیک ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۳۲ بروز ولادت باسعادت حضرت مہدی آخر الزمان ہجری ۱۴۳۲ میں ہوئی۔

۱۔ تفسیر ذراشکلین جلد ۳ ص ۹۴۔

یہ چیز آج کی تحریف شدہ سائنس کے بالکل برعکس ہے جس پر آج کی سیاسائیت انحصار رکھے ہوئے ہے اور مذہب کو ملک تابع سمجھے ہوئے ہے اور ملک کو مذہب سے کوسوں دور سمجھتی ہے بلکہ عقلی تضادات (توحید در تشکیث جیسے مسائل) کو مذہب کا جز سمجھتی ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب میں طرح طرح کے خرافات داخل ہونے کی اجازت دیتی ہے حالانکہ اگر مذہب کو عقل سے جدا کر دیا جائے تو اس کی حقانیت کی دلیل ہی باقی نہیں رہ جاتی اور مذہب اور اس کی ضد میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔

اسلام کے اس طرز عمل (برہان پر انحصار اور مخالفین کو منطقی دلائل کی دعوت) کی اہمیت اس وقت زیادہ آشکار ہوتی ہے جب ہم اس بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسے ماحول میں نمودار ہوا تھا جس میں بے اساس خرافات اور غیر منطقی مسائل کی طرف توجہ تھی۔

۳۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ: گزشتہ آیات میں قرآن مجید نے توحید معبود کو ثابت کرنے کے لیے ”توحید خالق“ اور توحید رب“ (خلق و تدبیر کی توحید) پر زیادہ زور دیا ہے اور کائنات میں خلونہ عالم کی بارہ عظیم نشانیوں کا ذکر کیا ہے (آسمان و زمین، نزول باران، بارش کے حیات بخشی اثرات، انسان کی قرار گاہ کو سکون، ہماری دُریا، عظیم اور ساکن پہاڑ، بیٹھے اور کڑوسے پانی کے درمیان حد فاصل، بندوں کی دعا کی قبولیت، خشکی اور ترسی میں ان کی راسخائی، نزول باران کا پیغام لانے والی ہوائیں، مخلوق کی تجدید حیات اور انسان کو زمین و آسمان سے روزی کی فراہمی)۔

یہ بارہ نعمتیں پانچ آیات میں پانچ سوالوں کے ضمن میں بیان ہوئی ہیں جو بالترتیب ان پانچ مسائل کو بیان کرتی ہیں۔

خلقت، سکون، حل مشکلات، ہدایت اور دوبارہ زندگی کی طرف بازگشت۔

اس ہر ایک سوال کے ذیل میں اس جملے کو دہرایا گیا ہے۔

وَاللّٰهُ مَعَ الْاٰتِیِّیْنَ

آیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟

اس سوال کے بعد پہلی آیت میں فوراً ہی ان کے حق سے انحراف کی طرف اشارہ ہوا ہے، دوسری آیت میں ان کی جہالت و نادانی کی طرف تیسری آیت میں ان کے سوچ بچار سے کام نہ لینے، چوتھی آیت میں ان کی ٹکری پستی کی طرف اور پانچویں آیت میں ان سے استدلال کا مطالبہ کیا گیا ہے جو مل کر ایک متحد اور منظم بات کی نشاندہی کرتا ہے۔

۶۵۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغٰیْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يَّبْعَثُوْنَ ۝

۶۶۔ بَلْ اَذَرَكْ عَلَمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۚ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُوْنَ ۝

۶۷۔ وَقَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَّ اَبَآءُنَا اَبَآءُ الْمُنْحَرَجُوْنَ ۝

۶۸۔ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاَبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۚ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝

ترجمہ

۶۵۔ کہہ دو: جو بھی زمین و آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا کے سوا غیب سے آگاہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

۶۶۔ یہ مشرک لوگ آخرت کے بارے میں کچھ بھی صحیح علم نہیں رکھتے بلکہ یہ خود اس کے بپا ہونے کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں، بلکہ یہ تو اس سے بالکل اندھے ہیں۔

۶۷۔ کافروں نے کہا: جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ نکالنے جائیں گے؟

۶۸۔ یہ وہی وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔

تفسیر

گزشتہ آیات کے آخر میں قیامت اور معاد کی بات ہو رہی تھی لہذا ان آیات میں اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر حقیقی نظر ڈالی جا رہی ہے۔

سب سے پہلے اس سوال کا جواب دیا جارہا ہے جو بارہا مشرکین کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ قیامت کب یا کیوں؟ ارشاد ہوتا ہے: کہہ دو کہ اللہ کے سوا زمین و آسمان کے سب باسی غیب سے آگاہ نہیں ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے (قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یبشرون ایتان یبعثون)۔

اس میں شک نہیں ہے کہ قیام قیامت کی تاریخ نہایت غیب کا علم خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کچھ علم غیب کسی کے بھی اختیار میں دے دے۔ جیسا کہ سورہ جن کی آیات ۲۶ اور ۲۷ میں فرمایا گیا ہے:

عالم الغیب فلا یدظر علی غیبہ احد الا من ارضا من رسول
خدا عالم غیب ہے اور کسی کو بھی اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر جس رسول پر راضی ہو جائے اور اسے نبوت کے لیے چن لے۔

دوسرے لفظوں میں علم غیب ذاتی طور پر مستقل صورت میں اور غیر محدود انداز میں تو خدا کے ساتھ ہی مخصوص ہے اور اس کے علاوہ دوسرے افراد جو کچھ بھی جانتے ہیں اسی کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے لیکن قیامت کی تاریخ کا علم بھی اس سے مستثنیٰ ہے اور کوئی شخص اس سے ہرگز آگاہ نہیں ہے۔

پھر مشرکین کی قیامت سے بے خبری اور اس کے بارے میں ان کے شک کے متعلق فرمایا گیا ہے: وہ مرنے کے بعد کی دنیا سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ وہ دراصل شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ وہ تو اندھے ہیں (بل ادارک علمہم فی الآخرۃ بل ہم فی شک منها بل ہم منها عمون)۔

"ادارک" واصل "تدارک" تھا جس کا معنی ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا ہے بنا بریں "بل ادارک علمہم فی الآخرۃ" کا مفہوم یہ ہے کہ انھوں نے آخرت کے بارے میں اپنی تمام معلومات سے کام تو لیا ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ لہذا اس کے بعد فرمایا گیا ہے: وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں بلکہ اندھے ہیں کیونکہ آخرت کی نشانیاں تو اسی دنیا میں آشکار ہیں مثلاً موسم بہار میں مردہ زمینوں کا زندہ ہوجانا، موسم خزاں میں خشک ہوجانے والے درختوں کا بار آور ہوجانا اور عمومی طور پر عالم آفرینش میں عظمت الہی کا مشاہدہ، غرض سب کے سب دوبارہ زندگی کے امکان پر دلالت کرتے ہیں لیکن مشرک لوگ اندھوں کی مانند ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔

البتہ بعض مفسرین نے مندرجہ بالا جملے کی اور بھی کچھ تفسیریں بیان کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ "ادارک علمہم فی الآخرۃ" سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں حصول علم کے اسباب بہت سے ہیں اور ہر ایک بعد دیگرے موجود ہیں لیکن ان کی آنکھیں ان کو دیکھنے نہیں پاتیں۔

لے علم غیب کے بارے میں تفسیر نمونہ کی جلد ۳ ص ۳۵۴ جلد ۳ ص ۳۵۴ تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ مشرکین اگلے جہان میں خفائی سے باخبر ہوں گے۔ جب تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے۔

لیکن ان تینوں تفاسیر میں سے پہلی تفسیر آیت کے دوسرے جملوں اور بعد کی آیات میں آنے والی گفتگو سے زیادہ ہم آہنگ ہے۔

اس طرح سے آخرت کے منکرین کی جہالت کی تین نشانیاں بیان ہوئی ہیں، پہلی یہ کہ ان کا انکار اور اعتراض اس بناء پر ہے کہ وہ آخرت کی خصوصیات کو نہیں جانتے اور جس نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں وہ افسانہ پردازیاں ہی کرتا ہے۔

دوسری یہ کہ وہ اصل آخرت کے وجود میں شک کرتے ہیں اسی لیے وہ قیامت کے قیام کی تاریخ کا سوال کرتے ہیں۔

تیسری یہ کہ ان کی یہ جہالت اور شک اس وجہ سے نہیں کہ آخرت کے بارے میں ان کے پاس کوئی کافی اور شافی دلیل نہیں۔ بلکہ دلائل تو بہت ہیں لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان دلائل کو نہیں دیکھ پاتے۔

بعد والی آیت روز قیامت کے منکرین کی منطق کو ایک جملے میں بیان کرتی ہے: کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی اسی خاک سے نکالے جائیں گے (وقال الذین کفروا اذا اکنا ترابا و آباؤنا ائنا لمخرجون)۔

انھوں نے اسی پر گفتگو کر لیا ہے کہ یہ ان ہونی بات ہے کہ انسان ایک مرتبہ گل سڑ کر خاک بن جائے اور پھر زندہ ہوجائے، حالانکہ انھیں یہ معلوم نہیں کہ پہلے بھی تو وہ خاک تھے اور خاک ہی سے اٹھائے گئے ہیں تو پھر اس میں کیا تعجب ہے کہ ایک مرتبہ پھر خاک میں تبدیل ہو کر جی اٹھیں۔

اور پھر مرنے کی بات ہے کہ قرآن مجید کے آٹھ مقامات پر ہمیں کفار کی اس قسم کی گفتگو ملتی ہے کہ وہ فقط اس بات کو بعید سمجھنے کی وجہ سے منکر قیامت ہو جاتے ہیں۔

پھر وہ کہتے ہیں: "یہ بے اساس وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے" اس کا قطعاً کوئی اثر نہ تو ظاہر ہوا ہے اور نہ ہی ہو گا۔ (لقد وعدنا هذا نحن و آباؤنا من قبل)۔

"یہ سب کچھ گزشتہ لوگوں کے قصے گمانیاں ہیں" اور ان کی اوہام و خرافات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں (ان هذا الا اساطیل الاولین)۔

بنا بریں سب سے پہلے انھوں نے استبعاد سے سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا اور انکار مطلق پر اکر تان توڑی، گو یا وہ منتظر تھے کہ قیامت عہد رونما ہونے والی ہے اور چونکہ انھوں نے اس کا اپنی آنکھوں سے

خامدہ نہیں کیا لہذا اس کے منکر ہو گئے۔

بہر حال ان کی اس قسم کی باتیں ان کے غرور اور غفلت کی علامت ہیں۔

ضمنی طور پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ وہ اس طرح سے قیامت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و تحقیر کرنا چاہتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہی پرانے وعدے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے جو دوسرے انبیاء ہمارے آباؤ اجداد سے کرتے رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس پر سوچ بچار کی جا سکے۔

۶۹۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُجْرِمِينَ ○

۷۰۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ○

۷۱۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○

۷۲۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي

تَسْتَعْجِلُونَ ○

۷۳۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ

لَا يَشْكُرُونَ ○

۷۴۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ○

۷۵۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مُبِينٍ ○

ترجمہ

۶۹۔ کہہ دیجیے: روئے زمین پر چل پھر کے دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا؟

۷۰۔ ان کے جھٹلانے اور انکار کرنے سے نہ گھبراؤ۔ اور نہ ہی تجھے ان کی سازشوں سے دل تنگ ہونا چاہیے۔

۷۱۔ وہ کہتے ہیں کہ (عذاب کا) یہ وعدہ (جو تو ہم سے کر رہا ہے) اگر تو پہلے تو بتا کہ وہ کب آئے گا؟

۷۲۔ تو کہہ دو کہ جس کے بارے میں تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک اور اس پاس ہی ہو۔

۷۳۔ اور تمہارا پروردگار لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں ہیں۔

۷۴۔ اور تمہارا رب اس چیز سے بھی آگاہ ہے جو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے

جو وہ کھلم کھلا کرتے ہیں۔

۵، اور زمین و آسمان میں کوئی ایسی مخفی چیز نہیں ہے کہ جو کتابِ مبین (لوحِ محفوظ اور پروردگار کے غیر متناہی علم) میں موجود نہ ہو۔

تفسیر

ان کی سازشوں سے نہ گھبراؤ

گزشتہ آیات میں متعصب کفار کی طرف سے معاد کے انکار کے بارے میں گفتگو تھی۔

جو نکاح بہت دھرم قوم کے ساتھ منطقی بحث بیکارتھی اور پھر یہ بھی کہ قرآن مجید کی اور بھی بہت سی آیات میں مناد قیامت کے بارے میں دلائل پیش کیے جا چکے ہیں اور ایسے دلائل بھی موجود ہیں جو عالم نباتات، عالم جنین اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں لہذا ذریعہ تفسیر آیات میں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے انہیں درپیش آنے والے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنے فرمایا گیا ہے: کہہ دو کہ روئے زمین میں جلو پھرو، گذشتہ لوگوں کے آئینہ اور نشانیدوں کو دکھو اور یہ بھی دکھو کہ مجرموں اور گنہگاروں کا کیا انجام ہوا ہے (فل سیزوا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین)۔

تم کہتے ہو کہ اس قسم کے دعوے ہمارے باپ دادا سے بھی کیے جا چکے ہیں اور انھوں نے بھی ایسے وعدوں کی پروا نہیں کی اور کوئی نقصان بھی نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر تم حقوڑا سا بھی اس دنیا میں طلحہ بھرو اور محرموں، گناہ گاروں اور توحید و قیامت کے منکروں کے آثار دیکھو، خاص طور پر ان آثار کو دیکھو جو بخفاری اسی سرزمینِ حجاز کے اندر گرو بکھرے پڑے ہیں تو تمہیں خود اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کچھ اور ہے۔

عقرب ہتھاری باری بھی آجائے گی، جلدی کیوں کرتے ہو؟ اگر تم نے بھی ان جیسا طریقہ کار جاری رکھا تو تمہارا بھی وہی بڑا انجام ہوگا۔

قرآن مجید نے بار بار لوگوں کو گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کی دعوت دی ہے تاکہ وہ زمین میں چل پھر کر گزشتہ لوگوں کے اہل اور ان اقوام کی تباہ شدہ سرزمین کو دیکھیں جو عذاب میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ بادشاہوں کے ٹوٹے پھوٹے عمارت اور متنبہ دین کی تباہ حال قبروں اور بوسیدہ ہڈیوں کو ملاحظہ کریں۔ معجزہ و شروٹ مندوں کے مال و دولت کو دیکھیں جن کا اب اپنا کوئی وارث نہیں رہا۔ پھر اس بات کی خصوصی طور پر صراحت کی گئی ہے کہ گزشتہ لوگوں کے ان اشیاء کا مطالعہ جو ایک زندہ، گویا اور محسوس تاریخ ہے وہیں کو پیداوار آنکھوں کو بینا کرتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت، کیونکہ بعض اوقات آثار قدیمہ میں سے کسی ایک کا مشاہدہ انسان کے قلب و روح میں اس قدر طوفان برپا کر دیتا ہے کہ تاریخ کی کئی موٹی موٹی کتابوں کے مطالعے سے بھی اس قدر تاثیر نہیں ہوتی۔

اس سلسلے میں ہم نے تفسیر نمونہ کی دوسری جلد (سورۃ آل عمران کی آیت ۱۲۰ کی تفسیر) میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔

یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ یہاں پر ”مکذبین“ (قیامت کو جھٹلانے والوں) کی بجائے ”مجرمین“ کہا گیا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی تکذیب اس وجہ سے نہیں تھی کہ انھوں نے تحقیق کرنے میں غلطی کی ہے بلکہ ان کی تکذیب کا اصل سبب سٹ دھری، حند، عناد، دشمنی اور مختلف جرائم میں ملوث ہونا تھا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انکار اور مخالفت کا سخت دکھ ہوتا تھا اور وہ دل ہی میں ان کے لیے رنجیدہ رہتے تھے کیونکہ وہ سچے دل سے ان کی ہدایت اور بیداری کے خواہاں تھے لیکن دوسری طرف انھیں متواتر ان کی سازشوں کا سامنا بھی تھا لہذا بعد والی آیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے کہتی ہے: تم ان کی تکذیب و انکار سے گھبراؤ نہیں اور غم نہ کھاؤ (ولا تحزن علیہم)۔

ان کی سازشوں سے پریشان نہ ہوا اور اس وجہ سے انھیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تمھارے حامی و ناصر ہیں۔
(ولا تکن فی ضیق مما یمکرون)۔

لیکن یہ فہمی مزاج ٹکڑے بجائے اس کے کہ اپنے مہربان غم خوار پیغمبر کی نصیحتوں پر عمل کرتے اور مجرمین کے انجام سے ہشمت حاصل کرتے۔ اٹا مذاق اڑانے پر پٹل گئے اور انھوں نے کہا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو عذاب الہی کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اور بقولوں منجی هذا الوعدان کنتم صادقین۔

مسیٰ ہذا السعدان لنتعم صا دھین۔
 باوجودیکہ ان کے مخالف بنیغیر اسلام تھے لیکن وہ یہ بات جمع کے صیغے کے ساتھ کر رہے ہیں کیونکہ سچے مومن بھی اس گفتگو میں آنحضرتؐ کے ہم صدا تھے لہذا طبعی طور پر وہ بھی ان کے مخالف تھے۔

اس موقع پر قرآن مجید ان کے مذاق کو حقیقی سمجھ کر انھیں حقیقت پر مبنی جواب دیتا ہے کہ انھیں کہہ دو! کہ جس غلاب کی تم جلدی کرتے ہو شاید اس کا کچھ حصہ ہتھارے نزدیک اور اس پاس ہی ہو" (قل عسی ان یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون)۔

جلدی کیوں کر رہے ہو؟ عذاب الہی کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ پر رحم نہیں کرتے ہو؟ آخر عذابِ خداوندی کوئی فراق نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ بس تمہارے اٹھی الفاظ کی وجہ سے عذابِ الہی اور قدرِ غضبِ خداوندی تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے اور ابھی تم پر نازل ہوا ہی چاہتا ہے اور تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دینے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے، اتنے بہت دھرم کیوں بن رہے ہو؟

بہت دھرم کیوں بن رہے ہو؟
 ”ردف“ ”ردف“ (بروزن ”عرف“) کسی چیز کے پیچھے آنے کے معنی میں ہے لہذا جو شخص گھوڑے پر کسی کے
 پیچھے بیٹھا ہے اسے ”ردیف“ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ان افراد اور چیزوں کو بھی ”ردیف“ کہتے ہیں جو ایک دوسرے
 کے پیچھے ہوتی ہیں۔

کے پیچھے ہوتی ہیں۔
اس عذاب سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ سخت وار ہے جو ان سرکش اور بٹ دھرم مجرمین

پیکر پر جنگ بدر کے دن پڑا۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہونے والی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں کفار کے ستر نامی گرامی افراد مارے گئے اور ستر آدمی اسیر ہوئے۔

یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد عمومی دردناک عذاب ہو لیکن ”رحمۃ للعالمین“ نبی کے وجودِ قدس کی وجہ سے ان سے بڑا لیا گیا ہو سورہ انفال کی آیت ۱۲۳ اسی بات کی شاہد ہے، خدا فرماتا ہے:

وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم

جب تک تم ان لوگوں میں موجود ہو خداوندِ عالم ان کو عذاب نہیں کرے گا۔

”عسلی“ (شاید) کی تفسیر بغیر اسلام کی زبانی ہے بلکہ بعض لوگوں کی سوچ کے برعکس (کلامِ الہی میں بھی اس کے احتمال میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ کسی چیز کے مقدمات اور اقتضاء کے وجود کی طرف اشارہ ہے ہرچند کہ ممکن ہے ان مقدمات کو کوئی رکاوٹ اور مانع پیش آجائے اور وہ چیز اپنے آخری مقصد تک نہ پہنچ سکے (غور کیجیے گا)۔

پھر اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر خداوندِ عالم تعینِ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تو اس کی وجہ اس کا تم پر فضل و رحمت ہے تاکہ تمہیں اپنی اصلاح اور گناہوں کی تلافی کا موقع مل سکے۔ ارشاد ہوتا ہے: مختار رب تمام لوگوں پر فضل و رحمت کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں (وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشكرون)۔

اگر ان کا یہ خیال ہو کہ خداوندِ عالم انہیں عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ان کی بُری نیتوں اور غلط سوچوں سے بے خبر ہے تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کیونکہ ”مختار پروردگار تو اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے جو وہ سینوں میں چھپاتے ہیں اور اس سے بھی باخبر ہے جسے وہ علانیہ انجام دیتے ہیں“ (وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون)۔

وہ ان کے باطن سے بھی اسی قدر آگاہ ہے جس قدر ظاہر سے، اصولی طور پر ظاہر و باطن اور غیب و شہود اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ تو ہمارا محدود و کم ہے کہ ہم نے ایسے مفاہیم وضع کر لیے ہیں ورنہ ایک غیر محدود اور لامتناہی ذات کے لیے تو ایسے مفاہیم کی کوئی حیثیت نہیں۔

یہاں پر خداوندِ عالم کے عالم الغیب ہونے کا ذکر افعال کے عالم ہونے پر مقدم ہے اور یہ نیت اور ارادے کے عالم ہونے کی وجہ سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس لیے ہو کہ ظاہری افعال کا سرچشمہ داخلی نیت ہی ہوتی ہے اور علت کے علم کو معلول کے علم پر مقدم ذکر کیا گیا ہے۔

پھر قرآن فرماتا ہے کہ خدا صرف ان کے ظاہری اور باطنی حالات و کردار ہی کو نہیں جانتا بلکہ اس کا علم اس قدر وسیع اور محیط ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی موجود بھی ایسا پنہاں اور مخفی نہیں ہے جو (علم پروردگار کی) کتابِ مبین میں درج نہ ہو۔

لفظ ”تکس“ ”کن“ (بروزن ”جن“) کے مادہ سے ہے اور اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں دوسری اشیاء کو چھپا کر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر مراد کفار کے اسرار، انکار اور سازشیں ہیں جنہیں وہ دل میں چھپا کر رکھتے ہیں۔

اور ايمان غائبة في السماء والارض الا في كتاب مبين“۔

ظاہری بات ہے کہ ”غائبة“ کا ایک وسیع معنی ہے جو بھی ہماری حس سے مخفی ہے وہ اس کے دائرے میں آجاتا ہے خواہ وہ بندوں کے مخفی اعمال ہوں یا ان کی باطنی نیتیں، خواہ وہ آسمان و زمین کے مخفی اسرار ہوں یا قیامت کا سراپا ہونا اور عذاب کے نزول کا زمانہ وغیرہ، اور اگر ہم غائبت کی مذکورہ امور میں سے کسی ایک سے تفسیر کریں گے تو یہ بلا دلیل ہوگی۔

”کتابِ مبین“ مراد لوح محفوظ ہے یہ خداوندِ عالم کے لامحدود علم کا دوسرا نام ہے جس کی تفصیل تفسیر نمونہ کی جلد ۳ (سورہ انعام کی آیت ۵۹ کی تفسیر) میں گزر چکی ہے۔

ایک نکتہ

آیات بالا میں تحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاد کے منکر لوگ قیامت پر ایمان لانے اور اس ایمان کی وجہ سے ماند ہونے والے فرائض سے جان چھڑانے کے لیے تین طرح کے اشکال کیا کرتے تھے۔
۱۔ خاک ہو جانے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق خاک سرچشمہ حیات نہیں ہو سکتی۔

۲۔ یہ ایک پرانا عقیدہ ہے کوئی نئی بات اس میں دکھائی نہیں دیتی۔
۳۔ منکرینِ معاد پر عذاب نازل نہیں ہوتا کیونکہ اگر منکرینِ معاد واقعا عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر یہ ان پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔

قرآن مجید نے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب تو اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے۔ کیونکہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ مٹی زندگی کا سرچشمہ بنتی ہے کیونکہ خود ہم بھی پہلے مٹی تھے پھر ہم نے ایک زندہ موجود کی صورت اختیار کر لی۔

نیز کسی چیز کا قدیمی ہونا اس کی اہمیت کو سرگز کم نہیں کر دیتا، کیونکہ اس کائنات کے اصلی اور بنیادی قوانین ازل سے اب تک ثابت، اہل اور برقرار ہیں۔ اصول فلسفہ ہوں یا مسائل ریاضی اور دوسرے علوم، ان میں سے اکثر بدستور مل اور ناقابلِ انکار ہیں۔

مثلاً کیا اجتماعِ نقیضین کا محال ہونا یا فیثا غورث کا جبر دلِ حزب اپنے قدیمی ہونے کی وجہ سے قابلِ قبول نہیں

لفظ ”غائبة“ ایک مفت ہے اور بعض مفسرین کے نظریے کے مطابق اس میں ”تار“ تائید کی نہیں ہے کہ ہائے کے لیے ہے اور یہاں چھپنے کی طرف اشارہ ہے جو بہت زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک یہ احتمال بھی ہے کہ شاید ”تار“ تائید کی ہوا اور اس کا موصوف یا تو لفظ ”استیلا“ ہے اور یا ”صلحت و حیرہ“ کہ مٹوٹ ہے۔

ہوں گے؟

یا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز اور ان کی یہ اچھائی اور برائی ہمیشہ سے جلی آ رہی ہے اور ہمیشہ تک رہے گی تو کیا یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے؟ بلکہ اصولی طور پر تو کسی چیز کا قدیم ہونا اس کی اصالت پر دلالت کرتا ہے۔

تیسرے استراض کا یوں جواب دیا گیا ہے کہ نزولِ عذاب کے بارے میں عجلت سے کام نہ لویہ تو خدا کی مہربانی سے کہ تمہیں جلد عذاب نہیں دیتا تا کہ تمہیں کچھ عجلت مل جائے اور سمجھ جاؤ لیکن یہ بات ضرور ذہن نشین کر لو کہ عذاب الہی اگرچہ دیر سے آئے لیکن آئے گا ضرور۔

۷۶۔ اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَفُصِّلُ عَلٰی بَنِي اِسْرَآءِیْلَ الْاَثَرَ الَّذِیْ هُمْ

فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ ۝

۷۷۔ وَاِنَّهٗ لَهْدٰی وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝

۷۸۔ اِنَّ رَبَّكَ یَقْضِیْ بَیْنَهُمْ بِحُكْمِهٖ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ ۝

۷۹۔ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّكَ عَلٰی الْحَقِّ الْمُبِیْنِ ۝

۸۰۔ اِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا

وَلَوْ اُمْدَدْرِیْنَ ۝

۸۱۔ وَمَا اَنْتَ بِهٰدِی الْعُمٰی عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ

یُؤْمِنُ بِآیٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝

ترجمہ

۷۶۔ یہ قرآن بنی اسرائیل کے لیے ان اکثر چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

۷۷۔ اور مومنین کے لیے یہ ہدایت و رحمت ہے۔

۷۸۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ قادر و علیم ہے۔

۷۹۔ پس تم خدا پر توکل کرو کیونکہ تم واضح حق پر ہو۔

۸۰۔ تم نہ تو اپنی باتیں مردوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو اور نہ ہی ان بہروں کو بلا سکتے ہو جب وہ منہ پھیر کر نتیجے کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔

۸۱۔ اور نہ ہی تم اندھوں کو گمراہی سے نجات دلا سکتے ہو تم تو فقط ان لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں اور حق کے سامنے ٹھک جائیں۔

(فتو کل علی اللہ)۔

اس خدا پر بھروسہ کرو جو غالب اور ناقابلِ تسخیر ہے اور دنیا کی ہر چیز سے آگاہ ہے۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جس نے اس قدر با عظمت قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔

اس پر توکل کرو اور ان لوگوں کی مخالفت سے نہ گھبراؤ کیونکہ تم واضح حق پر ہو (انک علی الحق المبین)۔

یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن واضح طور پر حق ہے تو پھر یہ لوگ اس کی اس حد تک مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ بعد والی آیات و حقیقت اس سوال کا جواب دے رہی ہیں کہ:

اگر وہ حق میں کو قبول نہیں کرتے اور بخاری گمراہی والی باتیں ان کے سر و دلوں پر اثر نہیں کرتیں تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تم مردوں کے کانوں تک اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے (انک لا تسمع الموتی)۔

میرے پیغمبر! تمھارے مخاطب تو زندہ لوگ ہیں، جن میں زندہ۔ بیدار اور حق طلب روح پائی جاتی ہے مگر زندہ نامرد لوگ کہ تعجب، خدا اور گناہوں پر اصرار نے ان سے ان کی سوچ اور فہم و فراست کو سلب کر لیا ہے۔

حق! ان لوگوں تک بھی تم اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے جو زندہ تو ہیں لیکن ہرے ہیں خاص طور پر جب وہ تم سے پشت پھیریں اور تم سے دور ہو جائیں (ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین)۔

اگر وہ تمھارے قریب ہوتے پھر تو ممکن تھا کہ تم اپنا زمانہ ان کے کانوں کے نزدیک لے جا کر بلند آواز سے ان تک حق کی آواز پہنچاتے اور شاید ان کے ہرے کان کچھ نہ کچھ سن لیتے۔ لیکن وہ تو ایسے ہرے ہیں جو تم سے روز بروز دور بھاگتے نظر آتے ہیں۔

پھر بھی اگر سننے والے کانوں کی بجائے ان کی دیکھنے والی آنکھیں ہی ہوتیں۔ اگرچہ ان کے کانوں تک کسی قسم کی آواز نہ پہنچتی، لیکن ممکن تھا کہ علامتوں اور اشاروں سے ہی صراطِ مستقیم تلاش کر لیتے لیکن انھوں نے وہ ناپائیدار بھی ہیں اور تم نابیناؤں کو ان کی گمراہی سے نہ باز رکھ سکتے ہو نہ انھیں ہدایت کر سکتے ہو (وما انت بہادی العمی عن ضلالہم)۔

”تم تو صرف اپنی حق باتیں ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا سکتے ہو جو ہماری آیات، پرا ایمان لے آتے ہیں اور حق کے آگے سر جھکانے کی روح اپنے اندر رکھتے ہیں“ (ان تسمع الامن یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون)۔

حقیقت مندرجہ بالا دونوں آیات انسان کی بیرونی دنیا سے شناخت کے عوامل اور اس کے اس جہان سے مربوط ہونے کے طریقوں کا ایک واضح مجموعہ ہیں۔

دل کے مردہ ہو جانے کے مقابلے میں ”تشخیص کی حس“ اور بیدار عقل۔

قوتِ سامعہ کے ذریعے حق بات کو قبول کرنے کے لیے ”سننے والے کان“۔

۱۔ بعض مفسرین نے اس جگہ اور بعد والے جہان کو پہنچا کر تم کے توکل بر خدا کرنے اور مایوس نہ ہونے کی دلیل مانا ہے جب کہ ظاہری طور پر یہ اس سوال کا جواب ہے جو قرآن کے ”حق میں“ ہونے کے بارے میں ہوتا ہے۔

تو تب با صبرہ کے ذریعہ حق و باطل کے چہرہ در پہنے کے لیے ”دیکھنے والی آنکھ“۔

لیکن ان کی بہت دھرمی، خدا اور انھی تقلید۔ کتاب گتہ نے ان کی حقیقت میں آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا بلکان کی عقل و دل کو بے کار کر کے رکھ دیا ہے، اگر۔ م کے لوگوں کو تمام بیہ۔ اولیاء اور فرشتے بھی مل کر ہدایت کریں پھر بھی وہ ہدایت حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا پسند و کی بیرونی دنیا سے ربط بالکل منقطع ہو چکا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنے من کی دنیا میں ہی ڈوب چکے ہوتے ہیں۔

اس قسم کا منہم سورۃ بقرہ، سورہ روم اور فرقہ۔ بی کی کئی اور سورتوں میں بھی ملتا ہے اور ہم نے ”شناخت کے آلات کی نعمت کی اہمیت کے بارے میں تفسیر نمونہ جلد ۸ میں سورہ نمل کی ۸۱، ۸۲ کے ضمن میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔

ایک مرتبہ پھر ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایمان اور تسلیم کا یہ منصب ہرگز نہیں کہ انسان دینی حقائق کو پہلے سے قبول کر چکا ہو کیونکہ اس سے تحصیل حاصل لازم آئے۔ ہاں تقدیر ہے کہ جب تک انسان کے اندر فطرتِ خدا کے آگے خضوع اور حق طلبی کی روح پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ۔ باتوں پر کان نہیں دے رہے گا۔

چند ایک نکات

۱۔ توکل کے اسباب: ”توکل: بات کے مادہ سے ہے، قرآنی منطق کی رو سے خدا کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنے، اسے اپنا دلی اور کوئل بنانے۔ دل قسم کی مشکلات و در کا ڈٹوں سے نہ گھبرانے کے معنی میں ہے۔ یہ ایمان کی ایک اہم ترین نشانی اور مشکلات سے۔ میں کامیابی کے حصول کے لیے اہم ترین عوامل میں سے ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیات میں۔ دلیل و وجہ میں بیان کی گئی ہیں:

ایک تو قدرت اور علم و آگاہی کی وجہ۔ سان خدا پر اعتماد کرتا ہے اور دوسری اس راہ کا روشن ہونا ہے جسے انسان نے اختیار کیا ہے۔

دو حقیقت وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ آپ کو گھبر۔ نہ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی امیدوں کا سہارا اور آپ کی آرزوؤں کا مرکز وہ خدا ہے جو عزیز اور ناقابلِ تسخیر ہے۔ در علم و آگاہی ہے نیز آپ بھی حق میں کی راہ پر گامزن ہیں جو شخص حق میں کا دفاع کر رہا ہو اسے کیوں گھبرانا اور خوف کھانا پڑتا ہے

اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آپ۔ ف میں تو آپ کو اس چیز کی ہرگز پرواہ نہیں کرنا چاہیے نہ توان کی آنکھیں بنائیں نہ کان سنتے ہیں اور نہ ہی قلوب زندہ۔ من طور پر وہ تو آپ کے حلقہ تبلیغ سے ہی خارج ہیں۔ صرف حق طلب، خدا کے عاشق اور عدالت کے پیاسے ہی آپ کے۔ بہ نسبت زلال کی طرف لپک کر آئیں گے تاکہ اس سے سیراب ہو سکیں۔

۲۔ موت اور حیات قرآن کی۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو مختلف زاویہ فکری سے اپنے لیے مختلف معانی پیدا کر لیتے ہیں جن میں ”موت“ اور حیات۔ الفاظ بھی ہیں جنہیں اگر مادی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کا صرف طبیعیاتی (Physical) معنی ہی ہے۔ جس میں دل کام کرتا رہے، اعضاء و بدن میں خون کی گردش جاری رہے

جسم میں حس و حرکت اور جاذبہ و دافعہ کا سلسلہ جاری ہے تو کہا جاتا ہے کہ انسان زندہ ہے لیکن جب یہ سلسلہ ٹرک جائے تو اس کی موت کی قطعی دلیل بن جاتا ہے اور اس امر کا پتہ اچھی طرح دیکھ بھال کے ذریعے تھوڑی سی دیر میں لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن قرآنی منطق کی رُو سے بہت سے ایسے افراد ہیں جو طبعیاتی طور پر تو زندہ ہیں لیکن ان کا شمار مڑوں میں ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف آیات ذریعہ بحث میں اشارہ کیا جا چکا ہے اور اس کے برعکس کچھ افراد وہ بھی ہیں جو ظاہر تو مردہ ہیں لیکن درحقیقت زندہ جاوید ہیں جیسے شہداء و راہِ خدا۔

ان مختلف نظریات کا سبب یہ ہے کہ اسلام نے جہاں انسانی زندگی اور اس کی شخصیت کا معیار اس کی روحانی اقدار میں منحصر کیا ہے وہاں پر وجود کے فائدہ مند ہونے کو حیات اور بے فائدہ ہونے کو عدم حیات پر محمول کیا ہے۔ جو شخص ظاہری طور پر زندہ ہے لیکن وہ فعلیاتی خواہشات میں اس قدر مگن ہو چکا ہے کہ نہ تو کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نہ ہی منادی حق کی آواز سنتا ہے نہ کسی بے نوا کا پھرہ دیکھتا ہے اور نہ ہی عالم وجود میں پروردگار کی عظمت کے نشانات پر نظر کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے ماضی اور مستقبل پر ایک لحظہ کے لیے نہیں سوچ سکتا تو قرآنی منطق کی رُو سے ایسا شخص مڑو ہے لیکن جو لوگ اپنے مرنے کے بعد بھی ایسے آثار چھوڑ گئے ہیں جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ان کے افکار اور بتائے ہوئے راستے دنیا والوں کے لیے اسوہ نمونہ اور راہِ اصول کی حیثیت رکھتے ہیں تو ایسے لوگ زندہ جاوید ہیں۔

ان سب سے بہت کرم بھی ہمارے پاس بہت سے ایسے ثبوت ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام انسانوں کی برزخی زندگی کو تسلیم کرتا ہے اور تعجب تو ان بعض بے خبر دماغیوں پر ہوتا ہے جو پیغمبر اسلام کی ذات تک کے لیے بھی حیات بعد از موت کے قائل نہیں ہیں یعنی انھیں بھی معرکہ تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو وسیلہ ماننے کے لیے ان کی ایک دلیل یہی ہے کہ مڑوں کو وسیلہ نہیں بنایا جاسکتا وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مر چکے ہیں اور مڑے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر قابلِ تعجب بات یہ ہے کہ وہ اپنے مدعا پر زیر نظر آیات سے استدلال کرتے ہیں۔

جبکہ بعض دوسرے دماغیوں نے اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح کی برزخی زندگی ہے یہ زندگی حیاتِ شہداء سے بھی بڑھ کر ہے جس کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے حتیٰ کہ عباس بات کے بھی قائل ہیں کہ آنحضرت ان لوگوں کے سلام کو بھی سنتے ہیں جو آپ پر سلام بھیجتے ہیں۔

شیعہ اور سنی کتابوں میں اس بارے میں بہت سی ایسی روایات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام) ان لوگوں کا سلام سن لیتے ہیں جو ان پر دریا زودیک سے بھیجتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں حتیٰ کہ امت کے اعمال بھی ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۔ روحانی زندگی اور موت کے بارے میں ہم تفسیر نمونہ جلد ۳ سورہ انفال کی آیت ۲۴ میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔

۲۔ محمد بن عبد الوہاب کے رسائل "المدیۃ السنیۃ" میں سے دوسرا جلد ص ۴۱۔

۳۔ مزید تفصیل کے لیے سید محسن امین عافی کی کتاب "کشف الارتباب" ص ۱۰۹ کا مطالعہ کیجیے۔

جنگ بدر کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

کفار کی شکست اور جنگ کے خاتمے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کنوئیں کے پاس پہنچے جہاں مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں آپ نے انھیں نام لے لے کر پکارا اور فرمایا: "کیا بہتر نہیں تھا کہ تم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ جو دمہ ہم سے خلائے کیا تھا اسے تو ہم نے پالیا ہے کیا تم نے بھی اپنے پروردگار کے دمہ کو پالیا ہے؟" اس موقع پر جب حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ ایسے جسموں سے ہم کلام ہیں جن میں روح نہیں ہے، تو آنحضرتؐ نے فرمایا:

والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لعا قول منهم

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جو کچھ میں کہتا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے۔

جنگ جمل کے واقعات میں ہے کہ اصحاب جمل کی شکست کے بعد حضرت علیؓ مقتولین کے درمیان سے گزر رہے تھے جب ہنسی بھرہ کعب بن سور کی نیش کے پاس پہنچے تو فرمایا اسے بٹھا دیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا:

کعب! دلائے جو تم پر، تمھارے پاس علم کا خزانہ تو تھا لیکن اس نے تمھیں ذرہ بھر فائدہ نہ پہنچایا اور شیطان نے تمھیں گمراہ کر کے جہنم بھیج دیا۔

نبی البلائہ میں ہے کہ جب حضرت علیؓ مدینہ السلام جنگ صفین سے کوثر واپس لوٹ رہے تھے تو شہر کوڈ کی دیوار کے اس طرف ایک قبرستان تھا، آپ قبرستان کے قریب پہنچے تو مڑوں سے مخاطب ہو کر دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کے سلسلے میں ارشاد فرمایا:

یہ تو ہمارے ہاں کی فریختی، تمھارے ہاں کی کیا خبر ہے؟

پھر آپؐ نے خود ہی ارشاد فرمایا:

اما لوانہ لہم فی الکلام لا خیر وکم ان خیر الزاد التحقوی

اگر انھیں بات کرنے کی اجازت دی جائے تو بتائیں کہ آخرت کا بہترین توشہ اور زاوہِ تقویٰ ہے۔

اور یہ بذاتِ خود اس بات کی دلیل ہے کہ مڑے بھی باتیں سنتے ہیں اور باتوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں لیکن انھیں بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔

یہ سب تعبیرات انسان کی برزخی زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

۱۔ صحیح بخاری جلد ۳ ص ۹۰ (باب قتل البہل)۔

۲۔ شرح نبی البلائہ از ابن ابی الحدید جلد ۱ ص ۲۳۸۔

۳۔ نبی البلائہ کلاسک تصاویر جلد ۱ ص ۱۳۰۔

۸۲۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ○

۸۳۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

۸۴۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَقَالَ اكْذِبْتُمْ بِآيَتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَاقًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○

۸۵۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ○

ترجمہ

۸۲۔ اور جب ان پر عذاب کا حکم آ پہنچے گا (اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے) تو ہم ایک چلنے والا زمین نکالیں گے کہ جو ان سے گفتگو کرے گا اور کہے گا کہ لوگ ہماری آیات پر ایمان نہیں لاتے۔

۸۳۔ اس دن کا سوچو جب ہم ہر امت سے ایک ایسے گروہ کو محشور کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں روکے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے اسیں گے۔

۸۴۔ یہاں تک (کہ جب وہ حساب کے لیے) پیش ہوں گے تو ان سے کہے گا کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا ہے اور تحقیق سے کام نہیں لیا؟ تم کیا اعمال انجام دیتے رہے ہو؟

۸۵۔ تو اس وقت ان پر ان کے کردہ ظلم کی وجہ سے عذاب آجائے گا اور وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔

تفسیر

گزشتہ آیات میں عذاب اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں کفار کی جلد بازی کا ذکر تھا اور وہ بڑی جھٹی سے اس کا انتظار کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس عذاب کا آپ وعدہ کیا کرتے ہیں وہ ہم پر کیوں نازل نہیں ہوتا؟ قیامت کیوں نہیں برپا ہوتی؟ زیر نظر آیات میں ایسے چند واقعات کی طرف اشارہ ہے جو قیامت کے قریب واقع ہوں گے نیز بہت دھرم منکرین کا دردناک انجام بیان کیا گیا ہے۔

ارشاد مہتاب ہے: جب عذاب کا حکم آ پہنچے گا اور وہ قیامت کے کنارے پہنچ جائیں گے تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک چلنے والا ظاہر کریں گے جو ان سے باتیں کرے گا اور وہ کہے گا کہ لوگ خدا کی آیات پر ایمان نہیں لاتے (وإذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون)۔

”وقع القول عليهم“ سے مراد یا تو خدا کا فغان اور وہ عذاب ہے جس کا ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے یا پھر قیامت کا قیام اور اس کی علامتوں کا ظہور ہے ایسی علامات جن کو دیکھ کر ہر شخص تسلیم ختم کر لے گا اور اسے یقین آجائے گا کہ غذائی دوسرے برحق تھے اور قیامت بالکل قریب ہے تو اس وقت تو بے دروازے بند ہو جائیں گے کیونکہ ان حالات میں ایمان لانا ایک اضطراری عمل ہوگا۔

البتہ یہ دونوں معانی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں کیونکہ قریب قیامت اور گنہگاروں پر عذاب دونوں اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ”دابة الارض“ کیا ہے اور کن ہے؟ اس کا کیا کام ہوگا؟ قرآن نے اسے عمل صورت میں ذکر کیا ہے اور گویا اجمال کی صورت میں ہی اس سے گزرنا چاہتا ہے بعض اوقات بعض باتیں اس وقت موثر ہوتی ہیں جب کسی ہونک بات کو درپردہ بیان کیا جائے۔

قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ایک متحرک اور چلنے والا ہے۔ خداوند عالم اسے قیامت کے قریب زمین سے ظاہر کر دے گا وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ آیات خدا پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا کام مختلف لوگوں میں ایسی تیز کرنا ہے کہ منکر اور منافق لوگ خالص مومنین سے الگ ہو جائیں۔

ظاہر ہے کہ منکر لوگ یہ کیفیت دیکھ کر ہٹل جائیں گے اور اپنے تاریک ماضی پریشان ہوں گے لیکن کیا فائدہ، جب تو بے دروازے ہی بند ہو چکے ہوں گے۔

”دابة الارض“ کی تفصیلات، صفات اور خصوصیات کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں شیخ اور سنی حضرات کی تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں بہت کچھ بیان ہوا ہے اس پر ہم انشاء اللہ نکات کی بحث میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ پھر قیامت کی ایک اور علامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: اس دن کا سوچو کہ جب ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ محشور کریں گے جو ہماری نشانیں کو جھٹلایا کرتے تھے اور انہیں روکے رکھیں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں ویوم نحشر من کل امة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون)۔

”حشر“ کا معنی کسی گروہ کو اس کے اپنے ٹھکانے سے نکال کر میدان (جنگ) و فیر کی طرف حرکت دینا ہے۔

جیسا کہ راغب نے ”مفردات“ میں بتایا ہے ”فوج“ کا معنی ہے ایسا گروہ جو جلدی جلدی چلتا ہے۔

”يوزعون“ کا معنی ہے افراد کی بہت بڑی تعداد کو روکے رکھنا تاکہ دوسرے تمام گروہ بھی ان سے آئیں۔ یہ لفظ عموماً افراد کی بہت بڑی اور کثیر تعداد کے لیے بولا جاتا ہے جیسا کہ اسی سورت میں ہم حضرت سلیمان کے لشکر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔

بنابرین مجموعی طور پر آیت سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ خداوند عالم ہر قوم سے ایک ایک گروہ کو مشورہ کرے گا اور انہیں اپنے کیے کی سزا کے لیے حاضر کرے گا۔

بعض بزرگ مفسرین اس آیت کو مندرجہ صحت اور قیامت کے نزدیک نیک اور بد لوگوں کے گروہوں کو اسی دنیا میں پھر لوٹ آنے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر اس سے قیامت کی طرف اشارہ ہو تو پھر من کل امة فوجاً (ہر قوم سے ایک گروہ) کی تعبیر صحیح نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ قیامت میں تو سب کے سب لوگ جی اٹھیں گے جیسا کہ خود قرآن مجید سورۃ کہف کی آیت ۴۴ میں کہتا ہے:

وحشرناھم فلعن فنادر منهم احداً

ہم ان سب کو مشورہ کریں گے اور کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

اس کا ایک اور شاید اسی آیت سے پہلے والی آیت ہے جس میں اس دنیا کے خاتمے پر قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور بعد کی آیات میں بھی اسی موضوع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بنابرین یہ بات معلوم بعید ہوتی ہے کہ قتل اور بعد والی آیت تو قیامت سے پہلے واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں اور درمیانی آیت خود قیامت کے بارے میں۔ آیات کی ہم آہنگی اس بات کی متقاضی ہے کہ تمام آیات قبل از قیامت کے بارے میں ہوں۔

اس سلسلے میں بہت سی روایات بھی موجود ہیں جنہیں ہم نکات کی گفتگو میں ”رجعت“ کی تفسیر کے ضمن میں بیان کریں گے۔

البتہ مفسرین اہلسنت عام طور پر اس آیت کو قیامت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور لفظ ”فوج“ کو ہر گروہ اور قوم کے سرداروں کی طرف اشارہ قرار دیتے ہیں اس بارے میں آیات کی عدم موافقت اور نام آہنگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تاخیر اور تقدیم کے حکم میں ہیں گویا آیت ۴۲ آیت ۴۵ کے بعد قرار پاتی ہے۔

لیکن معلوم ہے کہ ایک تو لفظ فوج کی تفسیر اس معنی میں خلاف ظاہر ہے اور دوسرے آیات کی تاخیر اور تقدیم کے ساتھ بھی تفسیر خلاف ظاہر ہے۔

انجام کار اس گروہ کو اعتبار کے کثرت میں لاکھڑا کیا جائے گا اور اشدان سے کہے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا، جبکہ اس سے تم آگاہ بھی نہیں تھے اور تم نے تحقیق سے بھی کام نہیں لیا“ (حقاً اذا جاءوا قال اکذبتم باياتي ولستم تحيطوا بها علماً)۔

”اور تم کیا کام کیا کرتے تھے؟ (اما اذا كنتم تعملون)۔

لے ”اما اذا كنتم تعملون“ جو استفہامیہ ہے اور ”اما“ مرکب ہے ”اور“ اور ”ما“ سے جیکہ ”اور“ حرف عطف ہے اور مؤنثا ہرہ استفہام کے بعد دو چیزوں کی برابری کے لیے آتا ہے اور ”ما“ استفہامیہ ہے اور اس مجموعی طور پر یہ معنی بنے گا ”اوی نہی عن عملونہ“۔

یہ بات کہنے والا خداوند عالم ہے اور آیات سے مراد انبیاء علیہم السلام کے معجزات یا فرشتوں کے انجی ہیں یا یہ سب۔ ”ولستم تحيطوا بها علماً“ سے مراد یہ ہے کہ تم کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور حقیقت امر سے آگاہی حاصل کیے بغیر جھٹلانے لگ گئے تھے اور جہالت اور نادانی کی یہ انتہا ہے کہ انسان کسی قسم کی تحقیق کیے بغیر اور معلومات حاصل کیے بغیر کسی چیز کو جھٹلانے لگ جائے۔

درحقیقت ان سے ایک سوال تو یہ ہوگا کہ بلا تحقیق اور معلومات حاصل کیے بغیر حقائق کو کیوں جھٹلایا؟ اور دوسرا سوال ان دیگر اعمال کے بارے میں ہوگا۔

اگر مندرجہ بالا آیت روز قیامت اور معاد کے بارے میں ہو تو اس کا مفہوم واضح ہے لیکن اگر مندرجہ صحت کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ آیات کی ہم آہنگی کا تقاضا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بدکار لوگوں کی رجعت کے وقت خدا کا نمائندہ اور ولی امر ان سے باز پرس کرے گا پھر ان کے کیے کی دنیاوی سزا دے گا اور اس سزا کا یہ طلب نہیں کہ انہیں آخرت کا عذاب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ بہت سے مجرم لوگوں پر اس دنیا میں شرعی حدود جاری کی جاتی ہیں لیکن تو بہتر کرنے کی صورت میں انہیں آخرت میں بھی سزا ضرور ملے گی۔

ظاہر ہے کہ ان مجرمین کے پاس ان دو سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا لہذا زیر تفسیر آیات کے سلسلے کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے: ان کے بارے میں عذاب الہی کا حکم جاری ہوگا اور ان کے پاس کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگی (وقع القول علیہم بما ظلموا فھم لا یستطون)۔

اگر اس آیت کو رجعت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب ہوگا اور اگر آیت کو قیامت کے معنی میں لیں تو یہ عذاب آخرت کا عذاب ہوگا۔

چند ایک نکات

۱۔ ”دابة الارض“ سے کیا مراد ہے؟ ”دابة“ بمعنی ”چلنے والا“ اور ”ارض“ کا معنی ہے ”زمین“۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا اطلاق صرف غیر انسان پر ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ انسان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ سورہ ہود کی ۹۷ آیت میں ہے:

وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا

زمین میں کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کی روزی خدا کے ذمہ نہ ہو۔

نیز سورہ نمل کی آیت ۶۱ میں ہے:

ولویاخذ اللہ الناس بظلمھم ما ترک علیہا من دابة

اگر خدا لوگوں سے ان کے ظلم کا مواخذہ کرنے لگ جائے تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑے۔

سورہ انفال کی آیت ۲۲ میں ہے:

ان شرالد وآب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون

اللہ کے نزدیک چلتے پھرنے والوں میں سے بدترین وہ گونگے اور بے عقل افراد ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کلمے کی تطبیق کے سلسلے میں، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ سب کہ قرآن مجید نے ایک اجمالی بات کی ہے صرف ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اور بے ایمان افراد کو اجمالاً متخلف کرے گا لیکن اس بارے میں روایات میں اور مفسرین کی گفتگو میں بہت بحث کی گئی ہے جس کا ان دونوں باتوں میں خلاصہ پیش کیا جاسکتا ہے:

۱۔ بعض نے اسے ایک ایسی جائز مخلوق سمجھا ہے جو عجیب و غریب ہوگی اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہوگی اس کے لیے انھوں نے کئی عجیب و غریب باتیں نقل کی ہیں جو فارق عادت ہیں اور انبیاء کے معجزات سے مشابہت رکھتی ہیں۔

۲۔ بعض دیگر نے اس سلسلے میں وارد ہونے والی بہت سی روایات کی روشنی میں اس سے مراد ایک انسان لیا ہے۔ ایک غیر معمولی انسان، ایک متحرک اور فعال انسان، جس کا ایک اصلی کام ہی مومنین کی صفوں سے منافقین کو جدا کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا ہوگا بلکہ بعض روایات سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی اس کے پاس ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ مصائب موسیٰ قدرت اور اعجاز کی علامت ہے اور سلیمان کی انگوٹھی خدائی حکومت اور تسلط کی نشانی ہے لہذا یہ ایک طاقتور اور محتاط واقعہ کرنے والا انسان ہوگا۔

مزید فرمائی سے مروی ہے کہ جناب رسالت مصلیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ”دابۃ الارض“ کی ان الفاظ میں تشریف فرمائی ہے:

لا یدرکھا طالب ولا یفوتھا هارب فتسم المؤمن بین عینہ، و یکتب بین عینہ مؤمن، وتسم الکافر بین عینہ، و تکتب بین عینہ کافر، و معها عصا موسیٰ و خاتم سلیمان

وہ اس قدر طاقتور ہوگا کہ کوئی شخص اسے نہیں پاسکے گا اور کوئی شخص اس سے بچ کر نہیں جاسکے گا وہ مومن کی پیشانی پر نشان لگائے گا تو ”مومن“ لکھا جائے گا اور کافر کی پیشانی کو دھائے گا تو ”کافر“ لکھا جائے گا، اس کے پاس مصائب موسیٰ اور سلیمان کی انگوٹھی بھی ہوگی یہ

مقتدر روایات میں یہ علامات امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام پر صادق آتی ہیں۔

تفسیر علی بن ابراہیم میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ:

ایک شخص نے عمار یا سر سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جس نے پریشان فکر کر رکھا ہے اور مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ ہمارے کہا: وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آیت:

سہ تفسیر مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

واذا وقع القول علیہم اخرجنا الیہم دابة من الارض تکلم بہم ان الناس کانوا

بایاتنا لا یوقنون۔ آپ بتائیں کہ یہ ”دابۃ الارض“ کیا چیز ہے؟

عمار نے کہا: خدا کی قسم! جب تک میں تمہیں وہ ”دابۃ الارض“ نہ دکھا دوں، زمین پر نہ بیٹھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی پانی پیوں گا۔

یہ کہہ کر وہ اسے حضرت علی کی خدمت میں لے آئے۔ آپ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، جب امام علیہ السلام کی نگاہ عمار پر پڑی تو آپ نے فرمایا: ادھر آؤ، عمار امام کی خدمت میں پہنچے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔

وہ شخص بہت حیران ہوا اور اس منظر کو بہت خور سے دیکھنے لگا، کہہ نہ سکا کہ اس سے قسم کھا کر کہا تھا کہ جب تک اپنا وعدہ پورا نہیں کر لے گا اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھائے گا اس نے خیال کیا کہ شاید عمار نے اپنی قسم فراموش کر دی ہے۔

جب عمار اٹھے اور حضرت امیر سے مذاہف کی تو اس شخص نے عمار سے مخاطب ہو کر کہا: حیرت ہے آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک آپ مجھے ”دابۃ الارض“ نہیں دکھایا نہیں گے اس وقت تک آپ کھانا کھائیں گے نہ پانی پیئیں گے اور نہ ہی زمین پر بیٹھیں گے، آپ نے یہ کیا کیا؟

عمار نے کہا:

اور یتکھا ان کنت تعقل

اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو میں اسے تمہیں دکھا چکا ہوں اور وہ تم دیکھ چکے ہو۔

اسی طرح کی ایک اور روایت جناب ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی تفسیر عیاشی میں نقل ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث اس قسم کی نقل کی ہے کہ:

علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے کہ پیغمبر خداؐ وہاں تشریف لائے علی کو بیدار کر کے فرمایا:

قمر یا دابة الله

اے دابۃ اللہ اٹھو۔

رسول اللہؐ کے ماعتیوں میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہؐ کیا میں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کو اس نام سے پکاریں تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: یشیر علی کا خاص نام ہے

سہ، مجمع البیان، اسی آیت کے ذیل میں۔

اور یہ وہی "دابة الارض" ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے "واذا وقع القول علیہم اخرجنا لدابة من الارض"۔۔۔۔۔

پھر آپ نے فرمایا: علی! آخری زمانے میں خداوند عالم انھیں بہترین صورت میں زندہ کرے گا اور انھیں اپنے حق میں ایک ایسی چیز عطا فرمائے گا جس سے تم دشمنوں پر نشان لگاؤ گے یہ مرحوم ابو الفتح رازی اپنی تفسیر میں مندرجہ بالا آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں:

ان روایات کی روش سے جو ہمارے علماء کے ذریعے پہنچیں ہیں "دابة الارض" حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے کنایہ ہے یہ

اس حدیث کو اور مندرجہ بالا دوسری احادیث کو پیش نظر رکھ کر یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ "دابة الارض" کا ایک وسیع مفہوم ہے جو ہر اس عظیم پیشوا پر صادق آتا ہے جو آخری زمانے میں قیام فرمائے گا اور ایک عظیم تحریک کرے گا اور حق و باطل اور مومن و کافر کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا۔

یہ جو روایات میں مذکور ہوا ہے کہ اس کے پاس موسیٰ کا عصا اور سلیمان کی انگشتری ہوگی اور یہ دونوں چیزیں قوت طاقت فتح و کامرانی اور حکومت کی علامت ہیں، اس پر دلالت کرتی ہے "دابة الارض" سے مراد ایک نہایت ہی فعال انسان ہے نہ کہ کوئی حیوان۔

اور یہ چیز جو روایات میں بیان ہوئی ہے کہ وہ مومن اور کافر کو نشان لگا کر انھیں ایک دوسرے سے جدا کرے گا یہ بھی کسی انسان سے متعلق ہو سکتی ہے۔

قرآن کی آیت کے مطابق اس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ یہ بات بھی اسی معنی سے مطابقت رکھتی ہے۔

مندرجہ بالا تمام گفتگو کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک طرف تو لفظ "دابة" کا استعمال بیشتر انسان کے علاوہ پر استعمال ہوتا ہے (ہر چند کہ قرآن میں اس کا استعمال انسان اور غیر انسان یا صرف انسان کے لیے بھی ہوا ہے) دوسری طرف خود آیت میں متعدد قرینے پائے جاتے ہیں اور اس آیت کی تفسیر میں وارد ہونے والی بہت سی روایات بھی بتاتی ہیں کہ اس آیت میں "دابة الارض" سے مراد آیت میں مذکور خصوصیات کا حامل نہایت ہی فعال انسان ہے جو حق کو باطل سے اور مومنین کو منافقین و کفار کی صفوں سے جدا کرے گا وہ ایسا انسان ہے جو قیامت سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا اور وہ خود بھی عظمت پر درگاہ کی آیات میں سے ایک آیت ہوگا۔

۲۔ "رجعت" کتاب سنت کی روشنی میں: مندرجہ بالا آیات میں جو مسائل غور طلب اور قابل تشریح ہیں

۱۔ بحار الانوار جلد ۵۲ ص ۵۲۔

۲۔ تفسیر ابو الفتح رازی جلد ۸ ص ۲۲۳۔

ان میں سے ایک مسئلہ رجعت بھی ہے۔

"رجعت" مذہب شیعہ کے مشہور عقائد میں سے ہے جس کی تفسیر ایک مختصر سے جملہ میں یوں کی گئی ہے:

حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد اور قیامت کے نزدیک کچھ "خاص مومنین" اور کچھ "نہایت ہی شریعہ باغی اور کافروں" اس دنیا میں واپس لائے جائیں گے پہلا گروہ کمال کے مدارج طے کرے گا اور دوسرے گروہ کو سخت سزا ملے گی۔

مرحوم سید تفسیر جن کا شمار مذہب شیعہ کے اکابر علماء میں ہوتا ہے، اس سلسلے میں یوں فرماتے ہیں:

خداوند تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں واپس بھیجے گا جو قبل ازاں وفات پا چکے ہوں گے تاکہ وہ امام کی نصرت کا اعزاز اور ثواب حاصل کر سکیں اور ساری دنیا پر حق کی حکومت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اسی طرح وہ سخت دشمنوں کو بھی زندہ کرے گا تاکہ ان سے انتقام لیا جائے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کی درستگی کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی عقل مند اس بارے میں قدرت خدا کا انکار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ بات محال نہیں ہے جبکہ ہمارے کچھ مخالف حضرات اس امر کا انکار کرتے ہیں گویا وہ اسے محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔

پھر فرماتے ہیں:

اس عقیدے کے ثبوت کی دلیل مذہب امامیہ کا اس پر اجماع ہے کیونکہ اس مذہب کے کسی بھی پیروکار نے اس عقیدے کی مخالفت نہیں کی ہے۔

البتہ بعض قدیم شیعہ علماء مثلاً مرحوم طبرسی کی تفسیر مجمع البیان کے الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ مذہب کی ایک نہایت ہی قلیل تعداد اس عقیدے کی مخالفت بھی ان کے نزدیک رجعت سے مراد اہل بیت علیہم السلام کی حکومت اور سلطنت ہے نہ کہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، لیکن ان کی مخالفت ایسی ہے جس سے اجماع کو کوئی خدشہ لاحق نہیں ہے۔

بہر حال اس سلسلے میں بہت گفتگو کی گئی ہے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ باتیں مختصر اور جامع انداز میں صغیر

کے اندر رہتے ہوئے بیان کر دیں:

(۱) اس بات میں قطعاً شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں بعض مردوں کا زندہ کیا جانا کوئی محال بات نہیں ہے، جس طرح قیامت کے دن تمام انسانوں کو زندہ کیا جانا ناممکن نہیں ہے۔ اس امر پر تعجب کرنا ایسے ہے جیسے زمانہ جاہلیت کے مشرکین مثلاً معاذ پر تعجب کیا کرتے تھے کہ اس مسئلے کا مذاق اڑانا بھی مشرکین کے مشکوہاد کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کیونکہ ایسے کام کو

۱۔ سلطنت امیر جلد اول ص ۱۱۱ (۱۱۱ رجعت)۔

عقلم محال نہیں سمجھتی اور خدا کی قدرت اس قدر وسیع اور عادی ہے کہ اس قسم کے تمام امور اس کے سامنے آسان اور معمولی ہیں۔

(۲) قرآن مجید میں پانچ مقامات پر گزشتہ امتوں میں رجعت کے وقوع کا اجمالی تذکرہ آیا ہے، الف :- اس پیغمبر کے بارے میں جو ایک گاؤں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بستی کی دیواریں گر چکی ہیں اور بستی میں رہنے والوں کے اجسام اور ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، انھوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ خداوند عالم انھیں مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا؟ تو خداوند عالم نے انھیں ایک سوال تک موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ تم کتنے عرصہ سوئے رہے ہو؟ تو انھوں نے عرض کیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ خدا نے فرمایا: نہیں بلکہ پورے ایک سو سال تم پر میت پئے ہیں۔

(بقرہ / ۲۵۹)

یہ پیغمبر جناب یزیر یوں یا کوئی اور، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے انھیں مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ کیا (فاما ماتہ اللہ ماۃ عام ثم بعثہ)۔

ب :- سورہ بقرہ ہی کی آیت ۲۴۲ میں کچھ اور لوگوں کا ذکر ہے جو موت کے ڈر سے (جن مغربین کے بقول میدان بھادیس شرکت کے خوف سے طاعون کا بھانڈ بنا کر) اپنے گھر بار چھوڑ کر باہر چلے گئے، تو خداوند عالم نے موت کا حکم دے دیا۔ اور انھیں دوبارہ زندہ کیا (فقتال لہم اللہ موتوا ثم احیاء)۔

اگرچہ بعض مغربین اس غیر معمولی واقعے کو برداشت نہیں کر سکے لہذا انھوں نے اسے مثال شمار کیا ہے لیکن واضح ہے کہ آیت کے ظہور بلکہ صراحت کے مطابق یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کے مقابلے میں اس قسم کی تاویلیں قابل قبول نہیں ہو سکتیں۔ ج :- سورہ بقرہ کی آیات نمبر ۵۵ اور ۵۶ جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں ان کے مطابق کچھ لوگوں نے خدا کے دیدار کی درخواست کی تو وہ ملک بھلی کا شکار ہو گئے اور اس دنیا سے چل بسے، خداوند عالم نے انھیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون)۔

د :- سورہ مائدہ کی آیت ۱۱۰ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے ذکر میں ہم پڑھتے ہیں:

واذ تخرج الموقی باذنی

تم میرے فرمان کے مطابق مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے (مردوں کے زندہ کرنے والے) اس معجزے کو دنیا کے سامنے پیش کیا بلکہ فعل مضارع (تخرج) کی تفسیر سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بار بار دہرایا۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ بھی رجعت کی ایک قسم ہے۔

۱ :- سورہ بقرہ کی آیت ۷۲ میں بنی اسرائیل کے اس مقتول کے قاتل کا سراغ لگانے کا واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا، قرآن کہتا ہے:

حکم ملا کہ ایک لگائے کو ذبح کیا جائے جس کی خاص علامتوں ہوں تاکہ اس کے بدن کا ایک ٹکڑا مقتول کو دیا جائے اور وہ اس سے زندہ ہو جائے (اور قاتل کا نام و نشان بتائے جس سے اس جگڑے کا خاتمہ ہو) (فقلنا اضربوه ببعضہا کذلک یحیی اللہ الموتی ویربکم آیاتہ لعلکم تعقلون)۔

ان پانچ مقامات کے علاوہ اور بھی کئی مقامات قرآن میں ملتے ہیں۔ اسی طرح کہف کی داستان بھی رجعت سے ملتی جلتی ہے نیز حضرت ابراہیم کے ان چار پرندوں کا واقعہ بھی رجعت کے حوالے سے قابل غور ہے اس واقعے میں ان پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تاکہ ان لوگوں کے بارے میں معاد کے امکان کو واضح کیا جاسکے۔ بات خواہ کچھ ہو یہ کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو ایک آسمانی کتاب کی حیثیت سے بھی مانے اور پھر اس قدر واضح اور روشن آیات کے باوجود رجعت کے امکان کا انکار کر دے۔ کیا اصولی طور پر ”رجعت“ کا معنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟

کیا رجعت اس چھوٹی سی دنیا میں قیامت (معاد) کا ایک چھوٹا سا نمونہ نہیں ہے؟ جو شخص قیامت کو اس وسعت کے ساتھ مانتا ہے وہ سکر رجعت کا اس قدر جلدی انکار کیوں کر دیتا ہے یا اس کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ جیسا کہ احمد امین مصری اپنی کتاب ”فجر الاسلام“ میں کہتا ہے:

اليهودية ظہرت بالتشيع بالقول بالرجعة

رجعت کے عقیدے کی وجہ سے مذہب شیعہ میں یہودیت نمایاں نظر آتی ہے۔

اب آپ ہی بتائیے کہ احمد امین مصری کی ان باتوں میں اور زمانہ جاہلیت کے عربوں کے جہانی معاد کے انکار میں کیسے فرق رہ جاتا ہے؟ (۳) اب تک جو کچھ ہم نے بتایا ہے وہ رجعت کے وقوع پذیر ہونے کے بارے میں ہے کہ یہ بات قطعاً ناممکن نہیں ہے اور اس بات کی تائید بہت سی روایات سے ہوتی ہے جنہیں بہت سے ثقہ راویوں نے آئمہ اہل بیت علیہم السلام سے نقل کیا ہے۔

ان سب روایات کے یہاں پر کھنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار درج کر دیں جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جمع کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:

یہ بات کیونکر ممکن ہے کہ کوئی شخص آئمہ اہل بیت علیہم السلام کے اقوال کی صداقت پر تو ایمان

جہیں۔ اگرچہ شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ مکتب اہل بیت اور ائمہ اطہار سے لیا ہے لیکن وہ رجعت کے مکرین کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ رجعت شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ مکتب اہل بیت اور ائمہ اطہار سے لیا ہے لیکن وہ رجعت کے مکرین کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ رجعت شیعوں نے اپنا یہ عقیدہ مکتب اہل بیت اور ائمہ اطہار سے لیا ہے لیکن وہ رجعت کے مکرین کو کافر نہیں سمجھتے کیونکہ

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اوقات مسند رجعت کے ساتھ بعض ایسی غرافاتی باتیں ملا دی جاتی ہیں جن سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا صحیح چہرہ پیش نہیں ہوتا لہذا ضروری ہے کہ اس کی بنیاد صحیح احادیث پر رکھی جائے اور مشکوک و مخدوش احادیث سے پرہیز کیا جائے۔ ہم نے یہاں پر رجعت سے متعلق مباحث کا ایک خلاصہ پیش کیا ہے مزید تفصیلات اور معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو اس سلسلے میں تحریر کی گئی ہیں۔

مندرجہ بالا تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر ان محلوں کا بخوبی جواب دیا جاسکتا ہے جو بعض نا آگاہ اہل سنت و جہل میں نے مذہب شیعہ پر کیے ہیں (جیسا کہ آؤسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں انہی آیات کے ذیل میں کیا ہے) کیونکہ ایسے معترضین نے حقیقت حال کو سمجھنے بغیر اسے افسانہ بنا دیا ہے۔

۸۷۔ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

۸۸۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَنْزِعُ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ اَتَوْهُ ذٰخِرِيْنَ ۝

۸۹۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادً ۭ وَهِيَ تَمْرَمِرُ السَّحَابِ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِي اَتَقْنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ اِنَّهٗ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۝

ترجمہ

۸۷۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشنی دینے والا بنایا ہے ان امور میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانے کو تیار ہیں۔

۸۸۔ اس دن کا سوچو جب صور پھونکا جائے گا اور تمام لوگ جبرک آسمانوں میں ہیں یا زمین میں، سب کے سب دشت زدہ ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا بچانا چاہے گا اور سب لوگ خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔

۸۹۔ تم پہاڑوں کو دیکھو تو سمجھتے ہو کہ ساکن و جامد ہیں حالانکہ وہ بادل کی مانند چل رہے ہیں یہ خداوند عالم کی صناعت اور تخلیق ہے جس نے ہر چیز کو پختہ بنایا ہے وہ تمہارے ان کاموں سے بھی باخبر ہے جنہیں تم انجام دیتے ہو۔

تفسیر

زمین کی حرکت — قرآن کا ایک سائنسی معجزہ

قرآن مجید ایک بار پھر ان آیات میں، مبداء و معاد اور کائنات میں خداوند عالم کی قدرت و عظمت کی نشانیوں اور اسی طرح حوادث قیامت کو بیان کرتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو ان کے آرام کے لیے

بنایا ہے (العیسوا انا جعلنا اللیل لیسکنا ذیہ)۔

اور دن کو روشنی عطا کرنے والا (والنہار مبصرًا)۔

ان امور میں خدا کی قدرت و حکمت کی روشن نشانیاں اور دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (ان فی ذلک لآیات لقوم یفکرون)۔

پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید رات اور دن کے حیات بخش آثار اور نور و ظلمت کے نظام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو اور نہ ہی اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تعلیم و تربیت اور انسان سازی کی کتاب ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے اصول کبھی اس امر کے متقاضی ہوتے ہیں کہ ایک ہی موضوع کو مختلف حوالوں کے ساتھ مختلف طریقے پر پیش کیا جائے اور اس بار بار دہرایا جائے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔

تاریکی شب کی وجہ سے حاصل ہونے والا سکون ایک ناقابل تردید علمی حقیقت ہے۔ رات کے تاریک پردے دن کی سرگرمیوں کو جبری طور پر روکنے کا ہی ذریعہ نہیں بلکہ انسان اور دوسرے جانداروں کے اعصاب پر بھی ان کا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ آرام کرتے اور نگری نیند کے سزے لیتے ہیں (اس بات کو قرآن مجید نے "سکوت" سے تعبیر کیا ہے)۔ اسی طرح دن کی روشنی کا حرکت اور دوڑ دھوپ سے تعلق بھی ماضی نقطہ نظر سے ناقابل تردید ہے۔ آفتاب کا نور صرف مناظر زندگی ہی کو منور اور آنکھ کو فعال نہیں کرتا، بلکہ وجود انسانی کے تمام ذرات کو بھی بیدار اور فعال بنا دیتا ہے۔ یہ آیت "توجد ربوبی" کے ایک گوشے کو بیان کر رہی ہے اور جو کہ مجموعہ حقیقی، عالم سستی کا رب اور مستظلم و مدبر ہی ہے لہذا قرآن اس سے دوسرے تمام بتوں اور بناوٹی معبودوں پر خط تشبیہ کھینچ کر مشرکین کو اپنے عقائد پر نظر ثانی کی دعوت دے رہا ہے۔

اس نکتے کی طرف توجہ بھی ضروری ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو اس نظام سے ہم آہنگ کر لے۔ رات کو آرام کرے اور دن کو اپنی دوڑ دھوپ میں لگ جائے۔ تاکہ ہمیشہ صحیح و سالم رہے۔ ان ہوس کے بندوں کی مانند نہیں جو راتوں کو تو جلتے بھتے ہیں لیکن دن کو دوپہر تک سوئے رہتے ہیں۔

یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ "مبصر" کا لفظ جو دراصل "بنا" (یعنی دیکھنے والا) کے معنی میں ہے یہ دن کی صفت کے طور پر بیان ہو رہا ہے جبکہ یہ دن کے وقت انسانوں کی صفت ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی عمدہ تاکید ہے جس طرح بعض اوقات "موجانا" رات کی صفت کے طور پر آتا ہے اور کہتے ہیں "لیل ناسفہ" (سو جانے والی رات)۔

روز و شب کے فوائد میں آیت میں دو مختلف تعبیریں بیان کی گئی ہیں ایک جگہ "لتسکنا ذیہ" فرمایا گیا ہے اور دوسری جگہ "مبصرًا" اور ممکن ہے یہ اس طرف اشارہ ہو کہ رات کا اصل مقصد تو سکون اور آرام ہے لیکن دن کی روشنی کا اصل مقصد صرف دیکھنے رہنا نہیں بلکہ دیکھنا تو زندگی کی نعمتوں تک پہنچنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے۔

(غور کیجیے گا)

ہر حال یہ آیت اگرچہ براہ راست توحید اور کائنات کے نظام کو چلانے کی بات کر رہی ہے لیکن محلو کے مسئلے کی طرف

بھی ایک لطیف سا اشارہ کر رہی ہے کیونکہ نیند موت کی مانند ہے اور بیداری مرنے کے بعد جی اٹھنے کی مانند۔

بعد والی آیت معاد اور اس کے مقدمات کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہے: اس دن کا سوچئے کہ جب صور پھونکا جائے گا اور ہر کوئی خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں وحشت زدہ ہو جائے گا سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا بچانا چاہے گا اور منتخب لوگ جنہوں نے خوشی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے (ویوم ینفخ فی الصور فغفر من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتود داخنین)۔

قرآن مجید کی آیات کے مجموعی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دو یا تین مرتبہ صور پھونکا جائے گا ایک تو اس وقت جب دنیا ختم ہونے کے قریب اور قیامت کے رانے پر پہنچ جائے گی اس وقت تمام لوگ گھبرا جائیں گے۔ دوسری بار تمام دنیا اس کے ستے ہی مر جائے گی ممکن ہے کہ یہ دونوں یکے بعد دیگرے ہوں۔

تیسری بار دوبارہ جی اٹھنے اور قیامت کے قائم ہونے کے وقت کیوں کہ صور پھونکے جاتے ہی تمام مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔

اس آیت میں پہلی اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کی طرف اشارہ ہے یا تیسری مرتبہ کی طرف؟ اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے خواہ اس آیت میں اور بعد والی آیات میں ایسے قرینے موجود ہیں جو دونوں نظریات کی تائید کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مذکورہ تمام صور پھونکنا مراد لیا ہے۔

اگر آیت کے ظاہری معنی کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ پھونکے جانے کی طرف اشارہ ہے جو کہ دنیا کے انتقام کے نزدیک ہو گا کیونکہ "خزع" کا معنی ایسا خوف اور وحشت ہے جو انسان کے دل کو ہلکا کر رکھ دے اور اسے پہلی مرتبہ کی بھونک کے آثار میں سے شکار کیا گیا ہے کیونکہ قیامت کی بھونک سے جو خوف و وحشت طاری ہوگی وہ اعمال کی وجہ سے ہوگی نہ کہ بھونک کے اثر سے۔

بالفاظ دیگر "خزع" میں "فاء تغریع" ظاہر اس لیے ہے کہ یہ "خزع" یعنی خوف و وحشت صور پھونکے جانے کی وجہ سے ہوگی اور یہ "خزع" پہلی بھونک کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ آخری بھونک تو صرف دہلا دینے والی ہی نہیں ہوگی بلکہ زندگی اور حرکت کا سبب بھی ہوگی اگر وحشت ہوگی بھی تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔

اب ہم قطع صور کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ "نفع" کے معنی پھونکنے کے ہیں اور "صور" کا معنی "قرنا" ہے۔ یہاں پر اس تعبیر سے کیا مراد ہے؟ تو اس بارے میں کرنے کی ہمت سی باتیں ہیں جنہیں ہم انشاء اللہ قلیل سورتہ زمر کی ۸۰ ویں آیت کے ضمن میں بیان کریں گے۔

اسی آیت میں ایک جگہ ہے "الا من شاء اللہ" کہ جس میں اس عمومی خوف و وحشت سے کچھ افراد کے لیے استثناء کا تذکرہ ہے جو نیک اور پاک افراد کی طرف اشارہ ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا وہ مومن جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں تو یہ سب افراد ایمان کے زیر سایہ ایک خاص اطمینان و سکون سے بہرہ ور ہوں گے نہ تو انہیں پہلی بھونک سے کوئی گھبراہٹ ہوگی اور نہ ہی آخری بھونک سے کوئی وحشت۔ بعد والی آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے دامن سے بارگاہ ربانیت میں

اس کا گناہ خود اسی کی گردن پر ہے) کہہ دو: کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔
۹۲۔ کہہ دو کہ حمد ذات خدا کے لیے مخصوص ہے وہ بہت جلد اپنی نشانیاں تمہیں دکھلانے کا تاکہ تم انہیں پہچان لو اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے۔

تفسیر

رسول اللہ کی ذمہ داری

گزشتہ آیات میں بندوں کے اعمال اور خدا کی ان اعمال سے آگاہی کا ذکر تھا۔ زیر نظر آیات میں سب سے پہلے نیک اعمال کی جزا اور قیامت کی ہلاکت آفرینیوں سے ان کے محفوظ رہنے کی بات ہو رہی ہے۔
فرمایا گیا ہے: جو لوگ نیک اعمال بجالائیں گے وہ ان کی جزا ان سے بہتر پائیں گے اور اس دن کی وحشت سے ان میں ہوں گے (من جاء بالحسنة فله عشر مثله من غير منها وهد من فزع يومئذ امنون)۔
”حسنہ“ سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں:
کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ اور خدا پر ایمان ہے۔
بعض مفسرین نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور اس بارے میں بیت الجبار کے حوالے سے وارد ہونے والی متعدد روایات بھی اسی نظریہ کی تائید کرتی ہیں مجاہد ان کے:
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث میں ہے کہ:

”حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں میں سے ایک شخص ابو عبد اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
امام نے فرمایا: کیا خدا کے اس فرمان ”من جاء بالحسنة فله عشر مثله“ (آیت کے آخر تک) کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں امیر المؤمنین! میں آپ پر قربان جاؤں۔

تو امام نے فرمایا:

الحسنة معرفة الولاية وحبنا اهل البيت والسيئة انكار الولاية وبغضنا اهل البيت

حسنہ ہماری ولایت اور ہم اہل بیت کی دوستی کی شناخت کا نام ہے اور سیئہ ہم اہل بیت کی ولایت کا انکار اور دشمنی کا نام ہے۔

مولانا کافی منقول از تفسیر نور الثقلین جلد ۲ ص ۱۰۴۔

البتہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ آیات کا معنی وسیع ہوتا ہے اور یہاں ”حسنہ“ اور ”سیئہ“ کا معنی بھی وسیع ہے جو تمام نیکیوں پر محیط ہے جن میں خدا و رسول اور اللہ کی ولایت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے جو تمام نیکیوں کے سرپرست ہے۔
اس بات سے بھی مانع نہیں ہے کہ دیگر اعمال صالحہ بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔

بعض لوگوں کو لفظ ”خیر“ کی عمومیت دیکھ کر ایک پریشانی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان خدا سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی جزا زیادہ ہو تو اس کا جواب واضح ہے اور یہ کہ خدا کی رضا اور خوشنودی اس پر ایمان سے بھی بالاتر ہے: خدا دیکھ

یہ سب کچھ خوشنودی رب کا مقدر میں اور ہر چیز اپنے مقدر سے افضل ہوتی ہے۔
ایک اور سوال جو یہاں پر پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ (سورۃ حج کی آیت ۲ جیسی) بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے: قیامت کے خوف کی پیٹ میں سب لوگ آجائیں گے تو پھر نیکو کار اس سے کیونکر مستثنیٰ ہوں گے۔
سورہ انبیاء کی آیت ۱۰۲ اس سوال کا جواب دے رہی ہے کہ جس میں ہے:

صالح مومنین اس عظیم وحشت سے مراد روز قیامت اور جہنم کا خوف ہے نہ کہ وہ خوف کہ جو مورچہ نیشے سے انتہا

لاحق ہوگا۔ (نور کیجیے گا)
پھر اس گروہ کے مقابل گروہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: جو لوگ بُرے کام کریں گے وہ منہ نہ بنیں۔

ڈالے جائیں گے (ومن جاء بالسبيئة فكتب وجوههم في النار)۔
اور انہیں اس کے علاوہ کوئی اور توقع رکھنا بھی نہیں چاہیے ”کیونکہ تمہارے ان اعمال کی پاداش اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتی ہے؟“ (هل تجزون الا ما كنتم تعملون)۔

”کبت“ = ”کب“ = (بروزن ”جہ“) کے مادہ سے ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو او اندر سے منہ نہ بنانا۔ آیت میں لفظ ”وجہ“ کا ذکر تائید کے لیے ہے۔

ایسے لوگوں کو او اندر سے منہ جہنم میں ڈالنا عذاب کی ایک بدترین قسم ہوگا۔ علاوہ ازیں جب یہ لوگ حق سے منہ نہ بنو لیا کرتے تھے اور اسی منہ کے ساتھ گناہوں کا استقبال کیا کرتے تھے اب انہیں منہ بھی اسی نوعیت کی لٹی چاہیے۔

ممكن ہے کہ ”هل تجزون الا ما كنتم تعملون“ کا جملہ اس سوال کا جواب ہو جو یہاں پر پیش کیا ہے اور اگر کوئی شخص کہے ”یہ بہت ہی سخت قسم کی منہ ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے گا یہ وہی شخص ہے جو منہ نہیں

دانت دیکھے ہیں اور تمہاری جزا صرف تمہارے اعمال ہی ہیں۔ (نور کیجیے گا)
آخری تین آیات میں رونے سخن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے اور آپ سے جو عقائد بیان کیے جاتے ہیں جو دراصل اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے میں تو اپنے فضل بجالاتا ہوں: نواہ تم

مبٹ و حرم مشرکین ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔
سب سے پہلے فرمایا گیا ہے: نہ کہہ دو (مکہ کے پروردگار کی عبادت

کرتار ہوں (انما امرت ان اعبد رب هذا البلد)۔

یہ ایک ایسا مقدس شہر ہے جس سے تمہارے تمام اعزازات اور ابرو میں وابستہ ہیں ایسا مقدس شہر ہے کہ جس کی برکت نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں لیکن تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے انکار کرتے ہو۔

ایسا مقدس شہر حرم امن خدا بھی ہے۔ رونے زمین کا معزز ترین نقطہ بھی ہے اور توحید کی قدیم ترین عبادت گاہ بھی۔ جی ماں مجھے تو علم ہی یہ ہے کہ ”میں اسی پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے۔ (الذی حرمها)۔

اللہ نے اس شہر کو کچھ خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کچھ خوبیاں بخشی ہیں اس کے لیے کچھ خاص احترام اور احکام مقرر فرمائے ہیں اس کے لیے کچھ پابندیاں مقرر کی ہیں جو دوسرے شہروں کے لیے نہیں ہیں۔

لیکن تم یہ سمجھ لینا کہ صرف یہ سرزمین خدا کی ملکیت ہے اور بس! نہیں بلکہ کائنات کی برستے اسی کے لیے ہے (ولہ کل شیء)۔

اور دوسرا حکم جو سمجھ دیا گیا ہے یہ ہے کہ ”میں مامور ہوں کہ مسلمان میں سے رہوں“ پروردگار عالم کے حکم کے سامنے غیر مشروط طور پر سر جھکاؤ رہوں نہ کہ اس کے غیر کے سامنے (وامرت ان اکون من المسلمین)۔

تو اس طرح سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوامت و ضروریوں اور فرائض منصبی کو بیان کر دیا۔ ایک تو ”خداوند صلاہ لا شریک کی عبادت“ اور دوسرے ”اس کے علم کی غیر مشروط طور پر پابندی“۔

پھر ان دو مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ یوں بیان کرتے ہیں ”مجھے حکم ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں (وان اتلوا القرآن)۔

اس کے چارغ سے روشنی حاصل کروں اس کے چشمہ آبِ حیات سے پانی پیوں اور اپنی زندگی کے تمام پردہ گراموں میں اس سے راہنمائی حاصل کروں کیوں کہ ان دو مقدس مقاصد تک پہنچنے کے لیے یہ میرا وسیلہ ہے اور یہ ہر قسم کے شرک و کج روی اور گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں: تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ایمان لانے سے میرا اس سے بڑھ کر خداوند عظیم کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں نہیں بلکہ جو ہدایت پا جانے کا وہ اپنے لیے ہدایت پائے گا“ (فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه)۔

اور اس ہدایت سے حاصل ہونے والے فائدہ خواہ اس دنیا میں ہوں یا آخرت میں تمہارے ہی لیے ہوں گے۔ اور جو شخص گمراہ ہو جائے گا تو اس کا بوجھ اور وبال اس کے اپنے ہی اوپر ہوگا اور تم کہہ دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں (ومن حمل اثمانا من المخذرين)۔

اس کے خطرناک نتائج میرا اگر بیان نہیں پڑیں گے۔ میرا کام تو واضح تبلیغ ہے۔ میرا فریضہ یہی ہے کہ میں تمہیں سیدھی راہ کی ہدایت کرتا رہوں لیکن جو شخص اس بات پر مصر ہے کہ گمراہی میں ہی پڑا رہے تو وہ اپنے آپ ہی کو بدبخت کرے گا۔

یہاں پر یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ ہدایت کے بارے میں قرآن فرماتا ہے جو شخص ہدایت پائے گا اس کے اپنے

مقام میں ہوگا لیکن گمراہی کے بارے میں نہیں فرماتا۔ چہرہ ہوگا اس کا اپنا نقصان ہوگا بلکہ رسول اللہ کی زبانی فرماتا ہے کہ ”میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں“ ممکن ہے کہ تعبیرت کا یا اختلاف اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ میں گمراہ لوگوں کے سامنے ہوں، خاموشی اختیار نہیں کروں گا انہیں اپنے مال پر نہیں تجوڑوں گا بلکہ انہیں برابر ڈراتا رہوں گا اور اس کام کے کبھی نہ تو باز آؤں گا اور نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ کا اظہار کروں گا کیونکہ میں ”نذیر“ ہوں (البتہ قرآن کی بعض دوسری آیات میں دونوں تعبیریں ایک دوسری میں لیکن واضح ہے کہ تعبیرت ہمیشہ موقع و محل کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں اور بعض اوقات مختلف معانی کو بیان کرنے کے لیے بھی مختلف تعبیریں استعمال ہوتی ہیں)۔

یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کی اہمیت کے ذکر سے شروع ہوئی اور تلاوت قرآن کی تاکید پر ختم ہوئی ہے۔ گویا اس کا آغاز بھی قرآن کے سلسلے سے ہوا اور ختم بھی اسی پر۔

اور آخر میں اسی سورہ کی آخری آیت یہ پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خداوند عالم کی اس قدر عظیم نعمتوں میں اس کی ہر بات جیسی نعمت کے بدلے میں خدا کی حمد جو۔ میں۔ ارشاد ہوتا ہے:

اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں خدا کے لیے ہیں (و قل الحمد لله)۔

ہو سکتا ہے کہ یہ حمد اور تعریف قرآن جیسی نعمت اور ہدایت الہی کی عنایت پر ادائی جا رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد ازلے جلے کے لیے مقدم بن رہی ہو جس میں فرمایا گیا ہے:

بہت جلد خدا تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائے گا تاکہ تم انہیں پہچان لو (سیریکم اياته فتعترفونها)۔

یہ تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مرد زمان اور انسان کے علم و دانش اور نقل و خرد کی ترقی کے ساتھ ساتھ انہی انسانی نشانوں اور عالم ہستی کے تازہ ترین اسرار سے پردہ اٹھتا جائے گا اور تم پروردگار کی عظیم قدرت و حکمت سے روز بروز آشنائی حاصل کرتے رہو گے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے گا اور کبھی منقطع ہونے میں نہیں آئے گا جب تک بنی نوع انسان اس دنیا میں موجود ہے

آیات الہی کا یہ سلسلہ بھی قائم اور برقرار ہے۔

لیکن اس کے باوجود اگر تم غلط راستے پر چل نکلو گے یا دراصلت سے ہٹ جاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا پروردگار ہر گز غماصے ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم انجام دیتے ہو (و ما ربك بغافل عما تعملون)۔

اگر خداوند عالم اپنی مہربانی کی وجہ سے تمہاری سنراؤں میں تاخیر سے کام لیتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال سے آگاہ نہیں یا اس کا حساب و کتاب غیر محفوظ ہے۔

”و ما ربك بغافل عما تعملون“ کا جملہ بعینہ یا معترضے سے ذوق کے ساتھ ————— ان مجید ہیں

نو مقامات پر آیا ہے جو ہے تو ایک مختصر سا جملہ لیکن تمام انسانوں کے لیے ایک مٹی خیز تنبیہ اور زبردست دم کشی کی حیثیت رکھتا ہے۔

سورہ نمل کی اس آخری آیت کے ساتھ ہی تفسیر نمونہ کی پندرہویں جلد کا اختتام ہوتا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ شاہان کا

آخری دن ہے اور مقرب ملازم کا چاند دکھائی دینے والا ہے۔

ہر روز گارا! ہم تجھے تیرے ان با عظمت مہینوں کی قسم دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خالص بندگی، اپنے فرمان کے آگے سر جھکا دینے اور اپنے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما۔

فداؤں! ہمیں ہر روز اپنی نیت نئی نشانیاں دکھاتا کہ ہم تجھے ہر روز پہلے سے بہتر پہچانتے رہیں اور ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔

ہاں! ہمارے اسلامی معاشرے کو گونا گوں مشکلات نے گھیر رکھا ہے اور اندرونی اور بیرونی دشمن اس بات کی ذہرت کوکشت کر رہے ہیں کہ تیرے نور کو بجھا دیں۔

لیکن تو نے ہی سلیمان کو اس قدر قدرت عطا فرمائی، موسیٰ کو فرعون اور فرعونوں کے مقابلے میں اس قدر قوت عطا فرمائی، ہمیں بھی ان دشمنوں پر کامیابی عطا فرما اور جو لوگ قابلِ ہدایت نہیں انھیں قوم عاد، قوم ہود و ثمود اور قوم لوط کی طرح نیست و نابود فرما۔

والحمد لله رب العالمین

۲۰ شعبان ۱۴۰۳ ہجری

تفسیر نمونہ کی پندرہویں جلد کا ترجمہ ہر روز ہیر بوقت پونے تین بجے سہ پہر تا بیخ ۲۶ شوال ۱۴۰۵ ہجری مطابق ۱۵ جولائی ۱۹۸۵ مسیوی بر سر کان عزیزم محمد حسن فرزند سیٹھ نواز شہل سیٹھ برادرز بہادر یار جنگ روڈ کراچی میں حقیرہ تقصیر سید صفدر حسین نجفی فرزند سید غلام سرور نقوی کے ماتحتوں اختتام پذیر ہوا۔

الحمد لله اولا و آخرًا

والصلوة والسلام محمد وآلہ دانتا سرمدًا

ادارہ امانیہ قرأت کالج

سٹرٹ فیکٹ تصحیح

یہ کتاب آیت پاک (تفسیر نمونہ جلد ۸)

کراچی شہر کوثر بکون ہنور پڑھا ہے

تصنیف کرتا ہے کہ قلمیہ کے لئے طبع

یا منتظر غلط نہیں ہے۔

واللہ اعلم بالصواب

حافظ محمد طفیل (سلاطین فاضل)

مدیر/منشی

امامیہ سنت آت کالج

اندرون سوچیہ روازہ - لاہور

اشلیے پہلے

زیر نظر اشاریہ تفسیر نمونہ کے قارئین اور محققین کی سہولت کے لیے خود مصباح القرآن ٹرسٹ نے مرتب کروایا ہے۔
یاد رہے کہ فارسی کی اصل اشاعتوں میں اشاریہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح مصباح القرآن ٹرسٹ کو اس سلسلے میں پہل کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہو رہا ہے۔

ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ دیگر جلدوں کی اشاعتوں میں بھی اشاریہ شامل کر کے انہیں مفید تر بنایا جائے۔

اشاریوں کی عام زبوش سے ہٹ کر زیر نظر اشاریہ میں تفسیر میں موجود قرآنی لغت کے زیادہ وقت طلب الفاظ کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ جن کتابوں سے مؤلف محترم نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیلی فہرست بھی پیش کردی گئی ہے۔

عالم پیری میں یہ شخص اور بزرگانہ کام محترم سید شکیل حسین موسوی نے انجام دیا ہے۔ خدائے اُن کی توفیقات میں اضافہ کرے اور انہیں خدمتِ اسلام اور قرآن کے لیے طولِ عمر سے نوازے۔

آپ کی آراء اور تنقید اس سلسلے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔

انچارج
شعبہ تصنیف و ترتیب
مصباح القرآن ٹرسٹ

اشاریہ

تفسیر نمونہ جلد ۸

ترتیب و تزئین ----- سید شکیل حسین موسوی
سید محمد حسین زیدی الباہروی -----

مضامین:

۷۴۶	اصول و عقائد
۷۵۰	احکام
۷۵۱	اخلاقیات
۷۵۲	اقوام گذشتہ
۷۵۳	شخصیات
۷۶۶	علماء و دانشور
۷۶۷	کتاب سماوی
۷۶۸	کتاب تاریخ و تفسیر و سیر
۷۷۰	لغات قرآن
۷۷۸	متفرق موضوعات
۷۹۰	مقامات

اصول و عقائد

اسمائے باری تعالیٰ

اللہ	۲۳۳۰۲۳۳۰۱۹۵۰۱۸۴۰۵۴۰۳۰
	۷۱۱۰۵۱۶۰۳۱۳۰۲۶۸۰۲۶۳
بصیر	۳۵۷۰۲۵۶
حکیم	۶۱۲۰۲۹۷۰۱۹۵
خالق	۴۱۰۴۰
رب	۱۲۹۰۶۱۲۰۲۵۶۰۵۸
رحمن	۴۱۶۰۳۶۸۰۳۶۶۰۱۶۳۰۳۰
	۴۲۷۰۴۲۲
رحیم	۳۳۷۰۳۳۲۰۳۱۴۰۲۳۴۰۱۶۳
	۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
	۶۱۲۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷۰۵۴۰
سمیع	۵۸۶۰۲۰۱
عزیز	۵۴۰۰۵۳۰۰۵۱۶۰۵۰۲۰۳۹۸۰۴۶۰
	۷۱۱۰۶۱۲۰۵۸۶۰۵۶۶۰۵۴۷۰۵۴۰
علیم	۳۱۴۰۲۹۷۰۲۶۳۰۲۴۴۰۲۰۱۰۱۹۵
غفور	۲۳۷۰۳۳۲۰۲۲۸۰۳۱۲۰۲۳۴
واسع	۲۳۴

توحید

ہم نے تمہارے اوپر سات راستے (منازل) بنائے ہیں، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہ تھے اور نہ ہیں، آسمان سے پانی برسایا، بعض جگہوں پر جمع رکھا، باغات اگانے جن سے پھل کھاتے ہو، جانور پیدا کیے جن کی اون سے لباس بناتے اور جن کا گوشت کھاتے ہو اور ان پر سواری کرتے ہو۔ ۵۳۰۳۷

خدا نے واحد کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی تمہارا مود نہیں کیا اس کے باوجود تم شرک و بت پرستی سے پرہیز نہیں کرتے۔ ۶۳۰۶۲

ہم نے علیٰ نبی اور اس کی مال کو اپنی نشانی قرار دیا۔ ۷۸۰۷۷

تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری نافرمانی سے بچو۔ ۹۰۰۷۹

ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے.... ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ۱۹

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کان، آنکھ اور دل، عقل، عطا فرمائے۔ ۱۰۳۰۱۰۲

اللہ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر پنہاں و آشکار سے واقف اور شہر سے بالاتر ہے۔ ۱۱۵۰۱۱۴

بزرگ و برتر ہے اللہ جو مانروائے حق ہے۔

اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ رب

عرش کریم ہے۔

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور خدا

کی مثال ایک روشن چراغ جیسی ہے۔ ۲۵۷۰۳۴۴

سب اس (اللہ) کی تسبیح کرتے ہیں

اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے پیدا کرتا

ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ۲۶۹۰۲۶۸

ہم نے حقیقت واضح کرنے والی آیات نازل

فرمائیں، ہم جسے چاہتے ہیں راہ مستقیم کی

ہدایت کرتے ہیں۔ ۲۷۷

صدق و خلوص سے اطاعت کرو، تم جو کچھ

کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۲۸۵

جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کے

یلے ہے۔ اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے۔ ۳۱۵

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ پر

قرآن نازل فرمایا۔ زمین و آسمان کی حکومت اور

ملکیت اسی کی ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ ۳۲۵

بابرکت ہے اللہ۔ اگر وہ چاہے تو اس سے

بہتر عطا کر سکتا ہے۔ ۳۳۸

تیرا پروردگار بصیر دیکھنے والا ہے

آیات ۳۵ تا ۳۸ توحید کے بیان میں ہیں

وہ تو وہ ہے جس نے دو سمندر دل کو ملا دیا اور

انسان کو پانی سے خلق فرمایا۔ ۴۰۷

اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو تمہیں نہیں مٹے گا۔ وہ

بندہ کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ ۴۱۷

وہ تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہی مجھے

ہدایت کرتا اور کھلاتا پاتا ہے۔ بیمار ہو جاؤں

تو شفا دیتا ہے۔ وہی موت دیتا ہے اور زندہ

کرے گا۔ (ابراہیم)

اللہ کے سوا کسی اور معبود کو مت پکارو ورنہ

غذاب پاؤ گے۔ ۵۹۶

بابرکت ہے وہ اللہ جو آگ اور اس کے

نواح میں ہے۔ ۶۱۲

(موسیٰ سے) میں عزیز و حکیم ہوں، غفور و

رحیم ہوں۔ ۶۱۲

خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں

حمد اللہ ہی کے ساتھ مخصوص ہے

توحید کے دلائل، آسمان و زمین کی خلقت،

بارش، خوبصورت باغات، زمین باعث

راحت و آرام، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں

کا قیام، مضطر کی دعا قبول کرنا، غلوں کو دور

کرنا۔ زمین پر خلیفہ بنانا، صحرا و سمندر میں

راستہ پیدا کرنا، خلقت معاد، روزی عطا

کرنا اور دیگر نکات۔ ۷۰۰ تا ۹۹۱

اللہ کے سوا کوئی عالم غیب نہیں

کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے ۷۴۱ تا ۷۴۸

مسطح ابن اثا شکی مالی امداد کا بند ہونا ۲۰۴
 بنے پردگی بے حیائی ہے ۲۱۹ تا ۲۲۵
 قوم عاد و ثمود اصحاب الرس، قوم لوط و
 قوم نوح و فرعون ہیں۔ سے ایک فکری و اخلاقی
 بے راہ روی کا شکار تھیں۔ ۲۸۹
 بھل و فضول خرچی دونوں مذموم عادتیں ہیں ۲۲۳
 عبداللہ ابن مسعود حدیث رسول پاک کے راوی
 ہیں کہ اولاد کا قتل (جسایہ کی بیوی سے) زنا
 بدترین گناہ و بد فعلی ہیں۔ ۲۳۵، ۲۳۶
 اپنے بڑوں کی خرافات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ جہالت و
 گمراہی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ۳۵۷
 دین سے روگردانی، تکذیب و استہزاء کرتے ہیں ۳۵۷
 عورتوں کی بجاے مردوں سے جنسی لذت حاصل کرنا ۵۵۱ تا ۵۵۲

اقوام سابقہ

اصحاب الرس

صنوبر کے درخت کی پوجا کرنے والے اور
 بہت سی دوسری قومیں جو ان میں تھیں، ہم
 نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ۳۸۲

اصحاب الرس کا تعارف ۳۸۷، ۳۸۸

اصحاب الالیکہ

اصحاب ایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا ۵۶۱
 اسے شعیب تو پاگل ہے، ٹھوٹا ہے، سچا ہے تو ہم

پرستش برساوے شعیب کو جھٹلایا اور سایہ دار
 بادل نے انہیں آکیر اس واقعہ میں عبرت ہے۔ ۵۶۶

بنی اسرائیل

بنی اسرائیل کس راہ سے گزرے ۵۰۲
 بنی اسرائیل کی نجات، اہل فرعون کی غرقابی ۵۰۳

قوم ثمود

بقول مفسرین صالح نبی کو قوم ثمود کی طرف
 بھیجا گیا۔ آپ کی دعوت، قوم کا انکار و طغیان
 آسمانی پہلی سے ہلاک ہوئی۔ ۶۷۵ تا ۶۷۷
 نافرمان قوم ثمود کو ہلاک کر دیا۔ ۳۸۳

رسولوں کو جھٹلایا، صالح نے فرمایا تقویٰ اختیار
 کیوں نہیں کرتے۔ ۵۴۲

ثمود کی بہت دھرمی، صالح تم عقل کھو چکے
 ہو، تم ایک بشر ہو، اپنی رسالت کی نشانی
 لاؤ۔ تاہم صالح کو مار ڈالا۔ مستحق عذاب ہوئے ۵۵۱، ۵۵۲

ہم نے ثمود کی طرف صالح کو بھیجا، تم نیکی
 سے پہلے بڑائی کی جلدی کرتے ہو، ہم تمہیں
 اوتھارے ساتھیوں کو فال بد جانتے ہیں۔ ۶۷۷ تا ۶۷۹

اس قوم میں فوسادی گروہ تھے، اوصالح
 کو قتل کر دیں، پھر سچے بن جائیں، مگر
 معذب ہوئے۔ یہ غالی گھران پر عذاب
 کی نشانی ہیں۔ ۷۸۷، ۷۸۹

قوم عاد

ہم نے عاد اور ان میں بہت سی دوسری قوموں
 کو ہلاک کر دیا۔ ۳۸۲

عاد نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد
 کے جرائم اور بے راہ روی۔ ۵۳۳ تا ۵۳۹

قوم عاد نے کہا کہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم
 پر کوئی اثر نہیں، ہمیں ہرگز عذاب نہیں ہوگا۔
 بنی کو جھٹلایا۔ ہم نے ہلاک کر دیا۔ ۵۴۰، ۵۴۱

قوم فرعون

وہ اللہ کے فرمان کی مخالفت سے پرہیز نہیں کرتے ۴۶۳
 قوم فرعون نے تعاقب کیا اور غرق دریا ہوئی ۵۰۳، ۵۰۴
 ہماری مددشن دلیوں کا انکار کیا کہ یہ کھلا جادو
 ہے، حالانکہ دل میں ان کا یقین رکھتے تھے۔ ۶۱۳

قوم لوط

وہ قوم لوط کے، اس شہر کے پاس سے گزرے
 جس پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ ۳۸۲، ۳۸۳

لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ عورتوں کی
 بجاے مردوں سے شہوت رانی کی بجایا قوم تھی ۵۵۱، ۵۵۲
 اسے لوط یا بازہ آئے تو ہم بستی سے نکال

یہ پاک بننا ہے، اسے بستی سے نکال دیا پھر ہم
 نے پتھروں کی بارش سے ہلاک کر دیا۔ ۵۱۱، ۵۱۲
 قوم لوط کی بے راہ روی، بیکلاس فحش خون ۶۱۰، ۶۱۱

قوم نوح

قوم کے سرداروں نے کہا یہ بنی بڑے، اگر تم
 پر برتری چاہتا ہے، اللہ نبی مبعوث تو وہ فرشتہ
 ہوتا۔ یہ جنوں میں مبتلا ہے۔ ۵۳، ۵۵

قوم نوح نے انبیاء کو جھٹلایا، ہم نے انہیں
 غرق کر کے لوگوں کے سینے دس بہت بنا دیا۔ ۶۱۳

جب نوح نے اُن سے کہا تقویٰ کیوں اختیار
 نہیں کرتے، میری اطاعت کرو، تبلیغ کی
 مزدوری نہیں مانگتا۔ وہ بولے اسے نوح اگر
 باز نہ آئے تو سنگسار کیے جاوے۔ ۵۲۵، ۵۲۶

شخصیات

أصف بن برخیا

حضرت سلیمان کے بھائی اور وزیر کتاب میں
 کچھ علم کے حامل۔ ۶۶۲
 تحت بقیس کو کیسے حاضر کیا ۶۶۶

حضرت ابراہیم علیہ السلام

ان کے سامنے ابراہیم کی خیر طرح پر وجہ انہوں نے باپ اور قوم سے کہا کہ اس کو پوجتے ہو؟ بتوں کو۔ کیا وہ ادا کرتے یا نفع و نقصان پہنچاتے ہیں؟ آپ کی دعا۔ علم و دانش عطا فرما، سچا کو بخش دے۔ آخرت میں رسوا نہ کرنا۔

۵۱۰ تا ۵۰۵

۶۱۰ تا ۶۱۳

حضرت الہو کبر

واقعہ انک کے بعد اپنے قریبی رشتہ دار مسلح ابن اناثہ کی مالی امداد بند کر دی تھی۔

۲۰۴

حضرت ابو ذر غفاری

دائر الارض پر رسول اکرم کی حدیث بیان کی (تفسیر عیاشی)

۷۲۳

ابوسعید خدری

قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ (حدیث رسول) کتاب کا کچھ علم سلیمان کے وصی کو تھا جبکہ علم الکتاب کے حامل میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ (حدیث رسول)

۳۶۸

۶۶۴

ابی

ابی نے عقبہ کو گمراہ کیا (جو اقرار توحید کر چکا تھا) دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔

۳۷۰

انفس بن شریق (مشرک مکہ)

ابوسفیان و ابو جہل سے پوچھا کہ تم نے قرآن سن کر کیا سبق لیا؟

۴۱۵، ۴۱۴

اسامہ بن زید

حضرت عائشہؓ پر لگائی گئی تممت کے بارے میں رسول اکرمؐ نے اسامہ سے مشورہ کیا۔

اسحق بن عمار

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سن کر سورہ فرقان کی فضیلت میں حدیث بیان کی۔

۲۲۲

اسید بن خضیر

سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی حضرت عائشہؓ کے بارے میں سعد بن عبادہ کی مخالفت کی۔

۱۸۷

اصبغ ابن نباتہ

جناب امیرؓ کے ایک صحابی۔ جناب امیرؓ کی ایک حدیث بیان کی۔

۱۳۱ تا ۱۳۰

اصمعی

امام چہارم کے صحابی۔ آپ کی ایک دعا اور چند اشعار جو آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے گریہ و زاری کے ساتھ پڑھ رہے تھے، بیان کیے۔

۱۵۵ تا ۱۲۳

اتم نہر دل

ایک بدکار عورت۔ بطور علامت دردانہ پر جھنڈا لگایا ہوا تھا

۱۶۷

بلقیس (ملکہ سبا)

سردار وایہ خط آیا ہے۔ رحمن و رحیم کے نام سے کہ سرکشی نہ کرو، حق کو تسلیم کرتے ہوئے میرے پاس آجاؤ۔ میں نے بغیر مشورہ کبھی کام نہیں کیا۔ بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں۔ بے عزت کرتے ہیں۔

۶۵۱ تا ۶۴۸

سبا کے ایلچی جناب سلیمان کے دربار میں۔ آپ کا جواب۔

۶۵۷ تا ۶۵۵

ملکہ کے دل میں نور ایمان بجھت چکان لیا۔ محل کے فرش کو پانی سمجھا۔ جناب سلیمان کے ساتھ خدا پر ایمان کا اعلان کیا۔

۶۸۱ تا ۶۶۷

جریح قبلی

حضور پاکؐ نے جناب امیرؓ کو جریح کے قتل پر مامور فرمایا۔

۱۸۸

حضرت امام جعفر صادقؑ (امام ششم)

جمعہ کے دن سورہ مؤمنون کو تلاوت کرنے والے کا خاتمہ سعادت پر ہوگا۔

۲۷

اللہ نے زکوٰۃ کا نماز کے ساتھ واجب فرمایا جب دو قاضی اختلاف کریں تو وہ روایت قبل کر دو جو آئمہ ہدیٰ کے اصحاب و انصار میں مشہور ہو۔ جو زکوٰۃ کا ایک قیاط (چار دانوں کا وزن) نہ دے وہ نہ تو میں ہے نہ مسلمان۔

۱۲۷

برزخ وہی عالم قبر جو دنیا و آخرت کے درمیان ثواب و عذاب کا دور ہے۔

۱۳۱

برزخ کے متعلق آپ کی احادیث اور دیگر روایات ۱۳۳، ۱۳۲ زانی مرد و عورت کے بارے میں آپ کا فرمان ۱۶۸ جو مرد و عورت زانی میں مشہور ہوں، ان سے نکاح کی ممانعت۔

۱۶۸

کوئی مؤمن اپنے مؤمن بھائی پر ایسا الزام لگانے جو اس میں نہیں تو اس کا ایمان اس کے دل میں ایسے گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک۔

۱۷۳

الزام لگانے والے تو یہ کہیں تو ان کا فسق بھی دور ہو گیا اور گو اسی بھی قبول کی جائے گی۔

۱۷۴

زوج عبادت رات کو پھوٹ جائے اس کی دن

۳۲۶

میں قضا کر لیا کرو۔

اسراف و اتقار اور ہون و میان روی پر

۳۳۳، ۳۳۲

آپ کی دودھ نہیں۔

مومن سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں شک و شبہ

۳۴۳

سے نہیں۔

سورہ فرقان آیت ۴۷ سے ہم اہل بیت مراد ہیں

۳۴۴

وَعَا لَوْكَ نِيزَہ سے بھی تیز ہے

۳۵۰

اس سے مراد نبی امیہ کے سرکش ہیں جو ظور امام

۳۶۰

کے وقت مجبوراً سر تسلیم خم کریں گے۔

جس دل میں شرک و شک ہو بے قیمت ہے۔

۵۲۱

قلب سلیم وہ ہے جو حب و دنیا سے خالی ہو۔

قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی اور

۵۲۲

نہ ہو۔ وگیرا احادیث۔

اپنی اولاد کو عیدی کے شعار کی تعلیم دو

۶۰۱

ذکر کریشہ سے تسبیح فاطمہ مراد ہے

۶۰۲

جب انسان حلال و حرام کا سامنا کرے تو اللہ

۶۰۲

کو یاد کرے، مصیبت ہو تو اسے چھوڑ دے۔

۶۱۹، ۶۱۸

مجبور کفر کی ایک قسم یقین کے باوجود انکار

خط لکھنے والے کی عقل و بصیرت کا آئینہ دار

۶۵۲

ہوتا ہے۔

خدا کی قسم! میں دیکھ رہا ہوں کہ مہدیؑ مجھ پر اسو

۶۹۹، ۶۹۸

سے ٹپک لگائے دُعا مانگ رہے ہیں۔ وگیرہ

حدیثیں۔

زنا کے مسئلہ میں دودھیں، ایک عورت پر دوسری

مرد پر جبکہ قتل میں ایک حد قاتل پر ہے جس کے لیے

۱۷۵

دو گواہ کافی ہیں۔ زنا کے لیے چار۔

قرآن میں حفظ فرج سے ہر جگہ مراد زنا سے محفوظ رہنا

۲۲۲

ہے، مگر یہاں دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رہنا مراد ہے

مناسب نہیں کہ مسلمان عورت یہودی عورت

۲۳۱

کے سامنے عریاں ہو۔

ایسے ناسمجھ مراد ہیں جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں

۲۳۲

غلام سے جو کچھ لینا چاہو اس میں تحفیف کرو

۳۳۸

مشکوٰۃ قلب رسول، مصباح نور علم و ہدایت اور

زجاجہ علیٰ میں جو بعد رسول مصباح قرار پائے،

مشکوٰۃ جناب فاطمہ، مصباح امام حسن اور زجاجہ

۲۵۶

امام حسین ہیں۔

الحار و الجلاب سے مراد وہ پتھر و برقعہ ہے

۳۰۱

عمر سیہ عورتیں جس کسی کے سامنے ہوں چادر و

برقعہ اتار دیں مگر خود غائی و بناؤ سنگھار نہ کریں۔

۳۰۱

دوستی کی کچھ حدود و شرائط ہیں جن کے بغیر دوستی

۳۱۲، ۳۱۱

کا کوئی مفہوم نہیں۔

فرقان، آیات محکمات کی طرف اشارہ

۳۲۶

ترتیل یہ ہے کہ آیات کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی

آواز سے پڑھو۔

۳۸۲

اصحاب الزس کی بیویاں ہم جلس بازی

۳۸۸

کرتی تھیں۔

عمارؓ یا سر نے حدیث واہب الارض آپ کے

۷۲۳، ۷۲۲

حوالہ سے بیان کی۔

رجعت عمومی نہیں بلکہ خصوصی، صرف خالص مومن

۷۲۸

خالص مشرک پٹھیں گے۔

حذیفہؓ یمانی (صحابی)

آیت واہب الارض کے بارے میں حدیث رسولؐ کے راوی ۷۲۲

حضرت امام حسن عسکریؑ (امام یازدہم)

سورہ فرقان کی آیات ۱۰ تا ۱۱ کی شان نزول اپنے

۳۳۸

والد محترم کے حوالہ سے بیان فرمائی۔

حنظلہؓ بن ابی عیاش

۳۱۶، ۳۱۵

غیبل الملائکہ کا واقعہ

حضرت داؤد علیہ السلام

ہم نے داؤد و سلیمانؑ کو خاص علم دیا اور بہت

۶۲۰

سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔

زرارہ

امانت سے مراد حکومت و ولایت ہے جس کو

۳۵

اس کے اہل کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے۔

سعد بن عبادہ (سرور قبیلہ خزرج)

۱۸۷

سعد بن معاذ کی مخالفت میں بات کی

سعد بن معاذ (سرور قبیلہ اوس)

حضرت عائشہؓ کی امک سے بریت کے لیے شہرہ دیا۔ ۱۸۷

حضرت سلیمان علیہ السلام

۳۶۱

بلقیس ملکہ سبا کے نام خط

سلیمانؑ داؤدؑ کے وارث ہوئے، داؤد و

۶۲۳، ۶۲۰

سلیمانؑ کی حکومت۔

۶۲۷، ۶۲۵

نظام حکومت۔ پرندوں کی بولی

جنوں، انسانوں، پرندوں کے لشکر چوٹیوں

کی وادی خجور دار، لشکر تہیں کچل نہ دے۔

۶۳۱، ۶۳۳

آپؐ ٹھکرائے۔

جانوروں کی بولی کا علم، شکر الہی کی توفیق

۶۳۷، ۶۳۶

طلب کرنا۔

عمل صالح اور صالحین میں شمار ہونے کی

۶۳۸

اللہ سے توفیق طلب کرنا۔

داستان ملکہ سبا، ہدیم کا غائب ہونا، واپس

آکر ملکہ سبا رعایا کی حالت اور عبادت کی

۶۳۸، ۶۳۷

کیفیت کا بیان۔

قصہ سلیمان کی سبق آموز باتیں تحقیق کروں
گا کہ تو نے سچ کہا۔ یہ خط لے جا۔ پیروی کی
دعوت اور دیگر مضامین۔

۶۵۲ تا ۶۵۳

مجھے مال سے نہ درغلاؤ۔ زہد کے تقاضے۔
سبق آموز باتیں۔

۶۵۸ تا ۶۵۹

مردارو! کون ہے جو سب بھلا کائنات لائے
پہنچم زدن میں تخت لایا گیا۔

۶۶۲ تا ۶۶۳

حضرت سلیمان کے متعلق چند سوال اور ان
کے جواب۔

۶۶۶ تا ۶۶۷

ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر دو۔

۶۶۷

حضرت شعیب علیہ السلام

قوم سے کسا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے۔
میں رسول امین ہوں، میری پیروی کرو، کم نہ
بیچو، پیانا نہ بھر کر دو، ٹھیک تو لا کرو، اللہ سے
ڈرو، لوگوں کا حق نہ مارو۔

۵۶۵ تا ۵۶۶

میرا پروردگار تمہارے اعمال سے زیادہ واقف
ہے۔ سرکش قوم کا انجام۔

۵۷۱ تا ۵۷۲

شیطان الرجیم

ایمان والو! شیطان کی پیروی نہ کرو۔ اس
کی پیروی کرنے والے کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے
خطوط الشیطن کی تشریح

۲۰۲ تا ۲۰۳

۲۰۳

شیطان ہمیشہ سے انسان کو پھوڑ دینے والا ہے۔
ابلیس کے سب لشکر جھڑے پر مرستہ ہو کر میں
گے کہ ہم تو واضح گمراہی میں تھے ہی!
تمہیں بتاؤں شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں؟
بھوٹے گنگاوں پر۔

۳۷۰

۵۱۶

۵۹۲

حضرت صالح علیہ السلام

صالح کو قوم قوم (واوی القراء) میں مبعوث فرمایا
تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں،
میری اطاعت کرو، میں انہیں نہیں چاہتا مفسرین
کا کما نہ مانو جو فساد کرتے ہیں۔
اس ناقہ کا بستی کے پانی میں حصہ ہے اسے
تکلیف نہ دینا ورنہ عذاب آجائے گا۔
صالح نے فرمایا کہ تم نیکی سے پہلے بُرائی کی
جلدی کرتے ہو؟ تمہارا سخت و طالع، نیکی و
نحوست سب اللہ کے پاس ہے۔

۵۴۳

۵۵۰ تا ۵۵۱

۶۷۸ تا ۶۷۹

ضحاک

”ان یغفر اللہ لکم“ کی شان نزول قرطبی
نے ضحاک کے حوالہ سے نقل کی ہے۔

۲۰۲

حضرت عائشہ ام المومنین

اپنے متعلق ایک طویل واقعہ بیان کیا، بالآخر
آپ کی بریت پر آیت نازل ہوئی۔

۱۸۸ تا ۱۸۹

عبداللہ ابن ابی سلول

اس منافق نے حضرت عائشہ پر تہمت طرازی کی

۱۸۹

عبداللہ ابن عباس

سورہ نور آیت ۲۲ کی شان نزول قرطبی و طبری
نے آپ کے حوالہ سے بیان کی ہے۔

۲۰۴

ترتیل کے بارے میں حضور پاک کی حدیث بیان کی
اطراف میں پانچ سو آدمی بیٹھے تھے جو فرعون کے
نواص تھے۔

۳۸۱

۴۷۹

عبداللہ ابن مسعود

شرک قتل اور زنا کی حرمت پر حدیث رسول
بیان کی۔

۴۳۶ تا ۴۳۷

عبدی (شاعر)

امام جعفر صادق نے عبدی کے اشعار کی تخریج فرمائی

۶۰۱

علاس

علاس، یسار اور جبر (یا جبر) یہودیوں کے ایک
گروہ کے عین افراد۔

۳۳۵

عقبہ

عقبہ نے دعوت کا اہتمام کیا۔ آنحضرت کے فرمان پر
”...“

۳۳۵

حضرت علی ابن ابی طالب

ہمیشہ بڑے گروہ کے ساتھ رہو، کیونکہ اللہ کا
ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔

۱۰۱

صفین سے واپسی پر کوفہ میں اہل قبور سے
خطاب۔ فرمایا کہ اگر انہیں اجازت ملے تو تمہیں

۱۳۰

بتائیں کہ اس سفر کے لیے بہترین زاد راہ
تقویٰ ہے۔

۱۳۱

اسے ابن نہاد اگر پروردہ بنا دیا جائے تو تم دیکھو
کہ مومنین کی ادوار حلقہ بنائے بیٹھی باتیں کرتی

۱۸۶

کرتی ہیں۔ یہ مومنین کی جگہ ہے۔ کفار کی ادوار
وادعی برہوت میں ہیں۔

۲۰۰

حضرت عائشہ پر لگائے گئے الزام کے بارے
میں آنحضرت نے آپ سے مشورہ فرمایا۔

۲۳۱

سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا ترک اسے
معمولی جانے۔

۲۳۶

غلام اپنی آقا عورت کے بال نہیں دیکھ سکتا
بہترین تھلاؤں یہ ہے کہ دو افراد کے درمیان
شادی کے لیے ملاپ کرادو۔

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

۴۲۵

۴۲۶

۴۲۷

۴۲۸

۴۲۹

۴۳۰

۴۳۱

۴۳۲

۴۳۳

۴۳۴

۴۳۵

۴۳۶

۴۳۷

۴۳۸

۴۳۹

۴۴۰

۴۴۱

۴۴۲

۴۴۳

۴۴۴

۴۴۵

۴۴۶

۴۴۷

۴۴۸

۴۴۹

۴۵۰

۴۵۱

۴۵۲

۴۵۳

۴۵۴

۴۵۵

۴۵۶

۴۵۷

۴۵۸

۴۵۹

۴۶۰

۴۶۱

۴۶۲

۴۶۳

۴۶۴

۴۶۵

۴۶۶

۴۶۷

۴۶۸

۴۶۹

۴۷۰

۴۷۱

۴۷۲

۴۷۳

۴۷۴

۴۷۵

۴۷۶

۴۷۷

۴۷۸

۴۷۹

۴۸۰

۴۸۱

۴۸۲

۴۸۳

۴۸۴

۴۸۵

۴۸۶

۴۸۷

۴۸۸

۴۸۹

۴۹۰

۴۹۱

۴۹۲

۴۹۳

۴۹۴

۴۹۵

۴۹۶

۴۹۷

۴۹۸

۴۹۹

۵۰۰

۵۰۱

۵۰۲

۵۰۳

۵۰۴

۵۰۵

۵۰۶

۵۰۷

۵۰۸

۵۰۹

۵۱۰

۵۱۱

۵۱۲

۵۱۳

۵۱۴

۵۱۵

۵۱۶

۵۱۷

۵۱۸

۵۱۹

۵۲۰

۵۲۱

۵۲۲

۵۲۳

۵۲۴

۵۲۵

۵۲۶

۵۲۷

۵۲۸

۵۲۹

۵۳۰

۵۳۱

۵۳۲

۵۳۳

۵۳۴

۵۳۵

۵۳۶

۵۳۷

۵۳۸

۵۳۹

۵۴۰

۵۴۱

۵۴۲

۵۴۳

۵۴۴

۵۴۵

۵۴۶

۵۴۷

۵۴۸

۵۴۹

۵۵۰

۵۵۱

۵۵۲

۵۵۳

۵۵۴

۵۵۵

۵۵۶

۵۵۷

۵۵۸

۵۵۹

۵۶۰

۵۶۱

۵۶۲

۵۶۳

۵۶۴

۵۶۵

۵۶۶

۵۶۷

۵۶۸

۵۶۹

۵۷۰

۵۷۱

۵۷۲

۵۷۳

۵۷۴

۵۷۵

۵۷۶

۵۷۷

۵۷۸

۵۷۹

۵۸۰

صبر و استقامت کو ایمان میں وہی درجہ حاصل ہے جو سر کو تسلیم میں ہے۔

۴۳۵

دعا کا میانی کی دلیل اور فلاح و کامرانی کی چابی ہے

۴۴۹

لواطت کو کفر کے مترادف قرار دیا۔

۵۵۵

اللہ چھ قسم کے لوگوں کو چھ صفات کی بناء پر عذاب کرے گا۔

۵۷۹

علیؑ کے علاوہ دعوت اسلام کو سب نے ٹھکرا دیا

۵۸۸

تمہارے کاموں کا معیار دین، تمہارا محافظ تقویٰ، تمہاری زینت ادب اور علم و بردباری تمہاری آبرو کا محکم قلعہ ہے۔

۵۹۸

سلیمانؑ ابن داؤدؑ کی طرح اللہ نے خشکی و تری میں چلنے والی ہر مخلوق کی زبان میں سکھلائی۔

۶۲۷

باجتہوں کو خطوط لکھنے کے بارے میں ہدایات اور طرز تحریر۔

۶۵۲، ۶۵۱

قاضی بصرہ کعب بن اسود کی لاش سے خطاب فرمایا کہ تمہارے علم نے تمہیں فائدہ نہ پہنچایا بلکہ بہنم میں بھیج دیا۔ اسی طرح ہیں دیوار کو فوسفہ قبرستان میں مردوں سے خطاب فرمایا۔

۶۵۵

حضرت امام علیؑ ابن الحسینؑ (امام چہارم)

قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گردھوں میں سے ایک گردھار ہے۔

۱۳۱

سورہ نور آیت ۵۵ کے لیے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ ہمارے

شیعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حکومت ایک مرد کے ہاتھ سے قائم فرمائے گا۔

۲۹۲

حضرت امام علی نقیؑ (امام دہم)

ممکن ہے سلیمانؑ اس طرح اپنے وحی کا تعارف کروانا چاہتے ہوں۔ سیکھی ابن اکثمؑ کو دیا ہوا جواب

۶۶۳

(تفسیر عیاشی)

حضرت امام علی رضاؑ (امام ہشتم)

گناہ کی تسمیر کرنے والا مرد وہ ہے، مخفی رکھنے والے کے لیے اللہ کی مغفرت ہے۔

۱۹۸

وہ ہادی ہے اہل آسمان کا اور ہادی ہے اہل زمین کا۔

۲۴۹

اصحاب الرس کے بارے میں امیر المومنینؑ کی گفتگو کا خلاصہ۔

۳۸۷

مردوں پر ہر مرد اور عورتوں پر عورتیں حرام ہونے کا سبب نسل انسانی کا انقطاع ہے۔

۵۵۵

عمارؑ یا مسر

امام جعفر صادقؑ علیہ السلام سے مروی ہے کہ عمارؑ نے دابة الارض کے بارے میں ایک شخص کے سوال کا واضح جواب دیا۔

۷۲۳، ۷۲۲

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

حضرت مریمؑ اور ان کے فرزند کو اپنی نشان قرار دیا۔

۷۸۰، ۷۷۷

ایک بلند اور شمشوں والی جگہ پر ٹھہرایا۔

۷۲۶

مردوں کو زندہ کرنے کے معجزات

تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں نہ بنوں، تم نے کتاب الہی کو پس پشت ڈال دیا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ سلیمانؑ داؤدؑ کے وارث ہوئے۔

۶۲۲

فرعون

یرب العالمین کیا چیز ہے؟ منستے نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو پاگل ہے۔ میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو قید کر دوں گا۔

۲۷۴

کافر

اُن کے دل اس نامہ اعمال سے غفلت میں ہیں اور ہمیشہ بُرے اعمال انجام دیتے ہیں۔

۹۰، ۸۹

انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے کہتے تھے ہم مٹی میں مل کر پھر کیسے اٹھائے جائیں گے۔

۱۱۰

یہ وعدہ تو ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی کیا گیا تھا۔ یہ پُرا نے قہقہے ہیں۔

۱۱۰

جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہ ہوگی، کافر ہرگز کامیاب نہ ہوں گے۔

۱۵۸، ۱۵۷

اس کے بعد بھی جو لوگ فاسق ہو جائیں وہ فاسق ہیں

۲۸۹

یہ گمان نہ کرو کہ کافر عذاب سے بچ کر زمین میں کہیں پناہ حاصل کر لیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا بُرا ٹھکانہ ہے۔

۲۹۵

کعب بن سور

قاضی بصرہ، جنگ جمل کا مقتول

۷۱۷

کعب بن مالک (شاعر)

اسلام کی تقویت کے لیے اشعار پڑھے

۶۰۰

حضرت لقمان

ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی

۶۱۱

حضرت لوط علیہ السلام

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ میں رسول امین ہوں، میری پیروی کرو، کوئی اجر نہیں چاہتا۔

۵۵۳، ۵۵۱

بیویوں کو چھوڑ کر مردوں سے

بُرسے کام کی طرف جاتے ہو، اس کی برائی کو بھی جانتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، بڑی جاہل قوم ہو۔

۶۸۶، ۶۸۵

لینے

سویدن کا ماہر نباتات

۴۶۱

حضرت مارٹیر قبطیہ (ام المؤمنین)

والدہ جناب ابراہیم پر حضرت عائشہؓ نے الزام لگایا کہ ابراہیم ہرج بروج قبطی کے بیٹے تھے۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سورۃ مؤمنون کے قاری کو قبض روح کے وقت بلک الموت بشارت دے گا۔ قیامت میں فرشتے روح در سبحان کی خوشخبری دیں گے۔

۲۷

مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئیں کہ اگر کوئی ان کا عمل نمونہ بن جائے تو جنت میں جائے گا۔

۲۸

اگر اس کا دل (نمازیں) حالت عجز میں ہوتا تو اس کے اعضاء بھی عجز میں ہوتے۔

۲۳

اللہ تعالیٰ خود پاک و پاکیزہ ہے اور پاکیزہ عمل کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔

۸۲۰۸۱

کیا انہوں نے اپنے رسولؐ کو نہیں پہچانا، اس کی صداقت کو نہیں دیکھا، کیا وہ اسے دیوانہ سمجھتے ہیں؟

۹۵

کہہ دو اسے رب! اگر وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ ہے مجھے دکھائے تو مجھے اس عذاب سے بچا لینا۔

۱۱۹

امیر المؤمنین علیؑ اور ائمہؑ ہی ناپ تول کیلئے

۱۳۰

میزان ہیں۔ کہہ دو میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔

۱۵۹۰۱۵۸

روز قیامت اس حاکم یا قاضی سے جس نے اللہ کی حدود میں سے کم کیا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا۔

۱۶۶/۱۶۵

تیسرے کام کی تشریح کرنے والا ابتدا کرنے والے کے برابر ہے۔

۱۹۸

اندر آنے کی اجازت لینے وقت دروازہ کے سامنے کھڑے نہ ہو کرو۔ اپنی مال کے گھر میں بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو کرو۔

۲۱۶

آنحضرتؐ کا اپنی صاحبزادی کے گھر میں آنے کی اجازت چاہنا۔

۲۱۷

جتنے قدم کوئی اپنے مسلمان بھائی کی شادی کے وسائل مینا کرنے میں اٹھائے گا اسے ہر قدم کے بدلہ ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔

۲۱۷

شادی کرو کہ تمہاری تعداد بڑھے تاکہ قیامت میں فخر کروں اور سقط شدہ بچوں پر بھی۔

۲۲۶

جس نے شادی کی اس نے آدھا دین محفوظ کر لیا۔ باقی آدھے میں بھی خدا سے ڈرے۔

۲۳۰

تم میں بدترین افراد غیر شادی شدہ اور مجبور ہیں۔

۲۳۰

جو شخص وسائل کے باوجود حواں بیٹے کی شادی نہ کرے، اگر دنیا کوئی گناہ کرے تو دونوں کا گناہ شمار ہوگا۔

۳۴۱

وہ عورت منحوس ہے جس کا مہر زیادہ ہو۔ جو شخص افلاس کے ڈر سے شادی نہ کرے اس نے اللہ پر سوئے ظن کیا۔

۳۴۱

بیوت سے انبیاء کے گھر میں، علیؑ و فاطمہؑ کا گھر تو افضل ترین گھروں میں سے ہے۔

۳۴۲

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔

۲۵۴

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے۔

۲۵۵

کہہ دیجیے کہ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کرو، اگر نافرمانی کی تو اپنے اعمال کے، خود جوابدہ ہو گے، رسولؐ تو اللہ کے احکام پہنچاتا ہے۔

۲۶۹

اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ اسے طول دے گا اور مہدنی آخر الزمان کی حکومت کو قائم کرے گا۔

۲۸۵

روئے زمین پر کوئی پتھر یا مٹی کا گھر ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔

۲۹۳

جب بچہ گھوارہ میں پڑا دیکھ رہا ہو، اس وقت بھی مباشرت نہ کرو۔

۲۹۳

اپنے درمیان رسولؐ کے ملائے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ سمجھو۔

۳۰۳

اپنے درمیان رسولؐ کے ملائے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مانند نہ سمجھو۔

۳۱۵

سورۃ قرآن کی فضیلت میں آپؐ کی حدیث ۳۲۳
قرآن ترتیل سے پڑھا کرو، پھر پڑھ کر سمجھ کر ۳۸۲، ۳۸۱
ذیر آسمان کوئی بہت ہوا و ہوس کے بت سے بڑا نہیں۔ ۳۹۴

۳۹۴

ہم پھولے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ ۴۰۹

۴۰۹

دیوانگی کی صفات پر آپؐ کی حدیث ۴۲۹
عبداللہ ابن مسعودؓ نے مشرک، قتل، زنا کی ۴۳۶، ۴۳۵

۴۲۹

شہادت پر آنحضرتؐ کی حدیث بیان کی۔ ۴۳۶، ۴۳۵
بکثرت دعا مانگنا تلاوت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ۴۴۸

۴۳۶، ۴۳۵

دعا مومن کا ہتھیار دین کا ستون، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ۴۴۹

۴۴۸

سورۃ شعراء کی تلاوت کے فضائل ۴۵۲
ہر دل خدائے قادر کے قبضہ میں ہے، اگر چاہے ۴۵۳

۴۵۲

تو راہ راست پر لگا دے۔ (حدیث) ۴۸۹
بعض ہستی کو پھپھیں گے ہمارے دوست کا انجام ۵۲۳

۴۸۹

کیا ہوا جبکہ وہ جہنم میں ہوں گے۔ ۵۲۳
روز قیامت ہر عمارت مالک کے لیے دیوال ۵۲۶

۵۲۳

جان بن جائے گی۔ (جابر بن عبداللہ) ۵۲۶
جس سے لواطت کی جائے وہ بہشت کی خوشبو نہ سونگھ سکے گا۔ ۵۵۵

۵۲۶

آپؐ ہر روز شک، شرک، تعصب، غضب ۵۵۵
ظہور اور حسد سے شاہ مانگتے تھے ۵۵۵

۵۵۵

میں ہمیں پس پشت سے بھی ایسے ہی دیکھ سکتا ہوں جیسے سامنے سے۔ ۵۹۰

پیغمبر شاعر نہیں ہیں۔ ۵۹۷، ۵۹۷
بعض اشعار حکمت اور بعض بیانات جادو ہوا کرتے ہیں۔ ان اشعار کے ذریعہ گویا تم ان کی

طرف تیر چلا رہے ہو۔ ۵۹۹

ان کی نصرت اور ہجو کہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں ۶۰۰

مومن اپنی جان، تلوار اور اپنی زبان سے بہادرتا ہے۔ ۶۰۰

خسر و پرہیز اور قیصر و دم کے نام خطوط کا طرز تحریر ۶۵۲

اللہ پر توکل کرو، تم واضح حق پر ہو، مگر اہل کو

نجات نہیں دلا سکتے۔ ۷۱۱

کہہ دیجیے مجھے حکم ملا ہے کہ شہر مکہ کے

رب کی عبادت کروں۔ ۷۳۷، ۷۳۹، ۷۴۰

امام محمد باقر علیہ السلام (امام پنجم)

اللہ نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ واجب فرمایا ۲۹

زانی مرد و عورت کے لیے آپ کے ارشادات ۱۶۸

اس سے وہ بے سمجھ مرد و مراد ہیں جو جنسی احساس

نہ رکھتے ہوں۔ ۲۴۱

بیوت سے انبیاء کے گھروں کی طرف اشارہ ہے

اور علیؑ کا گھر اسی زمرہ میں آتا ہے۔ ۲۵۳

مشکوٰۃ سینہ رسولؐ میں نور علیؑ، زباجہ سینہ علیؑ اور

نور علیؑ نور انورؑ اظہار ہیں۔ ۲۵۶

وحی، ایمان اور ہدایت کے گھر مراد ہیں، پتھر

اور ٹی کے نہیں۔ ۲۵۷

او نلک ہمد المفلحون کے مصداق

امیر المؤمنین ہیں۔ ۲۸۶

آنحضرتؐ نے فرمایا: قرآن پڑھنے والو اللہ سے

ڈرو، جو بوجھ تمہارے کا نہ حمل پر ڈالو اب اس

کے جوابدہ تم ہو، تبلیغ رسالت کا جوابدہ ہیں۔ ۲۸۸

جب کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ

کو سلام کرے، اپنے گھر میں داخل ہوتا ہی

سلام کرے، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو اپنے

اور پر سلام کرے، 'سلام علیہا'۔ ۳۰۹

قیامت میں ایک گروہ کے اعمال سفید لباس

کے مانند ہوں گے، پھر اللہ حکم دے گا ذرات

میں بدل جاؤ، وہ ذرات بن جائیں گے۔ ۳۶۳، ۳۶۵

بکثرت دعا مانگنا تلاوت قرآن سے افضل ہے (حدیث) ۳۳۸

یہ (قلوبکبوا) آیت ان کے بارے میں ہے جو

زبان سے حق و انصاف کی تعریف کرتے لیکن

عمل سے مخالفت کرتے ہیں۔ ۵۲۳

مسئلہ کذاب

ایک مجھوٹا نبی جسے لوگ حق کہتے تھے ۴۲۳

مرضی سید

امام زمانہ کے ظہور کے بعد اللہ کچھ مومنین کو نصرت

کے لیے کچھ دشمنوں کو انتقام کے لیے زندہ کریگا ۷۲۵

مقداد بن اسود

ان سے اہلسنت کے مشہور مفسر قرطبی نے روایت

کی ہے کہ روئے زمین پر کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس

میں اسلام داخل نہ ہو۔ ۲۹۳

حضرت امام موسیٰ کاظمؑ (امام ہفتم)

جو لوگ مومنین کی بُرائیاں معاشرہ میں پھیلائیں

ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ۱۹۸، ۱۹۹

ایسے بڑے مرد جو جنسی احساس نہ رکھتے ہوں ۲۳۲

قیامت میں عرش الہی کا سایہ بین گرد ہوں پر ہوگا

جن میں ایک گروہ وہ ہوگا جو اپنے مسلمان بھائی کی

شاہی کے لیے وسائل مہیا کرے۔ ۲۳۶

سورۃ فرقان کے فضائل ۳۲۲

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ۳۸۳

ظالم قوم کے پاس جا خوف ہے کہ وہ مجھے

جھٹلائیں گے۔ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے

ساتھ بھیج دے۔

میں نے آگ دیکھی ہے، تم ٹھہرو میں آگ لے

آؤں۔ اسے موسیٰ عصا پھینک دو، ڈرو نہیں

ہاتھ جیب میں ڈالو۔ ۶۱۲ تا ۶۱۹

مؤمن

مومنین کے اوصاف، نماز میں عجز و انکساری و

حفاظت، لغویات سے بچنا، زکوٰۃ دینا، بیویوں

اور کنیزوں کے سوا شرم گاہوں کی حفاظت ۳۰ تا ۳۷

اسے ایمان والو! دوسروں کے گھروں میں بغیر

اذن داخل نہ ہو کرو۔ ۶۱۳ تا ۶۱۵

اللہ کے فیصلہ پر سر تسلیم خم، فوراً ایمان ایسے دلوں

کو روشن کرتا ہے جو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ ۲۷۹

جب مومنین کو اللہ و رسولؐ ان کے درمیان

فیصلہ کیلئے بنائیں تو وہ کہیں سنا اور اطاعت کی،

پھر جو لوگ اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کریں اور

ڈریں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ۲۸۳

جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ انہیں زمین

کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ پہلے بنا چکا، اور خوف

کو امن سے بدل دے گا۔ ۲۸۹

حقیقی مومن وہ ہیں جو اللہ و رسولؐ پر ایمان

لائے ہوں، اگر مصلحت دیکھو تو انہیں

اجازت دے دو۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ ۳۱۵

منافع

کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود ایک گروہ روگردانی کرتا ہے، بلائیں تو منہ پھیر لیتا ہے۔ فیصلہ ان کے حق میں ہو تو آجاتے ہیں، ورنہ سمجھتے ہیں کہ رسول ہم پر ظلم کرے گا۔ دراصل وہ خود ظالم ہیں۔ ۲۸۳ تا ۲۸۷

قسم کھاتے ہیں کہ جان و مال کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ قسمیں نہ کھاؤ، خلوص عمل سے ثابت کرو، جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ۲۸۸ تا ۲۸۹

حضرت نوح علیہ السلام

ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فرمایا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اور کوئی مبود نہیں تم کیوں بتوں کو پوجتے ہو؟ ۵۲

پروردگار جھٹلانے والوں کے خلاف میری مدد فرما۔ ہم نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ ۵۹ تا ۵۸

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ میں مومنین کو دھتکاروں گانہیں۔ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ ۵۲۶

خلایا میری قوم نے تکذیب کی، میرے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ۵۳۰

حضرت ہارون علیہ السلام

ہارون کو موسیٰ کا وزیر بنا دیا۔

حضرت ہود علیہ السلام

آپ کو یمن یا احقاف میں قوم عاد کی طرف مبعوث فرمایا۔ ۳۸۵

تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے، میں رسول امین ہوں، میری اطاعت کرو، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تم پر نزول عذاب سے ڈرتا ہوں ۵۳۲ تا ۵۳۳

یافث بن نوح

یافث نے روش آب کے کنارے صنوبر کا پودہ کاشت کیا تھا۔ اس نامی نہر کے کنارے بارہ شہر آباد تھے۔ ایرانی مہینوں کے نام انہی شہروں کے نام پر ہیں۔ ۳۸۷

علماء و دانشور

آکوسی مفسر (صاحب روح المعانی) ۲۶۶، ۲۳۲

۶۸۳، ۶۰۷

ابن ابی الحدید معتزلی ۶۲۹

ابن منظور (صاحب لسان العرب) ۶۲۳

احمد امین مصری ۷۳۷

پرنسپ (پولینڈ کا سانس دان) ۷۳۵

زرارہ (شاگرد امام جعفر صادق) ۳۵

راغب

۲۷۰، ۱۹۰، ۱۵۵، ۹۷، ۸۱، ۳۳، ۳۲

۲۷۹، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰

۷۱۹، ۶۹۳، ۵۳۷، ۵۲۳، ۵۱۲، ۵۰۲

زمخشری

۲۷۲

۲۸۹

طباطبائی، علامہ (المیزان) ۲۹۱

طبری (علامہ) ۳۱۶، ۳۰۶، ۲۸۹، ۲۶۶، ۲۰۳، ۱۹۰

سیوطی

۷۲۵، ۶۸۳، ۴۰۹، ۳۹۱، ۳۸۷، ۳۷۶

طوسی ۳۵۷، ۳۰۶

عبد اللہ شبر (ستید)

۱۳۳

فخر الدین رازی ۶۳۱، ۶۲۰، ۶۲۴، ۵۶۸، ۳۸۷، ۳۰۶، ۳۰۳

فیض کاشانی ۳۰۶

قرطبی

۶۸۳، ۶۲۸، ۵۶۸، ۲۸۹، ۲۰۳

قطب (ستید) ۳۱۶، ۲۸۹

کمال الدین شیخ صدوق

۳۵۸

گلپیچ، اطالوی سائنسدان ۷۳۵

لینے (سوئٹن کا ماہر نباتات)

۳۶۱

مجلسی (علامہ) ۷۲۳

محسن امین عالمی (صاحب کاشف الدنیا)

۷۱۶

محمد بن عبد الوہاب (الہدایۃ السنیۃ) ۷۱۶

محمد رضا مظفر (عقائد امامیہ)

۷۲۷

مرتضیٰ (ستید) ۷۲۵

مفید (شیخ)

۳۵۸

مقداد فاضل

۲۰۰

ویل ڈیورانت (مورخ) ۳۵

کُتب آسمانی

قرآن حکیم

۸۹ ہمارے پاس کتاب ہے جو حق کہتی ہے

کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے لیے ہر بات ایسی تھی کہ ان سے پہلے لوگوں کو ہدایت نہ کی گئی تھی۔ ۹۵ تا ۹۴

ہم نے انہیں قرآن دیا ہے جو یاد دہانی اور باعث شرف ہے۔ ۹۷، ۹۵

سورہ فرقان کے مضامین ۳۲۳

سورہ فرقان کے فضائل ۳۲۴

یہ ترویجی گذشتہ لوگوں کے افسانے ہیں ۳۲۲

کہہ دیجیے یہ اس نے نازل کیا جس کے پاس زمین و آسمان کے اسرار ہیں۔ ۳۳۲

یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہ نازل ہوا؟ ۳۷۵

پورے قرآن کا دوبارہ نزول ہوا، ایک بار شب قدر میں اور مدحی نزول بائیس سال میں۔ ۳۷۹

قرآن کو تہذیب کے ساتھ پڑھا کرو ۳۸۱

قرآن کے ذریعہ ان سے بڑا جہاد کیجیے ۴۰۷

قرآن ذریعہ جہاد ہے ۴۱۴

قرآن روزِ روشن کی طرح نورانی، شبِ تاریک کی طرح تسکین دہ، ہوا کی طرح متحرک، ابر کی مانند عظیم اود طرقاتِ باران کی طرح حیات بخش ہے۔

۴۰۹ سورہ شعراء کے مضامین، عقائد، توحید، معاد اور

انبیاء کی دعوت الی اللہ۔

۴۵۲ سورہ شعراء کی فضیلت

۴۵۳ کلام اللہ حادث ہے یا قدیم

۴۵۹ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے روح الامین

لے کر آئے تاکہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ پہلی کتابوں میں

اس کا تعادف ہے۔

بنی اسرائیل کے علماء واقف ہیں، یہ عربی میں

نازل ہوا۔

قرآن پاک پر تہمت۔ اسے شیاطین و جہن

نے نازل نہیں کیا۔

سورہ نمل کے مضامین، حالاتِ انبیاء، مبادو

معاو، حضرت سلیمان کے حالات

سورہ نمل کے فضائل

طہس۔ یہ قرآن و کتابِ مبین کی آیات ہیں۔

مومنین کے لیے بشارت و ہدایت ہے، حکیم و

دانا خدا کی طرف سے نازل ہوا۔

ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن میں نبی اسرائیل

اختلاف کرتے ہیں۔

مومنین کے لیے ہدایت و رحمت، مجھے حکم ملا

کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ (رسولِ پاک)

کُتبِ تفسیر و تاریخ و سیر

۶۲۳ احتجاج طبرسی

۵۹۲ احقاق الحق

۴۵۸ ارشاد (مفید)

۱۶۸، ۱۷۳، ۲۲۲، ۲۲۳، ۳۲۳ اصول کافی

۳۳۹، ۳۸۲، ۳۸۸، ۴۴۹، ۵۲۳

۵۷۸، ۵۷۹، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰

۳۸۶، ۵۰۳ اعلام القرآن

۶۰۲ الکفی والالتقاء

۷۱۶ البدایہ والنہی (محمد بن عبد الوہاب)

۴۴۸ امالی

۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵

سیرت حلبی	۶۲۹
شرح شیخ البلاغہ (ابن ابی الحدید) ۳۸۶، ۵۹۸، ۶۳۰، ۷۱۶	
صحیح بخاری	۷۱۶، ۷۲۸
صحیح ترمذی	۶۳۰
صحیح مسلم	۶۲۸
عقائد الامامیہ (شیخ محمد رضا مظفر)	۷۲۷
عود ارواح	۱۳۳
عمیون الاخبار الرضا	۳۸۸، ۳۸۷
فجر الاسلام (احمد امین مصری)	۷۲۷
فضائل صدوق	۲۷۴
کتاب التوحید	۲۲۹
کتاب المراجعات	۵۹۲
کشف الارتیاب (سید محسن امین عالمی)	۵۱۸
کنز العرفان	۳۰۴، ۳۰۰
کنز العمال	۳۰۰
لسان العرب	۶۲۳، ۲۶۱، ۱۶۳، ۱۴۲
مجمع البحرین	۳۸۲
محاسن برقی	۵۲۳
مسند احمد حنبل	۶۰۰، ۵۹۹
مفردات راغب	۲۷۰، ۲۶۰، ۱۵۵، ۹۷، ۸۱، ۳۳، ۲۳
	۳۸۶، ۳۶۳، ۳۴۲، ۳۲۷، ۳۰۹
	۵۳۷، ۵۲۳، ۵۱۲، ۵۰۲، ۴۷۹
	۷۱۹، ۶۹۳

مناقب ابن شہر آشوب

۲۴۱

من لایحضر الفقیہ

۲۳۱

شیخ البلاغہ

۳۹۵، ۳۳۳، ۲۰۰، ۱۳۰، ۱۰۲، ۱۰۱

۷۱۶، ۶۵۲، ۵۷۹، ۴۵۸

وسائل الشیعہ

۲۱۷، ۲۱۰، ۱۷۶، ۱۷۴، ۱۰۱، ۸۰

۲۲۲، ۲۲۱، ۲۳۶، ۲۳۲ تا ۲۳۰، ۲۲۱

۶۵۳، ۳۱۰، ۳۰۴، ۳۰۳

لغات قرآن

(۱)

اتقان: منظم و محکم بنانا	۷۳۵
اتی: مادہ 'اتی' اسم فاعل ہو یا مضارع	۶۶۱
اشیر: (اٹم بروزن اسم) گناہ گار	۵۹۴
اثم و اثم: جو اعمال ثواب تک نہیں پہنچے دیتے، بعض کے نزدیک 'اٹم' گناہ اور اثم گناہ کی منزا۔	۴۳۵
اجاج: کڑوا	۴۰۹
اربہ: 'ارب' (بروزن عرب) شدت احتیاج	۲۳۱
ارجہ: مادہ 'ارجاء' فیصلہ میں تاخیر کرنا	
جلدی نہ کرنا۔	۴۸۱
ازلفت: مادہ 'زلفی' (بروزن کبریٰ)	
قرب: نزدیکی	۵۱۸

استکانوا: مادہ 'سکون' شروع و خضوع

۱۰۵

کے عالم میں سکون

اسطورہ: ایسی سطرین اور تحریر جو بطور یادگار

۱۱۳

رہ جائیں۔

اصنام: صنم کی جمع، مجسمہ، بت

۵۰۷

اعقاب: عقب کی جمع۔ پاؤں کی ایڑی

۱۹۱

افاک: مادہ 'افک' بروزن پلک بہت بڑا جھوٹ

۵۹۴

افتونی: مادہ 'فتویٰ' صحیح فیصلہ کرنا

۵۵۱

افضتم: مادہ 'افاضہ' زیادہ پانی نکلنا، پانی

۱۹۳

میں داخل ہونا، زیادہ شہرت۔

افک: بروزن فکر وہ چیز مراد ہے جس کی اصلی

اور طبعی حالت بدل جائے۔ جھوٹ

۱۳۰

تمت، برتتاں۔

افلح: صیغہ ماضی۔ پہلے ہی سے طے شدہ

۲۳۶، ۳۸

مومنین کی فلاح۔

امذکر: مادہ 'امداد' مسلسل و منظم طور پر

۵۱۸

انجام شدہ امور۔

۴۵۷

ایناء: بنا کی جمع۔ اسم خبر

انست: مادہ 'اناس' کسی چیز کو آرام

۶۱۳

سے دیکھنا۔

الفلق: مادہ 'فلق' (بروزن فرق) بچھٹ جانا،

۵۰۰

جدا ہو جانا۔

اوزعنی: مادہ 'ایزاع' الہام یا انخوار کو روکنا

۶۳۶

(ب)

باخ: مادہ 'بخ' (بروزن بخش) شدت غم

۴۵۶

سے اپنے آپ کو مار ڈالنا۔

بیزخ: پردہ، دو چیزوں کی درمیانی آڑ

۴۰۹، ۱۲۸

بشراً: بشور (بروزن قبول) کی جمع

۶۹۷، ۴۰۳

بشارت دینے والا۔

بشراً: (بروزن عشر) بشر، بشارت

۶۹۷، ۴۰۳

دینے والا۔

۴۰۵

بلدہ: بیابان و صحرا

۴۰۵

بور: بور سے لیا گیا معنی کساد بازاری

بہجہ: (بروزن لہجہ) پسندیدہ

۶۹۳

زیبائش۔ رنگ۔

(ت)

تبخسوا: مادہ 'بخس' ظالمانہ طور پر کسی کا

۵۶۴

حق گھٹا دینا۔

تقبیر: مادہ 'تبر' (بروزن ضر یا صبر)۔

۳۸۵

ہلاک یا تباہ و برباد ہونا۔

تترا: مادہ 'وتر' لگاتار۔ و ترکمان کی وہ رسی

۷۱

یا چمڑا جو دونوں سروں میں باندھا جاتا ہے۔

تحیۃ: مادہ 'حیات' مراد سلام علیکم یا

۳۱۳، ۳۱۲

سلام علینا۔

- ۳۸۲ تد مبر: مادہ 'ومار' تعجب نیز ہلاکت
 ۳۸۱ تریل: مادہ 'ازل' (بروزن قمر) منظم و مرتب
 تشہد و ن: مادہ 'شہود' ایسی موجودگی جو تعاون
 اور مشورہ پر مشتمل ہو۔
 ۶۵۰ تصطلون: مادہ 'اصطلاح' آگ تاپنا
 ۶۱۲ تضرع: مادہ 'ضرع' پستان، اس نے دودھ
 دیا، خضوع، انکساری۔
 ۱۰۵ تطیر: مادہ 'طیر' پرندہ، مراد بد شگون
 ۶۷۷ تعبتون: مادہ 'عبث' بے مقصد کام
 تعصب: مادہ 'عصب' چربی جو اعضاء کے
 جوڑوں کو مربوط رکھتی ہے۔ ارتباط
 ۵۷۷ تغیظ: غصہ جس میں چیخ و پکار بھی ہو۔
 ۳۴۶ تنکن: مادہ 'کن' (بروزن جن) کسی چیز سے
 دوسری کو چھپانا۔ اسم اور موز
 ۷۰۸ تلفح: مادہ 'لفح' (بروزن فتح) تلوار کی ضرب
 ۱۴۱ تلفق: مادہ 'لقف' (بروزن سقف) کسی
 چیز کو جلدی جلدی پکڑنا۔
 ۴۸۸ تنکصون: مادہ 'نکص' پیچھے ہٹنا
 ۹۲ توکل: مادہ 'وکالت' خدا کو وکیل بنانا
 ۷۱۵ تہجرون: مادہ 'ہجر' (بروزن فجر) جدائی اختیار کرنا
 مادہ 'ہجر' (بروزن کفر) گالی دینا
 ۹۳ ثبوا: چیخ۔ ہائے یں مرگیا
 ۳۴۷

ثعبان: مادہ 'ثعب' پانی کا چلنا، مراد سانپ
 جو پانی کی طرح لہر لہر کرتا ہے۔
 ۴۷۹

(ج)

جآؤ: مادہ 'جی' آنا، مگر یہاں اس کے
 معنی لانا ہیں۔
 ۳۳۵

(ح)

- حاذرون: مادہ 'حذر' سازشوں سے خطرہ
 بیداری، تیاری۔
 ۳۹۵ حاشرین: مادہ 'حشر' میدان مقابلہ میں لوگوں
 کو تیار کر کے لانا۔
 ۴۸۲ حبال: حبل (بروزن طبل) کی جمع۔ رستی
 ۴۸۸ حجبہ: (بروزن قشر) علاقہ جس کے ارد گرد
 پتھر چنی دیے ہوں۔ عقل۔
 ۳۶۱ حجبہ: محجور، خوفزدہ ہو کر پناہ چاہنا
 ۴۰۹، ۳۶۲ حدائق: حدیقہ کی جمع، چار دیواری والا باغ
 ۶۹۲ حسب: بزرگوں سے حاصل شدہ اقتدار اپنے
 عادات و اخلاق
 ۱۴۲ حشر: مادہ 'حشر' (بروزن قشر) کثیر تعداد کو
 ٹھکانوں سے نکال کر میدان (جنگ)
 کی طرف لے جانا۔
 ۷۱۹، ۶۳۴ حلم: (بروزن کتب) عقل، بلوغ، خواب دیکھنا
 ۳۰۰

(خ)

خاویہ: مادہ 'خوا' (بروزن هوا) سقوط، ویرانی
 خالی ہونا۔
 ۶۸۴

- ۶۴۳ خباء: (بروزن صبر) سرخفی و پوشیدہ چیز
 خذول: صیغہ مبالغہ۔ بار بار چھوڑنے والا
 ۳۷۳ خدج: خراج سے زیادہ وسیع معنی، خراج بمعنی
 مالیات زمین۔
 ۹۷ خلل: دو چیزوں کا درمیانی شگاف
 ۶۹۴ خلق: عادت، روش
 ۵۴۱ خمر: 'خمار' (بروزن حجاب) کی جمع، چھپانے
 والی چیز۔
 ۲۲۳

(ذ)

ذراء کمر: مادہ 'ذر' (بروزن ذرع) تخلیق، ایجاد، اظہار
 مادہ 'ذرو' (بروزن ذرع) منتشر کرنا
 ۱۰۷

(س)

- ۷۷ ربوہ: مادہ 'ربا' فزائش، بہتات، بلند جگہ
 روف: (بروزن حرف) کسی چیز کے پیچھے ہونا۔
 ۷۰۷ گھوڑے کا پچھلا سوار زولف کہلاتا ہے
 رکام: (بروزن غلام) تدریجہ چیزیں
 ۲۷۰ روسی: روسیہ کی جمع، ٹھہرا ہوا، برقرار
 ۶۹۴

رھط: دس یا چالیس سے کم افراد کی جماعت
 ۶۸۰ ریح: بلند جگہ
 ۵۳۵

(س)

- زبر: 'زبرہ' (بروزن لقمہ) کی جمع، تمام اُمتوں
 کے مختلف گروہوں میں تقسیم ہوجانے
 کی طرف اشارہ ہے۔
 ۸۳ زبر: زبور کی جمع۔ مراد کتاب
 ۵۷۳ زجلجہ: فانوس
 ۱۵۱ زفیو: سانس اندر کھینچنے سے پسلیوں کا اُجھڑنا
 غصہ کی حالت۔
 ۳۴۷ زور: (بروزن کور) اصل میں زور (بروزن نور)
 سیدہ کا بالائی حصہ۔ مراد اعتدال سے
 ہٹی ہوئی چیز۔ جھوٹ۔
 ۳۳۵

(س)

- سامرا: مادہ 'سمر' (بروزن ثمر) رات کی باتیں
 سیاہی آمیز روشنی۔
 ۹۳ سبانا: مادہ 'سبت' کاٹ دینا، راحت و آرام
 ۴۰۲ سجداً: سجدہ ساجد کی جمع، سجدہ کرنا
 ۴۳۰ سدراب: مادہ 'سرب' (بروزن حرب)
 اُوپر جانے کا راستہ (بروزن شرف)
 اُوپر جانا۔
 ۱۶۱

- سعر: (بروزن قعر) بھڑکتی ہوئی آگ ۳۴۶
 سلالۃ: (بروزن عصارہ) کسی چیز کا بخور جو ہر ۴۱
 سلیم: مادہ سلامت، اخلاقی و اعتقادی
 سبے راہ روی سے پاک۔ ۵۲۰
 سورہ: مادہ سور، عمارت کی بلندی ۱۶۴

(ش)

- شرذمۃ: چھوٹا گروہ، پس ماندہ یا کم ہونا پر لگندگی ۳۹۵
 شقوۃ: شقاوۃ، سعادت کی ضد، دامن گیر ہونے والی
 آفت و مصیبت۔ ۱۴۹
 شہاب: روشنی جو آگ کے ستون کی مانند چمکتی ہے ۶۱۴

(ص)

- صرح: (بروزن طرح) وسیع فضا، بلند و بالا
 عمارت، محل کا دالان ۶۷۰

(ط)

- طلع: مادہ طلوع، کھجور کے پھل کا پہلا شکوہ
 جو سر نکالتا ہے۔ ۵۴۳
 طوافون: (مادہ طواف)۔ آنا جانا ۳۰۰
 طور: بہت بڑا پہاڑ ۵۰۰
 طیب: لذت بخش، حلال و پاک اشیاء ۸۱

- غادون: مادہ غنی، ہر قسم کی گراہی ۵۲۳
 غشاء: بھوسہ، پانی پر تیرتی ہوئی جھاگ، تنکے
 اُبلتی ہوئی دھب کی جھاگ وغیرہ۔ ۶۸
 غدام: مادہ غرم، ایسی مصیبت جس سے
 چھٹکارہ شکل ہو، جیسے غریم یعنی قرض خواہ ۳۳۱، ۳۳۰
 غمام: مادہ غم، کسی چیز کا چھپانا، بادل جو
 آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ۳۶۶
 غمرہ: (بروزن ضربہ) کسی چیز کا اثر ختم کرنا۔
 زیادہ پانی جو راستہ بنا کر آگے نکل جائے۔ ۸۴
 غیر اولیٰ اربۃ من التوجال: جیسی خواہش
 نہ رکھنے والے مرد۔ ۲۳۱

(ف)

- قارہ: مادہ 'فرہ' (بروزن فرح) جہالت اور
 ہوس پر مبنی خوشی۔ ۵۴۴
 فال: 'تفل' نیک فال ۶۷۷
 فتنہ: قتل۔ گراہی کا وسیع مفہوم ۳۹۹
 فترات: مزہ دار، میٹھا ۴۰۹
 فرض: یقین، قطع ۱۶۴
 فرقان: قرآن، حق و باطل میں امتیاز
 کرنے والے معجزات ۳۲۶، ۳۲۵
 فروج: فرج کی جمع، افزائش نسل کی طرف اشارہ ۳۴
 ففرع: 'فرع' خوف و وحشت ۷۳۳

- فلاح: کامیابی و مقصود تک پہنچنا۔ چرنا
 رکاوٹوں کو چیر کر کامیاب ہونا۔ ۲۸۶
 فوج: جلدی جلدی چلنے والا گروہ ۷۱۹
 فوز: سلامتی کے ساتھ کامیابی ۲۸۶

(ق)

- قالین: 'قال' کی جمع، رُوح میں اتر جانے
 والی عداوت۔ ۵۵۸
 قفس: (بروزن قفس) شعلہ جو آگ سے
 الگ کیا جاسکے۔ ۶۲۴
 قدمنا: قدم سے ہے، وارد ہونا، تلاش
 میں نکلنا۔ ۳۶۳
 قذف: (بروزن غذف) لمبی چھلانگ۔
 دُور پھینکنا۔ ۱۷۶
 قُور: (بروزن قُور) سرد، خشکی، راحت ۴۴۳
 قرن: مادہ 'اقران'۔ قرون کا واحد قریب۔
 ہمعصر قریب، مدت ۲۰ یا ۱۰۰ سال ۳۸۵، ۴۴۳
 قسطاس: (بروزن قسطاس) ترازو ۶۶۲
 قواریر: قارورہ کی جمع، بطور شیشہ ۶۷۰
 قوام: (بروزن عوام) میاں زوی، اعتدال ۴۳۲
 قیام: قائم کی جمع ۴۳۰
 قیغہ: وسیع و عریض، بے آب و گیاہ زمین ۲۶۰

(ظ)

- ظللہ: سایہ کرنے والا بادل کا ٹکڑا
 ظہیرا: دوسرا اور درودِ ظہر ۲۹۹

(ع)

- عادین: شمار کرنے والے (غالباً فرشتے مراد ہیں) ۱۵۳
 عاکف: مادہ عکوف، کسی چیز کی طرف توجہ کرنا ۵۰۷
 عتوا: (بروزن غلوا) اطاعت سے نافرمانی جس
 میں دشمنی اور ہٹ دھرمی بھی شامل ہو۔ ۳۶۱
 عذب: خوشگوار، ٹھنڈا، پاکیزہ ۴۰۹
 عرش: اونچے پایوں والا تخت ۱۱۳
 عشیرۃ: عشرہ (دس) سے مشق، قوی رشتہ دار ۵۸۷
 عصبہ: (بروزن عقدہ) اعصاب۔

- ہم فکر جماعت۔ ۱۹۱
 عصی: عصا کی جمع ۴۸۸
 عفريت: مغرور، سرکش، خبیث ۶۶۱
 عقد مکاتبہ: غلام کی آزادی کا شرائط نامہ ۲۴۳
 عقروا: 'عقر' (بروزن فضل) سر یا پاؤں کاٹنا ۵۴۹
 عورہ: مادہ 'عار'، عیب، آکرہ جیسی کا ظاہر نہ ہونا
 دیوار یا لباس کا سوراخ۔ ۲۹۹

(غ)

- غاشبہ: ہر چیز جو حق سے مخفی ہو ۷۰۹

مبلس : مادہ 'ابلاس' شدید، پر غم و

اندوہ واقعہ۔

۱۵۰

صبین : مادہ 'بیان' روشن

مادہ 'ایمانہ' واضح و آشکار

۶۰۷۰۳۸۰

مستاب : مصدر رسمی اور توبہ کے معنی میں ہے

۳۳۸

مخسر : خسارہ اٹھانے والا۔

۵۶۴

مرج : مادہ 'مرج' بروزن طلح، طمانا مخلوط کرنا

۴۰۹

مستقر : قرار گاہ، ٹھکانہ

۳۶۵

مسحر : جس پر کئی بار سحر کر کے اس کی عقل

۳۶۵

بیکار کر دی جائے۔

۵۶۷

مشجون : مادہ 'شجن' (بروزن صحن) پورے

۵۳۲

وجود میں بھر جانے والی دشمنی

۵۳۲

مشفق : مادہ 'اشفاق وشفق' روشنی جس

۸۷

میں تاریکی ملی ہوئی ہو۔

۸۷

مشکوٰۃ : سوراخ۔ چراغ رکھنے کے لیے دیوار

۲۵۰

میں بنایا ہوا طاق۔

۲۵۰

مصانع : مصنع کی جمع، خوبصورت و پختہ مکان

۵۳۶

مصباح : چراغ

۲۵۰

معین : مادہ 'معن' (بروزن شان) جاری پانی۔

۲۵۰

مادہ 'عین' جو پانی آنکھوں سے دیکھا

۷۸

جاسکے۔

۷۸

مقرنین : مادہ 'قرن' رستی جس سے کئی چیزوں

۳۲۷

کو اکٹھا باندھا جائے۔

۳۲۷

(ک)

کالج : مادہ 'کلوج' (بروزن غروب) چہرہ سکڑنا

۲۳۰

کبت : مادہ 'کب' (بروزن جد) کسی چیز کو

۷۳۹

اوندھے منہ زمین پر ڈالنا۔

۷۳۹

کبکبوا : مادہ 'کب' منہ کے بل گرٹھے میں ڈالنا۔

۵۱۹

جہنم میں جھونکنا۔

۵۱۹

کسف : کسف کی جمع، ٹکڑا، آسمان سے برسنے

۵۶۷

والے پتھروں کے ٹکڑے۔

۵۶۷

کلا : ہرگز نہیں، مثبت کی ضد

۱۲۷

(ل)

لاتخزنی : مادہ 'خزی' (بروزن حزب)

۵۱۴

شرم ساری۔

۵۱۴

لجہ : مادہ 'لجج' کسی کام کی انجام دہی

۶۷۰

میں سختی کرنا۔ ٹھانٹھیں مارتی ہوئی موجیں

۶۷۰

لغو : فعل بے مقصد بے نتیجہ گفتگو، باطل گناہ

۳۳

جھوٹ، گالی، گانا، شرک۔

۳۳

لوادًا : 'ملاوڑہ' چھینا، نظر بچا کر بھاگنا

۳۱۹

(م)

ماد طہوب پاک و پاکیزہ کرنے والا پانی

۳۰۴

مبصر : دیکھنے والا۔

۷۳۲

هضمیم : مادہ 'هضم' اندگھسی ہوئی چیز

۵۴۴

هون : مصدر، نرمی و آہستگی

۳۲۸

(ی)

یاقل : مادہ 'الیز' (بروزن عطیہ) قسم کھانا

۲۰۵

یاقلون : انکب (بروزن کذب) جھوٹ

۳۸۸

جھوٹے کرشموں کی طرف اشارہ

۳۸۸

یتسللون : مادہ 'تسلل' کسی چیز کو اس کی

۳۱۹

جگہ سے الگ کرنا، نیام سے تلوار نکالنا۔

۳۱۹

یرمون : رمی، تیرا پتھر پھینکنا۔

۱۷۴

اذیت ناک الزام۔

۱۷۴

یزجی : مادہ 'ازجاء' بہت سی چیزوں کو

۲۰۵

ایک جگہ کر کے آہستہ آہستہ چلانا

۲۰۳

بیجے بادل۔

۲۷۰

یسارعون : ایک دوسرے پر سبقت لے جانے

۸۸

میں جلدی کرنا۔

۸۸

یعدلون : عدول، حق سے باطل کی طرف، لوٹنا

۶۹۴

'عدل' (بروزن قشر) برابر مشابہ نظیر

۶۹۴

یعض : مادہ 'عض' (بروزن سد) دانتوں

۳۷۱

سے کاٹنا۔

۳۷۱

یفیضوا : مادہ 'غض' (بروزن جز) کم کرنا

۲۲۱

نقصان کرنا۔

۲۲۱

یقترؤا : اقترأ، حق اور ضروری مقدار سے

۳۳۱

کم خرچ کرنا۔

۳۳۱

مقیل : دوپہر کے وقت آرام (قبول) کرنے کی جگہ

۳۶۵

ملج : نکلیں

۳۰۹

ملک : (بروزن گرگ) کسی شے پر اختیار و حاکمیت

۳۲۷

(بروزن سلک) ہر موقع پر ہمیشہ دلیل

۳۲۷

ملکیت نہیں ہے۔

۳۲۷

مصدر : صان شفات

۶۷۰

موازين : میزان کی جمع، ترازو، ناپ تول کی چیز

۱۴۰

(ن)

ناقہ : اونٹنی

۵۴۸

نسقیہ : مادہ 'اسقی' پانی تیار رکھنا اور کسی

۲۰۵

کے اختیار میں دے دینا

۲۰۵

نشور : مادہ 'نشر' کھونا، واضح کرنا

۲۰۳

نفع فی الصور : بگل بھانا

۱۳۸

نعد : مادہ 'اعداد' مدد، کسی چیز کے نقصان کو پورا کرنا

۸۷

(و)

ورق : (بروزن شرق) بارش کے قطرے

۲۷۰

(هـ)

هبار : غبار کے بہت باریک ذرات

۳۶۳

هزو : مصدر، مگر یہاں مفعول کے معنی میں

۳۹۱

(نفاق اژانا)

یلقون، مادہ، القاء، قبول اور مطالب کو منتقل کرنا ۵۹۵
یوزعون، مادہ، وزع، (بروزن جمع)
لشکر کے اگلے حصہ کو روکنا۔ ۶۳۳، ۷۱۹
یہیومن، مادہ، ہیام، (بروزن قیام) بے مقصد
چلنا پھرنے۔ ۵۹۶

متفرق موضوعات

آسان شادی بیاہ کی ترغیب

غیر شادی شدہ مردوں عورتوں کی شادی کر دو
غلاموں اور کنیزوں کی بھی، مال سے تعاون کر دو
اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا۔ یہ پرہیزگاروں کیلئے
نصیحت ہے۔ ۲۳۹ تا ۲۳۵

آسمانی بُرج

بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں
بُرج بنائے۔ ۳۲۲ تا ۳۲۶

آیت میں 'ما' سے مراد

بعض کے بقول نطفہ، بعض نے عام پانی
مراد لیا ہے۔ ایک سوال کا جواب، زندگی
کی مختلف صورتیں۔ ۲۷۶ تا ۲۷۲

آیت نور

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، نور خدا
کی مثال روشن چراغ کی سی ہے۔ متعدد
تفسیرات و نکات۔ ۲۵۸ تا ۲۴۳

اچھے اور بُرے لوگ اپنے جلیسوں

میں خوش رہتے ہیں

بطینت عورتیں بدکردار مردوں کے لیے، پاکیزہ
عورتیں پاک مردوں کے لیے مناسب ہیں۔ ۲۱۲ تا ۲۰۹

اس دنیا کی عمر تھوڑی ہے

زمین میں کتنے برس رہے، ایک دن یا کم،
ہاں تھوڑا ہی عرصہ، کاش تم جان لیتے کہ
تمہیں ہماری طرف پلٹ کر ہی آنا ہے۔ ۱۵۵ تا ۱۶۵

اسراف اور فساد فی الارض

اسراف کے بہت سے معنی ہیں مگر ان سب
کا نتیجہ فساد فی الارض ہے۔ ۵۴۶، ۵۴۵

اصحاب الرس

اصحاب الرس کا تعارف (ملاحظہ ہوا قوام سابقہ) ۳۸۶

ہیں نہ مانتے ہیں، قبول حق کے لیے بیدار
عقل کی ضرورت ہے۔ ۷ تا ۱۴

ان سازشوں سے نہ گھبرائیں

روئے زمین پر چل پھر کر بدکاروں کے انجام
کی نشانیاں دیکھ لو، عذاب کے وعدہ کا کچھ
حصہ شاید تمہارے قریب ہی ہو۔ ۷ تا ۱۰

ایک باغی قوم کا انجام

نوحؑ کا اپنے رب کو پکارنا، کشتی بنانے کا
حکم، تھوڑے پانی اُبلنا، ہر چیز کا جوڑا کشتی میں
سوار کیا۔ اللہ کی حمد، بابرکت جگہ پر آنا۔ تو
بہترین پار لگانے والا ہے، نجات نوحؑ اور
ظالموں کی سزا میں عقل والوں کے لیے عبرت
ہے۔ ہم سب کی آزمائش کریں گے۔ ۵۸ تا ۶۱

ایک بہت بڑی تہمت

جن لوگوں نے یہ بہتان باندھا وہ تم لوگوں
میں سے تھے۔ بڑی تہمت پر کیوں خاموش ہے ۱۹۰ تا ۱۹۴

ایک عمومی انجام

ظالم رحمت پروردگار سے دُور ہیں۔ ۱۱۹

اصمعی کی دل ہلا دینے والی داستان

امام علی بن الحسینؑ رات کو غلاف کعبہ پر کھڑے
آہ وزاری سے دعائیں اور اشعار پڑھ رہے تھے ۱۴۲ تا ۱۴۵

اکثریت حق کی طرف نہیں ہوتی

آیات قرآن اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اکثر لوگ
ایمان نہیں لاتے، اکثر ایمان نہ لاتیں گے، اکثر
لوگ انکار حق کرتے ہیں، وغیرہ ۱۰۰ تا ۱۰۲

اگر قرآن کسی عجمی پر نازل ہوتا

عرب اسے ہرگز قبول نہ کرتے، عجمیوں کا قبول و
فضیلت۔ ۵۷۵، ۵۷۶

امانت

امانت کا تحفظ اور ادائے امانت ۳۶

انبیاء کی دعوت ہم آہنگ ہے

تمام انبیاء، توحید، تقویٰ اور غور و فکر کی دعوت
دیتے رہے۔ ۵۶۹

اندھے بہرے آپ کی بات نہیں مانیں گے

ناہینا آنکھوں اور ناشنوا کانوں والے آپ کی بات نہ سنتے

اعمال صالح کی تباہی

مشرکین کے اعمال صالح بھی غبار کی طرح بے قیمت ہوں گے۔

۳۶۳

یاد رکھ کر کے سبب اعمال صالح اکارت جائیں گے۔

۳۶۴

ایمان آزادی کے ساتھ سود مند ہے

اجباری دین قبول نہیں ہے

۳۵۹، ۳۵۸

بخل و فضول خرچی

بخل و فضول خرچی دونوں مذموم عادات ہیں

۳۳۳

برائیوں کی اشاعت ممنوع

اگر مومن ہو تو ہرگز ایسے کام کی تکرار نہ کرنا۔ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں سخت سزا ملتی۔

۱۹۷، ۱۹۵

بہت سے چوپائے اور انسان

بالخصوص خانہ بدوشوں اور ان کے چوپاؤں کا بارش کے پانی سے استفادہ کرنا۔

۳۰۵

بھلائیوں میں سبقت کرنے والے

اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، اس کی نشانیوں پر

ایمان لاساتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔

۸۷، ۸۶

بے پردگی و بیحیائی کے خلاف اقدام

مردوں عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم، عورتوں کو ہر قسم کی زینت کو نامحرموں سے چھپانے کا حکم۔

۲۱۹، ۲۲۵

بیوی پر تہمت لگانے کی سزا

مرد اپنے لگائے ہوئے الزام پر چار مرتبہ شہادت اور پانچویں بار جھوٹ کی صورت میں اپنے لیے لعنت کا مطالبہ کرے۔ عورت بھی اپنے دفاع میں چار مرتبہ اپنی عصمت کی گواہی دے اور پانچویں دفعہ جھوٹی ہونے کی صورت میں اپنے کو غضب خدا کا مستحق قرار دے۔

۱۸۰، ۱۸۲

پردہ کا فلسفہ

عورتوں کی عریانی و آرائش مردوں کے لیے جنسی تحریک کا سبب، مخالفین پردہ کے اعتراضات، چہرہ و ہاتھوں کا اشتناء و محارم

۲۲۵، ۲۲۳

۶

پہلے زمینوں کا ذکر

مردہ زمین چھپائے اور انسانوں کا پانی سے استفادہ

۳۰۶

پنیر مہروں کا رہن سہن

پنیر ان ماسبق بھی کھاتے پیتے اور بازاروں میں جاتے تھے۔

۳۵۷

تراب و عظام کا مفہوم

مرنے کے بعد مٹی اور ہڈیاں اور مختلف مطالب

۶۸

ترتیل قرآن

ترتیل کے معنی اور افادیت

۳۸۰، ۳۸۱

تکبیر

مشرکین غزوہ تبکیر اور غزوہ بدر کی کشتکار ہو گئے

۳۵۸

توحید سے انحراف کیوں؟

اس لیے کہ مشرکین کو نعمات دنیا سے نوازا مگر انہوں نے کفران نعمت کیا۔

۳۵۳

تہمت کی سزا

پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے گواہ پیش نہ کر سکیں

تو انہی کوڑے لگانے جائیں، ان کی گواہی نامقبول، مگر جو توبہ کر لیں۔

۱۷۲، ۱۷۴

جادو گروں کی آمد

مقابلہ کے لیے تیار ہو کر آئے، کامیابی پر فرعون سے اجر کی بات، روز عید کو مقابلہ کا وعدہ ہوا۔

۲۸۳، ۲۸۵

جادو گر ایمان لے آئے

وعدہ کا دن، مقابلہ، عطی اٹھا دیا گیا، سانپوں کو نگل گیا، ساحر سجدہ میں گر گئے، عالمین اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔

۳۸۶، ۳۹۲

جانوروں سے زیادہ گمراہ

خواہشات نفس کی پیروی تقاضائے عقل کے خلاف اور گمراہی کا سبب ہے۔

۳۹۷، ۳۹۸

جزا و سزا استحصال کے مطابق

جیسے تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری غرضیں ممان کر دے، تم بھی دوسروں کی کوتاہیوں سے اسی طرح صرف نظر کرو۔

۲۰۲، ۲۰۸

جس روز رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی

آخرت میں خاندان و قبیلہ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، صرف عمل سے تعلق ہوگا اور عمل ہی کام آئے گا۔

۱۳۲، ۱۳۱

جنت و دوزخ کا موازنہ

ایک طرف مسرت و راحت و آرام، دوسری طرف عقوبت و تکلیف۔

۳۴۸ تا ۳۴۵

جن گھروں میں جا کر کھانا جائز ہے

باپ، دادا، بھائی۔ گیارہ گھروں کی تفصیل ۳۰۹ تا ۳۰۶

جہالت میں غرق دل

ان کے شرمناک اعمال کی بنیاد، ان کے دلوں

کا جہالت میں ڈوب جانا ہے، وہ غافل ہیں،

معتذب ہوں گے، ان کی مدد نہیں کی جائیگی۔ ۹۳ تا ۹۰

جہاں پاکدامنی عیب بن جاتی ہے

لوٹ اور آل لوٹ کو بستی سے باہر نکالو، بیپاک بننے میں ۶۸ تا ۶۹

حق بینی و ایمان

خداوند! ہمیں حقائق و موجودات کو ایسے ہی دکھا

جیسے وہ ہیں۔ (دعا کے معصومین)

۶۱۱، ۶۱۰

حق پرستی و خواہش پرستی

اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے

تو زمین و آسمان بھی درہم برہم ہو جائیں۔ ۹۹، ۹۸

خدا کے بندوں کی صفات

مکبر نہیں کرتے، رات کو اللہ کی عبادت

کرتے ہیں، بخیل کی بجائے اعتدال پر

۳۲۲ تا ۳۲۸

قائم رہتے ہیں۔

شرک، قتل، زنا کے مرکب نہیں ہوتے، توبہ

کرتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ ۳۲۷ تا ۳۲۴

جھوٹی گواہی، باطل محافل میں شرکت سے

گریز کرتے ہیں۔ بلے سمجھ بوجھ آیات خدا پر

گرم نہیں پڑتے، اہل و عیال کی نیک تربیت

کرتے ہیں، ان کا اجر بہشت بریں ہے۔ ۳۲۶ تا ۳۲۱

خدا مختلف طریقوں سے بیدار کرتا ہے

ہماری مہربانی پر بھی وہ کسرشی پراڑے رہے،

سخت حوادث کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ ۱۰۸، ۱۰۴

خداوند لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا

رسول پاک کا استغاثہ: گویا آج بھی آپ یہ استغاثہ

قوار ہے ہیں۔ ۳۷۶

دابۃ الارض

معنی و مفہیم۔ جناب امیر کا لقب، متعدد

روایات و احادیث۔ ۷۲۱ تا ۷۲۳

داعی اور عارضی شریک حیات

بیوی، کینز اور لونڈی (خاص شرائط کے ساتھ) ۳۷

درس عبرت سے لاپرواہی

برباد شدہ بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر بھی

عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ۳۸۶ تا ۳۸۴

دُعا۔ خود سازی و خدا شناسی کا راستہ

دُعا کی تاکید، اہمیت اور شرائط و دعا متعدد احادیث ۳۵۰ تا ۳۴۸

دو مختلف سمندر ساتھ ساتھ

بیٹھے، کرڈے، ہلکے و بھاری پانی ساتھ ساتھ۔

ان کا تفاوت و حد بندی۔ ۳۰۸ تا ۳۱۳

دین اور سیاست

دین سیاست سے جدا نہیں، ان سے ایک

دوسرے کی تکمیل ہوتی ہے۔ ۶۲۳، ۶۲۵

۶

دیوانگی کی تہمت

یہ رسول تو پاگل ہے، میں تمہیں قید کر دوں گا ۴۷۵ تا ۴۷۷

رجعت کتاب و سنت کی روشنی میں

رجعت بنیادی شرائط اسلام سے نہیں، فلسفہ

رجعت، متعدد کتب و احادیث کے حوالے سے ۷۲۳ تا ۷۲۰

رحم مادر میں ارتقاء کا آخری مرحلہ

”ثُمَّ اَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ“ تخلیق کے ساتھ

پرورش کو بھی ظاہر کرتا ہے، نفع روح کے ساتھ

جین حرکت کرتا ہے۔ ۴۴، ۴۵

رحم مادر میں ارتقائی مراحل

انسان کوٹھی کے جوہر سے پیدا کیا، نطفہ کو

رحم میں محفوظ کیا، پھر علقہ، مضغ، ہڈیوں

کا ڈھانچہ بنایا اور ان پر گوشت چڑھایا۔ ۴۰ تا ۴۲

رسول اللہ کو تنہا نہ چھوڑو

جب رسول کے پاس کوئی اجتماع یا اجتماعی

امر و ریش ہو تو اجازت لیے بغیر نہ جاؤ ۳۱۶ تا ۳۲۰

رہبر کی صفات

ہدایانِ حق، کتبِ حق کی ترویج کے لیے کوشش

کرتے ہیں، اگرچہ لوگوں کو ناپسند ہی ہو۔ ۹۹

زانی کی سزا موت

شادی شدہ مرد و عورت، زنا بالجبر، محرم نیز دوسری عورتوں سے زنا کی سزا بھی موت ہے۔ ۱۶۸

زانی مرد و عورت کی سزا

مومنین کی جماعت کے سامنے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ، اس کے ابراہیم ترس نہ کھاؤ، اس سے قبل زنا کی سزا عہد قدیم تھی۔ ۱۶۳

زمین کی حرکت

قرآن کا ایک سائنسی معجزہ، ہم نے دن رات بنائے، تم پہاڑوں کو ساکن دیکھتے ہو۔ وہ بادلوں کی طرح متحرک ہیں۔ ۷۳۱، ۷۳۶

سائے کی حرکت

سائے کا گھٹنا بڑھنا، دن رات کی آمد و رفت ۴۰۰ تا ۴۰۵

سب اس کی تسبیح کرتے ہیں

زمین و آسمان کی ہر چیز، فضا میں پر پھیلائے پرندے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے طریقہ نمازو تسبیح کو جانتے ہیں، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ۲۶۷، ۲۶۳

سب ایک اُمت ہیں

پاک غذا کھاؤ، تم سب ایک ہی اُمت ہی لوگوں نے اختلاف کیا، ہر گروہ اپنے حال میں خوش ہے، انہیں غفلت میں رہنے دو۔ ۷۸ تا ۸۴

سراب جیسے اعمال

کافروں کے اعمال سراب ہیں، شدت پیاس میں ادھر دوڑتے ہیں، یا گھر سے سند رکی تاریکی ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا۔ ۵۹ تا ۶۲

سرکش اقوام اور ان کا انجام

ان کے بعد اور قومیں پیدا کریں، وقت آنے میں تاخیر نہیں ہوتی، پیغمبر بھیجے، انہیں جھٹلایا سب کو جھٹلایا کر دیا، رحمت خدا سے دُور ہوئے۔ ۷۱ تا ۷۲ ایک والوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، استحقاق عذاب ہوئے، مقامِ عبرت ہے۔ ۵۹۷، ۵۹۹

سُورۃ مومنون کے فضائل

قاری سُورۃ کو فرشتے روزِ قیامت روح و روحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوش خبری سنائے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔ ۲۷

سزا و گناہ میں مناسبت

سزائیں اس دُنیا میں اور مرنے کے بعد بھی گناہوں کے اعتبار سے ملتی ہیں۔ ۱۴۵، ۱۴۶

سُورۃ مومنون کے مضامین

مومنین کی فلاح و کامیابی، توحید و ایمان باللہ، نوح، ہود، موسیٰ و عیسیٰ کی سوانح، مغرور طاقتیں قیامت، حساب، اللہ کی حاکمیت۔ ۲۹

سُورۃ مومنون کے فضائل

قاری سُورۃ کو فرشتے روزِ قیامت روح و روحان کی بشارت دیں گے، ملک الموت خوش خبری سنائے گا، سعادت پر خاتمہ ہوگا۔ ۲۷

سُورۃ نور کے فضائل

قاری سُورۃ کو گزشتہ و آئندہ مومنین و مومنات کی تعداد کے برابر نیکیاں بطور اجر ملیں گی۔ (رسولِ پاک) ۱۶۱

سُورۃ نور کے مضامین

پاک دامنی و عفت، جنسی بے راہ روی کے خلاف جہاد کے چھ مراحل ۱۶۱

شرک دُنیا کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے

تعدد کا لازمہ ہمیشہ ایک قسم کا اختلاف و تفاوت ہے۔ ۱۱۶ تا ۱۱۸

شرک و کفر

انہوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنالیا ۳۳۲ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ ۴۰۷ شرک سب باتوں کی بڑ ہے۔ ہود، صالح، لوط، نوح کی اقوام شرک میں مبتلا تھیں۔ ۵۷۰، ۵۷۱

شعراء

شعراء عموماً ناز و نوش کے رسیا، خال و زلف کے اسیر، گمراہ پر و کار، جذبات میں منقلب اور بے عمل ہوتے ہیں۔ ۵۹۶ با مقصد شعراء کی صفات، ایمان، عمل صالح، کثیر ذکرِ خدا، اپنے فتنے مومنین کا دفاع۔ ۵۹۷ پیغمبر پر شاعری کی تہمت، اسلام میں شعر و شاعری کا مقام۔ ۵۹۷، ۶۰۳

شعیب علیہ السلام اور اہل ایکہ

تقویٰ اور اپنی اطاعت کی تبلیغ، پورا تو لے لے حق ادا کرنے اور نقصان نہ پہنچانے کی نصیحت ۵۶۱، ۵۶۵ ظالما دمنافع خوری کی ممانعت ۵۶۵

شیطان و موسوں سے خدا کی پناہ

عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے رسول پاک کی دعا اور پیروان کے لیے درس کہ اپنے آپ کو عذاب سے مامون نہ سمجھیں۔

۱۲۱۰۱۲۰

صرف ایک قیادت

ہم ہر ہستی میں ایک نبی بھیج دیتے، لیکن عالمین کی قیادت کے لیے یہ امر مانع ہے۔

۴۱۲

طبقاتی تفاوت

دولت مند قسم نہ کھالیں کہ محتاجوں، مہاجرین کی مدد نہ کریں گے، مالداروں کا غریبوں کو دسترخوان پر نہ بٹھانا، طبقاتی فاصلہ کی نفی حضرت نورج پر ایمان لانے والے حلقہ گوش مستضعف افراد کے بارے میں امرائے قوم کی گفتگو اور حضرت نورج کا جواب۔

۵۲۸

ظلم

مشرکین نے مقدس و پاک پیغمبر اسلام پر تہمت لگا کر بہت برا ظلم کیا۔ شرک بہت برا ظلم ہے، جس نے بھی اس ظلم کا ارتکاب کیا ہم اسے عذاب کا مزد چکھائیں گے۔

۳۴۰۰۳۳۵

۳۵۲

عالم برزخ کیا ہے !

عالم برزخ کی تشریح کے لیے آیات و احادیث و روایات، برزخ و ارواح کا ربط، عالم برزخ کا ایک خاکہ۔

۱۳۶۱۲۸

عیش و راحت کی زندگی کے منحوس نتائج

پر عیش و راحت کی زندگی اللہ کو بھلا دیتی ہے، لہذا دنیا پر فریفتہ ہو کر مبداء و معاد کا انکار آخر کار تباہی۔

۶۸۰۶۶

غلط پروپیگنڈا ایک مصیبت ہے

سازشی لوگ غلط باتیں پھیلا کر لوگوں کی فکر کو مسموم کرتے ہیں۔

۲۰۰۱۱۹۹

فحشاء کی اشاعت سے مراد

عیب پوشی کے حکم کا ایک مقصد یہ ہے کہ معاشرہ میں گناہ پھیلنے نہ پائے۔

۱۹۹۰۱۹۸

فرعون سے مقابلہ

حضرت موسیٰ کا تعارف، بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ، فرعون نے احسان بتایا کہ ہمیں میں پرورش کی۔

۴۷۳۱۲۹۹

فرعون کا ملک خطرہ میں

عصا سے اڑ رہا اور یہ بیضا معجزہ کے طور پر پیش کیے ۴۸۲، ۴۸۹

فرعونوں کو ہم نے مصر سے نکال دیا

پر عیش و راحت محلوں اور باغات وغیرہ سے بے دخل کر دیا۔

۳۹۶۱۲۹۲

فرعونوں کا دردناک انجام

بنی اسرائیل کا تعاقب، ان کی گھبراہٹ، حضرت موسیٰ کا اطمینان دلانا، دریا پر عصا مارنا، بنی اسرائیل کی نجات، فرعونوں کا غرق ہونا۔

۵۰۲۱۳۹۸

فیصلہ تمہارا ضمیر کرے

جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اللہ کا ہے تو پھر کیوں تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔

۱۱۲۰۱۱۱

قرآن ایک حکیم و دانائی کی طرف سے ہے

قرآن اور کتاب مبین کی تعریف و عظمت قرآن قرآن مومنین کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔

۶۱۰۰۶۰۶

قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام

سب سے پہلے اپنے اقرباء کو شرک اور حکم الہی کی نافرمانی سے ڈراؤ، دعوت کا اتہام علی کا اعلان نصرت، قریش کا استنراد

۵۹۲۱۵۸۷

قلب سلیم ہی سرمایہ نجات ہے

سوائے قلب سلیم کچھ کام نہ آئے گا

۵۲۰

قومی اور قبائلی تعصب

تعصب کا مفہوم، قبیلہ، نسل اور وطن سے وابستگی، تعصب پر اقوال، ائمہ اور مذمت

۵۸۱۵۷۷

کچھ اور عجائبات خلقت

اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، پانی اور اوسلے برساتا ہے، جسے چاہتا ہے فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔

۳۲۶۹

۲۷۳

کور دل مغروروں کی منطق

ہم نے اپنے اجداد سے کبھی نہیں سنا کہ کوئی آدمی نبی بن کر آیا ہو۔ کچھ انتظار کرو کہ اس بیماری سے نجات پالے یا مرجائے۔

۵۷۳۵۵

کیا بنی اسرائیل نے مصر میں حکومت کی

بقول بعض بنی اسرائیل مصر میں مدتوں حکمران رہے، دیگر اقوال !

۴۹۷۰۴۹۶

کا خاتمہ، اللہ کا یہ وعدہ مسلمانوں، بالخصوص
امام آخر الزماں سے ہے

۲۹۳ تا ۲۹۰

مفسرین کی اطاعت نہ کرو

مفسرین کی اطاعت فساد ہے۔ اسراف اور
فساد فی الارض کا ربط، حضرت صالح کی
نصیحتیں، اللہ سے ڈرنا اور اپنی اطاعت کا حکم ۵۴۶ تا ۵۴۲

مصادیق نور

قرآن، ایمان، وغیرہ

۲۳۸ تا ۲۳۶

مضطرب کون ہے!

آنحضرت کی ہدایات کے مطابق امام زمانہ عجل فرجہم ۶۹۹ تا ۶۹۸

معاد پر ایمان قدرت خدا کے حوالہ سے

جب ہر طرح اللہ کو قادر و توانا تسلیم کر لیا تو پھر
قبول سے اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے! ۱۱۳ تا ۱۱۳

معبودوں اور گمراہ عابدوں کا جھگڑا

ہم واضح گمراہی میں تھے، تمہیں عالمین کے
رب کے برابر سمجھتے تھے۔ افسوس آج کوئی
ہماری شفاعت کو موجود نہیں۔ ۵۲۰ تا ۵۱۵

۶

گمراہوں سے دوستی کا نقصان

ابی کی دوستی نے عقبہ کو گمراہ و مرتد کر دیا۔ اسی طرح
ہر بد تلاش کی دوستی نامراد کر دیتی ہے۔ ۲۷۲

گھر کی چار دیواری کا تحفظ

گھر کی چار دیواری میں داخلہ کے آداب و قوانین
ماتا کہ احترام خانہ و آزادی برقرار رہے۔ ۲۱۷ تا ۲۱۷

لا وارث حدیث

ہم گروہ انبیاء و رشتہ نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑیں
وہ صدقہ ہے۔ ۶۳۲ تا ۶۲۷

لواطت شرمناک فعل اور خطرناک نتائج

اسراف، فسق، سبھا و زجھل اور قطع سبیل کی
تبعیرات و نتائج پر احادیث ۵۵۵ تا ۵۵۳

مجھ سے بات نہ کرو

تمہارے سامنے میری آیات پڑھی گئیں تو تم نے
تکذیب کی۔ دور ہو جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ ۱۵۰ تا ۱۴۷

مستضعفین کی عالمی حکومت

روئے زمین پر حکومت، دین حق کی اشاعت، خوف و بدمعنی

میں ایسے خدا کی عبادت کرتا ہوں

جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت کی، کھلاتا
پلاتا ہے، بیمار ہو جاؤں تو شفا دیتا ہے، وہی
موت دے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ ۵۱۰ تا ۵۰۵

ناممکن تقاضا

آسمان و موت، اعمال کی سزا سنانے آنے پر
نیک عمل و تلافی، ماغات کے لیے واپسی کا
تقاضا ناممکن بات ہے۔ قیامت ہی میں
اٹھائے جائیں گے۔ ۱۲۶ تا ۱۲۵

نامرنگاری کے آداب

سیلان کا خط خداوند رحمن و رحیم کے نام سے
عبارت مختصر و جامع۔ آنحضرت کی نامرنگاری کے نمونے ۶۵۱ تا ۶۵۳

نباتات میں زوجیت

نباتات کی افزائش و نمو مادہ لطفوں کے ذریعہ ۳۶۲ تا ۳۶۰

نوح نجات پانگے، مشرک غرق ہوئے

خدا یا: میری قوم اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ ۵۳۱ تا ۵۳۰
ہم نے نوح کو جو کشتی میں تھے سب کو نجات دی،
مشرکوں کو غرق کر دیا۔ ۸۳۲

معبود اور بھاریوں کی گفتگو

معبود کہیں گے یہ خود گمراہ ہوئے، تیری نعمات
کی ناشکری کی۔ ۳۵۲ تا ۳۵۱

منکرین کی بہانہ سازیاں

حکیمانہ کلام ہوس آلود خواہشات سے ہم آہنگ
نہیں، حق کبھی لوگوں کے میلانات کے تابع
نہیں ہوتا۔ ۹۸ تا ۹۴

موت

وہ اپنی غلط روش پر قائم رہتے ہیں، یہاں تک
کہ موت انہیں گھیر لیتی ہے۔ ۱۲۳
انسانی زندگی جس میں بچپن، جوانی اور بڑھاپا ہیں
بعد از موت ایک طولانی زندگی کا پیش خیمہ ہے
موت زندگی کا اختتام نہیں۔ ۱۵۶ تا ۱۵۵

موت و حیات بروئے قرآن مجید

جن میں حق بات سننے کا شعور نہ ہو، قرآن ان
زندہ لوگوں کو مردہ کہتا ہے اور شدائد و راد خدا
قرآن کی رو سے زندہ ہیں۔ ۷۱۷ تا ۷۱۷

میری اُحمر تمہاری ہدایت ہے

تم ہدایت پا جاؤ بس یہی میری اُحمر ہے ۳۱۶ تا ۳۱۹

والدین کے کمرہ میں آنے کے آداب

تمہارے چھوٹے بچے اور غلام قبل از صبح، دوپہر
میں آرام کے وقت اور بعد نماز عشاء تمہارے

کمرہ میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ ۱۰۲ تا ۹۸

والدین کے کمرہ میں جانے کے لیے اجازت

لینے کا فلسفہ۔ ۱۰۵ تا ۱۰۳

وہ بہتر چیز سے خوف کھاتے ہیں

حق سے بے پرواہی، روگردانی، اس کے بعد

تکذیب و انکار اور بالآخر استہزاء کرتے ہیں ۳۵۹ تا ۳۵۵

وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں

اگر وہ لمبی عرصے پائیں، پھر ہمارا عذاب پہنچے، پھر

بھی دنیا کی عیش و راحت ان کے لیے فائدہ مند

نہ ہوگی۔ ۵۸۵، ۵۸۲

ہذا من فضل ربی

یہ سب کچھ میرے پروردگار کا عطیہ ہے (سلیمان) ۵۶۶، ۵۶۷

ہر جگہ منطقی دلائل کی دعوت

قرآن پاک دلیل کا مطالبہ کرتا ہے اور خود اپنی

حقانیت پر دلیل رکھتا ہے۔ ۷۹۹، ۷۰۰

ہوس پرستی اور اس کا بھیانک انجام

ہوس پرستی کفر و بے ایمانی کا سرچشمہ ہے
اس شخص سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں جو

نفسانی خواہشات کا پیرو ہے۔ ۳۹۵

ہوس پرستی پر مزید ارشادات قرآنی اور

ارشاد جناب امیرؑ۔ ۳۹۸ تا ۳۹۵

مقامات

اٹلی

اطالیہ، جنوبی یورپ کا ایک ملک ۷۳۵

احقاف

بین کے قریب جہاں حضرت ہودؑ مبعوث ہوئے ۳۸۵

ایکہ

مدین کے نزدیک ایک آبادی ۵۶۱

بیت المقدس (قبلہ اول)

۷۸

بولوینڈ

پرتگ سائنسدان کا وطن مشرقی یورپ ۷۳۵

حضرموت

بقولے اصحاب الرس کا علاقہ ۳۸۷

دمشق

شام کا دار الحکومت ۷۸

رملہ

بقولے بیت المقدس کے شمال میں ایک شہر ۷۸

سبا

بین کے قریب ملکہ سبا کا ملک ۶۳۵

سوڈین

شمال مغربی یورپ کا ایک ملک ۴۶۱

مدین

حضرت شعیبؑ کا وطن ۵۶۲

مصر

شمالی افریقہ کا ایک ملک ۷۸

مکہ

مرکز اسلام ۷۳۹، ۷۳۷، ۷۳۳

ناصرہ

شامات کا ایک شہر بقولے جاسے ولادت

حضرت عیسیٰؑ۔ ۷۸

وادی القرئی

حضرت صالح علیہ السلام کی بستی ۶۸۰

وادی النمل

چیونٹیوں کی سرزمین۔ غالباً طائف کے قریب ۶۳۷

یمامہ

ایک علاقہ جہاں حنظلہ بنغیر مبعوث ہوئے ۳۸۶

ۛ

ۛ

انتہاس سورہ قاترہ کے تمام مروجین

۱[شیخ صدوق	۱۳(سید حسین عباس فرحت	۲۵(بیگم داغلق حسین
۲[علامہ مجلسی	۱۴(بیگم وسید جعفر علی رضوی	۲۶(سید ممتاز حسین
۳[علامہ ناصر حسین	۱۵(سید نظام حسین زیدی	۲۷(بیگم وسید اختر عباس
۴[علامہ سید علی لنگی	۱۶(سید ۷۲۷ زہرہ	۲۸(سید محمد علی
۵[بیگم وسید عابد علی رضوی	۱۷(سید ۷۰ رضویہ خاتون	۲۹(سیدہ رضیہ سلطان
۶(بیگم وسید احمد علی رضوی	۱۸(سید نجم الحسن	۳۰(سید مظفر حسین
۷(بیگم وسید رضا احمد	۱۹(سید مبارک رضا	۳۱(سید باسط حسین نقوی
۸(بیگم وسید علی حیدر رضوی	۲۰(سید تنہیت حیدر نقوی	۳۲(علامہ محی الدین
۹(بیگم وسید سید حسن	۲۱(بیگم و مرزا محمد ہاشم	۳۳(سید ناصر علی زیدی
۱۰(بیگم وسید مردان حسین جعفری	۲۲(سید باقر علی رضوی	۳۴(سید وزیر حیدر زیدی
۱۱(بیگم وسید نیاز حسین	۲۳(بیگم وسید باسط حسین	۳۵(ریاض الحق
۱۲(بیگم و مرزا تو حید علی	۲۴(سید عرفان حیدر رضوی	۳۶(خورشید بیگم